

શ્રીમદ્ બુદ્ધિસાગરજી ગ્રંથમાલા. ગ્રંથાક્ર. ૨૨. લક્ષ્મીપુત્ર

વચનામૃત

સા. ક.
સ્વચિંતા,

ચોગનિધિ મુનિમહાગૌરવ શ્રીમદ્ બુદ્ધિસાગરજી

મહુમ અવેગી નગીનદામ કુપુરચંદના આશીર્વાદે
તેમના પ્રપુત્રોની મદદથી.

પ્રસિદ્ધ કર્તા,

શ્રી અધ્યાત્મજ્ઞાનપ્રસારક મંડલ.

ચપાગરી, મુવઈ.

હા. લાલુભાઈ કરમચંદ દલાલ.
મુબઈ.

આદિતિ ૧ થી પ્રત ૧૦૦૦

વિરમવત્ ૨૪૩૮ — વિરમ મવત્ ૧૮૧૮

અમદાવાદ

ધી " રામમડ મુનિહી " પ્રીતીત પ્રેસમા
પરીષદ દેવીદાસ ઇચનલાડે હાથે

દિ મત ૮-૧૪-૨.

ગુણદ્રષ્ટિ, એ, મોક્ષમાર્ગની નિસ્સરણી છે.

જ્ઞાન, એ, સર્વોત્તમ લક્ષ્મી છે.

પ્રસ્તાવના.

કેટલાક સમય પૂર્વે “વચનામૃત” નામે એક લઘુ ગ્રંથ શ્રીમદ્ મુનિ શ્રી બુદ્ધિભાગરણ્યે રચ્યો હતો અને તે પ્રગટ થઈ ગયો છે, તે ગ્રંથ તથા જુદા જુદા પ્રસંગે જુદા જુદા રચાને, તેઓશ્રીએ લખેલા અને પ્રગટ થયેલા લેખો-અમૃત વચનો-આ વચનામૃત ગ્રંથમા દાખલ કરી આ ગ્રંથને શ્રીમદ્ બુદ્ધિભાગરણ્ય ગ્રંથમાળાના ૨૦ મા ગ્રંથ તરીકે મડળે પ્રગટ કર્યો છે.

ગ્રંથમા સમાયેલા વિષયો વાચકને જુદો જુદો રસ પ્રાપ્ત કરાવે તેવા છે, તે સાથે ઉપયોગી અને મનનીય છે ત્યાર બાદ અત્યંત ઉપયોગી એવા ત્રણ ગ્રંથો કે જેની ત્રણ ત્રણ આદૃતિઓ પ્રગટ થઈ છે, તે “શુશ્રુતાનુરાગ” “શ્રાવકધર્મ સ્વરૂપ ભાગ ૧ ભો” તથા “ભાગ બીજો” આ ગ્રંથ બેગા પ્રગટ કર્યા છે.

શેઠ નગીનદાસ કપુરચંદ જવેરીના સુપુત્રોએ પોતાના પિતાશ્રીના સ્મરણાર્થે ૩ ૩૦૦) ની મડળને સદાય કરી છે, જે માટે તેઓને ધન્યવાદ થતો છે કેમકે પોતાના પૂજ્યસ્નેહીઓનું અમરણ આવા ગ્રંથો મારફતે રાખવું તે સ્વેચ્છા છે.

શેઠ શ્રી દાનેશ્વરી હતા, તે માથે સ્વર્ણ પ્રકૃતિવાળા હતા, તેમના વિષે લખીએ તેટલું ઓછું છે, છતાં એક નોંધના મયાળા નીચે જે કંઈ સ્મરણાર્થ આપ્યું તેટલું નોંધ્યું છે, જે તરફ વાચકોનું ધ્યાન ખેંચી વિરમીએ છીએ.

નપાગલી, મુબઈ.

પોમ સુદ ૧

વિરસવત્ ૨૪૩૪

}

લી

અધ્યાત્મજ્ઞાનપ્રસારક મંડળ.

એક નોંધ.

સુરતવાળા મહુમ શેઠ નગીનદાસ કપુરચંદ ઝવેરીની
જીવન રેખા.

આ ગ્રંથ એક એવા પુણ્યશાળી નરરત્નના સ્મરણાર્થે, તેમના સુપુત્રાની સહાયતાથી પ્રગટ થાય છે, કે જેના નામથી અને કાર્યોથી ભાગ્યેજ કોઈ જૈન અગ્રણી હશે. તે નરરત્ન શેઠ નગીનદાસ કપુરચંદ ઝવેરીનો સુરત મધ્યે સંવત ૧૯૦૩ ના આસો વદ ૬ જન્મ થયો હતો અને સંવત ૧૯૬૪ ના માગશર વદ ૬ ના દીવસે સુરત મધ્યેજ તેમના આત્માએ આ નાશવંત શરીરનો ત્યાગ કર્યો છે, એટલે લગભગ ૬૧ વર્ષની ઉમ્મરે બહોળું કુટુંબ છોડી ગયા છે. તે ઉમ્મર દરમિયાન પોતે મુંબઈની અંદર વ્યાપારાર્થે ધણી વખત રહ્યા હતા, શરીર સ્થિતિ નરમ સ્વાથી છેલ્લા ૧-૨ વર્ષથી સુરત સ્થાઈ રહેતા હતા. પરમ પુણ્ય સુત્રી શ્રીમન્ મોહનલાલજી મહારાજશ્રીના પરમભક્ત હતા, તેઓશ્રીના વચન ઉપર અત્યંત શ્રદ્ધા રાખતા હતા. ત્યારબાદ શેઠ શ્રી મોતીના વ્યાપારમાં ઉત્તરોત્તર દ્રવ્ય પ્રાપ્તિ વિશેષ કરતા રહ્યા હતા. સ્વયંજે જેમ દ્રવ્ય એકઠું કરતા ગયા, તેમ હરેક શુભ કાર્યોમાં પુષ્કળ દ્રવ્ય વાપરતા રહ્યા હતા. દાનેશ્વરીમાં તેમણે જૈનોમાં મોટું માન મેળવ્યું હતું. મહુમ ધર્મવીર શેઠ ધર્મચંદ ઉદેચંદ અને તેઓ જેમ બાળ મિત્રો હતા, તેમ દરેક કાર્યોમાં પણ અને સાથેજ ઉમંગભરે ભાગ લેતા હતા, અને તેજ પ્રમાણે દ્રવ્ય પણ ખર્ચતા હતા. તે અનેમાં ધણી ઉદારતા હતી. તેમના પગલે તેમના સુપુત્રો પણ સારી ઉદારતા રાખે છે, એટલુંજ નહીં પણ પિતાની કીર્તિને ઉદારતા વડે વધારી રહ્યા છે.

મુંબઈ કે સુરતમાં કોઈ એવી ટીપ નહીં હોય કે જેમાં શેઠશ્રીનું નામ અને સારી રકમ ભરેલી ન હોય, તેમજ જૈનોનું એક પણ એવું ખાતું નહીં હોય કે જેમાં શેઠશ્રીની સારી મદદ ન હોય; ઉપાશ્રયો, જીર્ણ મંદીરો, જીવ દયા, અને સાધર્મી બંધુઓના સહાય અર્થે થતી ટીપોમાં પોતે જે ઉદારતાથી રકમો ભરેલી છે, તેનો વીગતવાર આંકડો હમો મેળવી શક્યા નથી; પણ તેનો સરવાળો ખુબ મોટો છે. અનુભવથી કહી શકીએ છીએ કે એક

લાખ કરતા વધુ રકમ તેવા પરચુરણ કાર્યોમા ખર્ચાઈ છે, અને તેજ પ્રમાણે જાહેર કામોમા પણ લગભગ એકલાખ રૂપીઆ કરતાં વધુ અર્પણ કરેલા છે જાહેર કામોમા હમારી યાદ પ્રમાણે નીચતા કામો છે

૧ પાલીતાણા ખાતે સવત ૧૮૫૬ ના દુષ્કાળ વખતે હમરો મનુ ધ્યેને સરતાબાવે અનાજ પુર પાડી ત્યાના લોભ વચ્ચે પોતાનું નામ અમર કરી ગયા છે તેમની કીર્તિનો રાસ ત્યા હમેશ ગવાય છે અને જાત્રાળુઓ તે સાંભળી રોકથીના કાર્યને અનુમોદે છે આ અવસરે તેમને આશરે રૂ ૧૫૦૦૦) ખર્ચ થયુ હતું

૨ મુખર્ષી શ્રી શાંતિનાથજીના દેરે શ્રીઆદીશ્વર પ્રભુની પ્રતિમા પધરાવી તેમા તથા હીરાનો એક મુગટ કરાવ્યો તેમા રૂ ૨૦૦૦૦) થયા છે

૩ મુખર્ષી શ્રી શાંતિનાથજીના દેરે જે આખી નવી ઝોળીઓ થાય છે, તેના પારણાં માટે તથા જેઠ સુઃ ૫ મે શ્રી સાગરસરનું જમણુ થાય છે તેના ખર્ચ માટે રોકથીએ રૂ ૧૩૦૦૦) ની રકમ આપેલી છે

૪ સુરત મધ્યે શ્રીમન્ મુનિશ્રીમોહનલાલજીની ઈચ્છાનુમાર એક પુસ્તક બહાર રચાવ્યો છે, તેમા મહાન અને પુસ્તકોમાં લગભગ રૂ ૧૫૦૦૦) ખર્ચા છે

૫ મુખર્ષી મધ્યે શ્રીમન્ મુનિશ્રીમોહનલાલજી સ્મારક દડમા રોક દેવદરજી મુજળ પછી રૂ ૨૫૦૧) ની રકમ તેઓ તરફથી બરાણી છે, જે ૨૬ હાલ પોણા લાખનું થયુ છે

૬ સુરત પાસે કતાર ગામે દેરાસર અને ધર્મશાળા નવીન બધાણી છે, જેમા પુષ્કળ દ્રવ્ય ખર્ચાઈ છે, તેમા ગૌરથીનો આગેવાની બર્થો ભામ છે, તે સાથે પ્રતિમા બેસાડવામા, નોમરસી કરવામા રૂ ૧૧૦૦૦ ખર્ચેલ છે

૭ સ ૧૮૬૨ મા મુસ્તખાતે એક જીવ દયા ૧૬ રચાપ્યુ છે, જેમા પોતે પ્રથમ રૂ ૫૦૦૦) બર્ચા છે અને તે ૧૬ હાલ પચાસ હજાર રૂપી આનું થયુ છે, જેમાથી જીવદયાના કાર્યો થાય છે

૮ કતાર ગામ ખાતે દર વર્ષે કારતક મુદી ૧૫ મે ત્યા જતા સંધને તેઓ તરફથી ભાતું અપાય છે, જે માટે રૂ ૫૦૦૦) આપેલા છે

૯ સુરત પાજરાપોળને રૂ ૭૦૦૦) ની રકમની જમીન ખરીદી કરેલી છે

૧૦. સુરત મધે શ્રીમનમોહનપાર્શ્વનાથના દેરે માગશ્વર વદ ૧૦ મે શ્રી પાર્શ્વનાથનું જન્મ કલ્યાણક હોવાથી તે દીવસે આંગી પુજા અને સ્વામી વચ્છળ કરવા રૂ. ૫૦૦૦) ની રકમ આપેલી છે.

૧૧. સુરત ગોપીપરા મધે એક નવીન ધર્મશાળા બંધાવી છે, તેમાં રૂ. ૨૦) હજાર ખર્ચ થયા છે, તેમાં અડધી રકમ તેઓ તરફથી અપાયેલ છે.

૧૨. પાલીતાણામાં જાત્રાળુઓ માટે એક ધર્મશાળા બંધાવી છે, જેમાં રૂ. ૨૦૦૦૦) ખર્ચાયા છે.

૧૩. ધર્મચંદ ઉદેચંદ છર્ણુ મંદિરોદ્ધાર ફંડમાં રૂ. ૨૫૦૦) આપેલા છે.

હજી જાહેર કાર્યોમાં કરેલ મદદ હમારી જાણુ બહાર રહી જાય છે, એમ હમારું માનવું છે; કેમકે તેમનાં શુભ કાર્યો હમેશાં ચાલુજ હતાં. દ્રવ્યમાં સુખી હતા તેજ પ્રમાણે પુત્રોના પરીવાર વડે પણ સુખી હતા. મોટા પરીવાર છતાં બધા સંપથી ભેગા છે, એ શેઠશ્રીની પુન્ય પ્રકૃતી કંઈ જેવી તેવી ન કહેવાય. આ ગ્રન્થના પ્રગટાર્થે રૂ. ૩૦૦) ની મદદ તેમના સુપુત્રો તરફથી મળી છે: આવા દાનેશ્વરી નરરત્નો જૈન શ્રોત્રમાં હજારો જન્મે અને જૈન ધર્મની ચઢતીમાં મદદ કરતા રહે, તેમ ઇચ્છીએ છીએ.

સુંબઈ

ચંપાગલી.

}

લી.

અધ્યાત્મજ્ઞાનપ્રસારક મંડલ.

અનુક્રમણીકા.

વચનામૃત-વૈરાગ્યપદેશ	૫૯
સ્તુતી નારીનો કર્ત-મે	૪૨
કરણી તેરી ધાર ઠતરણી	૫૭
આત્માભિમુખતા સેવરી	૫૮
સ્વદેશ અને પરદેશ જ્ઞાન	૬૦
સ્વમત તરવે	૬૨
સાધુ મન્દર-સ	૬૮
પર્યુપણ્ય પર્વ	૭૧
જૈનસૂત્રમા મૂર્તિપૂજા	૮૬
લાભાલાભ	૧૦૩
અનેકા તવાદવિચાર	૧૦૪
આત્મા અને કર્મ	૧૧૫
ધર્મેજિતિ	૧૧૭
જૈનોના ત્રણ ફિરકાના ઐક્યની શક્યતા	૧૧૮
જૈનધર્મની આરિતકતા	૧૧૯
સજ્જનનમા અને દુર્જનમા તફાવત	૧૩૩
અદ્વૈતવાદની જ્ઞાનચર્યા	૧૩૬
ઉચ્ચભાવના	૧૪૩
સ્થાપનાચાપદી થતા કાયદા	૧૪૫
જ્ઞાની શુભ અને અશુભ સયોગોના પ્રમગોમા અલિપ્ત રહે છે	૧૪૮
શ્રી સત્યવિજય પ યાસનું જીવનચરિત્ર	૧૫૪
પરોપકાર-અદ્ભૂત તરવ	૧૬૦
શ્રી કર્પૂરવિજયજીનું જીવનચરિત્ર	૧૬૩
જૈન કોને કહેવો ?	૧૭૧
લક્ષ્મીવિલાસ પેલેમમા ગાયકવાડ સમક્ષ બાપણુ	૧૭૮
આત્મભાવના	૧૮૩
શ્રી સિદ્ધાયગ તીર્થની યાત્રા	૧૮૮
ચેતનશક્તિ	૧૮૫
મદ્યુજી દષ્ટિની ખીલવણી	૨૦૧

વાંસદાના રાણાને આપેલો ઉપદેશ	૫૭.
હર્ષુ લેખના આધારે ઐતિહાસિક વિષય	૨૦૫
જનધર્મના સિદ્ધાન્તોનો અભ્યાસ-અવગુ	૨૧૦
દિલનું દર્દ ટાળી શકાય છે... ..	૨૧૪
સદ્ગુણોને પ્રાપ્ત કરવા જોઈએ	૨૧૭
જગત્કર્તૃત્વવાદ ચર્ચા	૨૨૪
શાન્તદયાથી દુનિયાનું અને પોતાનું બહુ ઠરી શકાય છે.	૨૩૧
વિચારરાશિ	૨૪૮
મનુષ્યદેહરત્નની કિમ્મત	૨૪૭
ધર્મનું સંક્ષિપ્ત રહસ્ય	૨૫૬
મનનીય વિચારો	૨૬૬
શુણ્યાનુરાગ અન્ય... ..	૨૭૫
શ્રાવક ધર્મ સ્વરૂપ અન્ય ભા. ૧ લો	૨૮૫
” ” ભા. ૨ જો	૩૩૬

શ્રીમન્મુનિ શ્રી બુદ્ધિસાગરજી રચિત,

વચનામૃત.

ૐ નમઃ

મમારમા મનુષ્ય જન્મ પામી આત્મિક સુખને માટે પ્રયત્ન કરવો તે અત્યુત્તમ છે બાકી માસારિક સુખને સાર દરેક જીવો પ્રયત્ન કરે છે, અને કરશે પૌદ્ગલિક સુખની શક્તિથી આત્માના યુગોની શક્તિ થી દેખવામા આવતી નથી આત્માનું સ્વરૂપ જ્યાં સુધી જાણ્યું નથી, ત્યાં સુધી હું દરેક કૃત્ત મના ઉદ્દેશથી કહે છું તે જીવ જાણી શકે નથી બહિરાત્મી જીવોની ધણીખરી પ્રવૃત્તિ બુદ્ધિમાનને પોતાનું માની તેમા પેતાનું હિત છે એવા બાવવાળી હોય છે

જ્યાં સુધી પૌદ્ગલિક પાર્થોમા બદ્ધ અને મમત્ત્વ બુદ્ધિ રહે છે ત્યાં સુધી ધર્મ જાણ્યો તથા હૃદયમા દુરસ્થો એ વિશે શું કહેવું ?

સ્ત્રી, ધન, પુત્રાદિ, પરિવારને પોતાના માની જીવ કુળી થાય છે જે પોતે દૈવ વિચારથી એમજ મનમા ધારે કે છું કોઈનો નથી, કોઈ મારી ઘસ્ટું નથી, હું પોતે આત્મા છું, અજ્ઞ છું, અવિનાશી છું, મન શાશ્વત છું, જે જે પાર્થોનો મયોગ થાય છે, તે તે પાર્થો મારા નથી, હું તે પાર્થોથી જુદો છું હું અનન્ય જ્ઞાનમય છું, અર્ચી છું, દ્ર-તાર્કિક નયની અપેક્ષાએ નિત્ય છું, અને પર્થોપાર્થિક નયની અપેક્ષાએ નેવના પનટવાથી હું અનિત્ય છું આત્મા પોતાનામા અહં એવા દૈવ મકલ્પથી પ્રવૃત્તિ કરે તો અન્ય આવનો (સમન્વેષાદિકનો) ત્યાગ થઈ શકે જે જે ઉત્તમ પુરુષોએ પરમાત્મ પદ પ્રાપ્ત કર્યું છે, તે આજ માગ કર્યું છે આત્મા પોતે વૈરાગ્યભાવથી વિચારે કે, તું ચોરાઈથી લાખ જીવોનામા અનન્યવાર બગડે, પુણ્યરોગે મનુષ્ય શરીર પામી હવે વિચાર કે તારે શું કરવા લાગ્યું છે તારી શી ગતિ થશે ? હવે તું સસારમા કેટલાક કાળ બનીશ ? મંસારમા શું સાર માની રાત્રિ નિવમ પ્રવૃત્તિ કરે છે ? જેના માટે તું બગીરથ પ્રયત્ન કરે છે, તે વસ્તુઓ શબ્દિક છે, આ દેખાનું શરીર પણ શબ્દિક છે પુત્ર તારા નથી સ્ત્રી તારી નથી રક્ત માંડ એવો પ્રત્યક્ષ, મોહ બાવથી થાય છે અગાને વેરાયસો જીવ એવો તો મુગ્ધ જની ગયો છે કે, સર્વ માંડ છે અને હું

તેનો છું એમ પુનઃ પુનઃ માને છે. શત્રુ ઉપર દ્વેષ કરે છે-અને મિત્ર ઉપર પ્રીતિ કરે છે. પણ તત્ત્વથી વિચારતાં આત્માનો કોઈ શત્રુ પણ નથી અને કોઈ મિત્ર પણ નથી. પુદ્ગલદ્રવ્યચક્રી આત્મદ્રવ્ય ભિન્ન છે. પુદ્ગલ દ્રવ્યનો જડ સ્વભાવ છે અને આત્મદ્રવ્યનો જ્ઞાનાદિ સ્વભાવ છે. તત્ત્વથી વિચારતાં જડ વસ્તુ ઉપર આત્મદ્રવ્ય અહંભાવ ધારણ કરે તે કેવું અજ્ઞાન ?

જે મહાત્માઓ સિદ્ધિપદ પામ્યા છે તે પુદ્ગલ ઉપરથી મમતાભાવ ઉતારવાથી પામ્યા છે. અને જે છવો ચાર ગતિમાં ભટકે છે તે પુદ્ગલ વસ્તુને “ મારી માનવાથી ” ભટકે છે.

સોનું, રૂપું વગેરેની વૃદ્ધિથી જે છવો હું મોટો છું અને મારા સમાન કોઈ નથી એમ મનમાં ધારે છે તે છવો ભૂલ કરે છે.

રાગ, દ્વેષ, અદેખાધ, મમતા, નિંદા, એ સર્વનું ઉત્પત્તિ સ્થાન પુદ્ગલ વસ્તુ છે. પુદ્ગલને પોતાનું જે બન્ધો માનતા નથી તેનો કોના ઉપર રાગ થાય ? અને કઈ વસ્તુ ઉપર દ્વેષ થાય ? પોને મનમાં વિચારે કે હું કોના ઉપર દ્વેષ કરું ? જે વસ્તુ ઉપર દ્વેષ કરું છું તે વસ્તુ પુદ્ગલ છે કે ચૈતન્ય છે એમ વિચારતાં આત્મા, બાહ્ય પ્રવૃત્તિથી શાંત પડશે. અને તેને વિચાર થશે કે અહો સંસારમાં હું કેટલી ભૂલ કરું છું ?

શું પુત્રો માઈ બહું કરવાના છે ? કદાપિ નહીં. કોઈકોઈનું બહું કરવા સમર્થ નથી. શું ત્યારે આ દેખાતું ઘર, સ્ત્રીઓ, હવેલીઓ, ફકાનો કુકુંબ પરીવાર મરતી વખતે સાથે આવશે ? કદાપિ નહીં આવે. આત્મા એકલો પર-ગતિમાં જશે, અને એકલો પરગતિમાં મુખ્ય ભોગવશે. આ દેખાતી વસ્તુ-ઓમાંથી કોઈ વસ્તુ સાથે આવનાર નથી. આ સંસાર અસાર છે. તે દિવસને હું ધન્ય માનીશ કે જ્યારે હું વૈરાગ્ય ભાવે સંસાર ત્યાગી, આત્મસ્વભાવમાં રમીશ. તે દિવસને હું ધન્ય માનીશ કે, જ્યારે આત્મતત્ત્વની પ્રાપ્તિમાં માઈ ચિત્ત લાગશે. આ સંસારમાં કેવલ દુઃખનો પ્રાગ્ભાર છે. ફક્ત એક આત્મ-હિત કરવું તેજ સાર છે. આત્મા હવે કેમ આગસ કરે છે ? શું સંસારમાં અમર રહેવાનો છું ? તારી પરમવમાં શી ગતિ થશે ? ચેત ચેત કાલ્ઠ જ્ઞાપાટા દેત. તું ક્યાંથી આવ્યો અને ક્યાં જઈશ તે વિચાર. આયુષ્ય સમયે સમયે ઘટે છે, ધર્મ કર ધર્મ કર.

પરમાત્મા સદૃશ અંતરાત્મા જાણે છે કે હું અરૂપી છું, અજર છું, અવિનાશી છું, અખંડ છું, અનાદિ છું. અનંતસુખમય છું, શરીર, મન, ક્લેશ્યા, વાણી તે થકી હું ભિન્ન છું. છતાં પણ અનાદિકાળથી ચેતન પર-ભાવયોગે ભૂલ કરે છે. ભાગ્યેજ આત્માને ભવનો ભય લાગતો હશે. પૌદ્ગ-

નિક સુખમા મમ થએલો આત્મા, પોતાને બીજાના કરતા આધક માને છે અને ધર્મ માર્ગ તરફ લક્ષ આપતો નથી જાણે હું અમર છું એવા વિચારથી દૈદ સકંપ ઝરી ક્ષણિક વસ્તુઓમા આત્મા, અશ્વન બાવે અહ માવ ધારણ કરે છે સ્ત્રી, પુત્ર, ધનાદિક પરવસ્તુઓના લોભે કરી આત્મા, ક્રોધ, માન, માયા, આદિ કપાયોની પરપરાને વારી કર્મથી બારે યાય છે, શરીરમા રહેલા આત્માનેજ પ્રશ્ન પુછે કે, હે એનન તને સમાર પ્યારો લાગે છે કે મુક્તિ ? જો સમાર પ્યારો લાગતો હોય તો તું હજી કંઈતરવ સમજ્યો નથી એમ જણાય છે અને જો તને મુક્તિ પામવાની ઇચ્છા હોય તો કેમ પરવસ્તુને પોતાની માની મુગ્ધ છે ? રાગ દેખાવિનો નાશ થાય તેમ કેમ પ્રવૃત્તિ કરતો નથી ? જળમા જોકે કમળ રહે છે તોપણ તે જળથી ન્યાડ રહે છે, તેમ તારી ઇચ્છા કેમ થતી નથી ? ધડીમા રોક કરે છે, ધડીમા હસે છે એમ જુના જુના બાવ ધારણ કરે છે એ સર્વ બહિરાત્મપણાનું લક્ષણ છે પરની નિંદા કરી, અદેખાઈ કરી, એ સર્વ બહિરાત્મભાવનું લક્ષણ છે પરમા મારાપણાની પુદ્ધિ થાય છે, તેનો ત્યાગ કર, અને આત્મામા અનત ગુણ છે, તે પોતાના છે, તેમ નિશ્ચય કર જે જે વસ્તુઓ આખે દેખાય છે, તે ઘડી હું ન્યારો છું એમ પુન પુન મનમા બાવનાકર હવે તેથી પણ આગળ વધી વિચાર, કે મારી કોઈ નિંદા કરે છે અગર મને વખાણે છે, અગર મારૂ કોઈ બુક કરે છે, એ સર્વ આત્માને ધટે કે પુદ્ગનને ધટે ? આત્માની નિંદા કરવાને કોઈ મમર્થ નથી આત્માનું કોષનાથી બુંદુ થવાનું નથી નિંદા અગર સ્તુતિ એ શરીરની ઉપાધિ છે સિદ્ધ પરમાત્માની કોઈ નિંદા કરો અગર સ્તુતિ કરો, પણ તેથી સિદ્ધના હોવાને નિંદા અગર સ્તુતિથી કંઈ પણ નથી તેમ આત્મા ધારે તો તેને પણ છે શરીરમા બાપીને રહેતો અરૂપી આત્મા, શરીર પ્રપચતો કપારે ત્યાગ કરશે, અને અશરીરી કારે થશે ? એ આત્મા જના મુધી પાય પ્રકારના શરીરરૂપ કેખાનામા વસેતો છે, ત્યા મુઠી તારિકક સુખમૂત મુક્તિપદ કેલી રીને મેગરી શરૂ ? જ્યા મુઠી શરીર છે, ત્યા મુઠી દુખનું દુખ કમવડે કરી શરીર અને શરીરથી પૌદ્ગનિક સુખ દુખનો ઉપભોગ અને પાળ તેજ શરીર, કર્મ એમ અનન્યવચી થતું આત્મ છે, અને હજી ક્યા મુધી થશે ? જ્યા મુધી આત્માએ શરીરના સોજની માદક પરવસ્તુથી મોટાઈ માની છે, ત્યા મુધી અતરૂતી મોટાઈ કદો દી રીને પામી સકાય ? બહિરાત્મા અતરાત્મપદ જ્યારે અનુભવે છે, ત્યારે રાગાદિ ચતુઓ સ્વતં દર થાય છે જેમ જેમ વૈતરામા, પરમાત્મપદનું ધ્યાન ધરે

છે, તેમ તેમ આત્માને અનહદ સુખ ઉત્પન્ન થાય છે, તે પોતે જાણે છે. ખીજને કહેવું અશક્ય છે. સ્વાનુભવ પ્રમાણ ભૂત છે. અમુક શત્રુ છે, અમુક માંદે હિત કરનાર છે; એ પ્રત્યય પણ જૂઠો છે. આત્મા સર્વે સિદ્ધ સમાન છે, બિન્ન બિન્નપણું દરેક જીવોનું દેખાય છે. તે કર્મચક્રી છે. કર્મ કલંક, આત્માચક્રી યજ્ઞતાં અંતરાત્મા તેજ પરમાત્મા રૂપે થતાં પશ્ચાત્ કોઇનું ધ્યાન કરવાની જરૂર પડતી નથી. પરમાત્મપદ એજ હિતકારી છે પરમાત્મપદ પામવા દરેક જીવો ઇચ્છા કરે છે. પરમાત્માનું સ્મરણ કરે છે. પણ પરમાત્મા કોને કહેવા ? તે કેવા છે ? પરમાત્મા અને તારામાં શો ફેર છે ? પરમાત્મપણું આત્મામાં રહેલું છે કે-ખીજે ઠેકાણે ઇલાદિ વિશેષ સ્વરૂપ સમજતાં, પરમાત્મપણું આત્મામાં ભાસતાં આત્મા તેજ પરમાત્મા રૂપે થશે. इति.

હવે આત્મા સંબંધી વિવેચન કરતાં કહેવાનું કે, આત્મા તેજ પરમાત્મા રૂપે થાય તેજ આત્માની મુક્તિ જાણવી. આત્માના અસંખ્યાત પ્રદેશોમાં કર્મ લાગ્યાં છે. તે પ્રદેશોચક્રી કર્મને છૂટા પાડવા માટે શ્રી તીર્થંકર મહારાજએ ધર્મના બે પ્રકાર બતાવ્યા છે. ૧ શ્રાવક ધર્મ. ૨ સાધુ ધર્મ. શ્રાવકને બાર વ્રત પાળવાનાં હોય છે. અને સાધુ મહારાજને પંચ-મહાવ્રત પાળવાનાં હોય છે. એ બે પ્રકારના ધર્મ, તીર્થંકર મહારાજએ કેવળજ્ઞાનથી કથન કર્યાં છે. માટે મુક્તિ અભિલાષી ભવ્યજીવોને તે બે ધર્મમાંથી કોઈ પણ ધર્મ આદરવા યોગ્ય છે. કારણ કે જાણ્યાનું ફળ વિરતિપણું છે, અને વિરતિનું ફળ કર્મની નિર્જરા છે, અને નિર્જરાનું ફળ મોક્ષ છે, એમ તીર્થંકર મહારાજ કહે છે. જે જીવો છતીશક્તિએ વિરતિપણું આદરતા નથી તેઓએ જાણ્યાનું ફળ મેળવ્યું નથી. જે જીવોએ જૈન ધર્મને ઝાળખ્યો છે, ધર્મની શ્રદ્ધા કરી છે તેમને જે વિરતિપણું પ્રાપ્ત થશે નહીં તો ખીજ કોને થશે ? પુરુષાર્થપણું ફેરવે નહીં તો પછી શી રીતે કર્મનો નાશ થઈ શકે ? આજસુ થઈને બેશી રહેવાથી કાર્ય સિદ્ધ થતું નથી. આત્મામાં તિરોભાવે અનન્ત શક્તિ રહેલી છે. પુરુષલ્લભ્ય કરતાં પણ આત્માની શક્તિ અનન્ત છે. તે શક્તિ, ઉદ્ધોગ કરવાથી પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. જેમ જેમ આત્મા આત્મસ્વભાવે રમે છે અને પરભાવનો ત્યાગ કરે છે, તેમ તેમ કર્મનો નાશ થાય છે અને કર્મ નાશ થતાં આત્મ શક્તિ પ્રકટ થતી જશે એ આત્મશક્તિ આત્મામાં છે. જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, પણ આત્મામાં છે. જ્ઞાનાદિક ગુણો આધેય છે અને આત્મ આધાર છે. આત્માને છોડી જ્ઞાન ખીજે ઠેકાણે રહેતું નથી, કારણ કે ગુણ, ગુણિને છોડી ખીજે ઠેકાણે રહેતો નથી. આત્મામાં રહેલ જ્ઞાનગુણની એવી શક્તિ છે કે,

લોકલોકોનું સ્વરૂપ મન્ય કરી તે જાણી શકે છે, પણ આત્મા હાલ શું કરે ? કર્મથી વેરાએનો છે તેથી આત્મા પોતે રાક જેવો બની ગયો છે દરેક આત્માએની સ્થિતિ તો જુઓ કેવી કેવી પુદ્ગલોની આકૃતિઓ ધારણ કરી આત્માઓ શરીરને વિશે રહ્યા છે વસ્તુતઃ વિચારી જોતા પુદ્ગલ સ્વરૂપ શરીરો વિનાશી છે આત્માઓએ એવા અનંત શરીરો ધારણ કર્યા ચોદરાજ લોકમાં એવી કોઈ જગ્યા નથી કે જ્યાં આત્મા ગયા વિના રહેલો હોય આ આત્માએ ચોદરાજ લોકમાં રહેવા પુદ્ગલ દ્રવ્યોને આહાર રૂપે પરિણામો તોપણ હજી આત્મા, પુદ્ગલ રૂપ એકથી ખુલી થાય છે અહો ! આત્માની કેવી ગિચ્છિતિ ! મમારમાં રહેવા અનંત જીવોની સાથે દરેક દરેક જીવ સાથે આત્માએ અનંત વાર મગપણ કર્યા દુનિયામાં જેટલી જાતિ કહેવાય છે તેટલી મર્વ જાતિમાં આત્મા ઉત્પન્ન થયો, આત્મા બટાટા રૂપે થયો, આત્મા લસણ રૂપે થયો, આત્મા કુંગળી રૂપે થયો, આત્મા ઝાક રૂપે થયો, આત્મા જાનવર રૂપે થયો, આત્મા જલધર રૂપે થયો આત્મા, દેવલોકમાં ઉત્પન્ન થયો નરક ગતિમાં જઈ આવ્યો ચારે ગતિમાં અનંત અનંત વાર વિચિત્ર શરીર ધારણ કરી આત્મા બટકતો બટકતો અત્યંત દુખ પામ્યો હજી પણ ચાર ગતિના ફેરા ટળ્યા નથી તોપણ આત્મા તો ધન, સ્ત્રી, પુત્ર, ધર, હાટ વગેરે ને પોતાનું માની બધું આત્મહિત વિસરી ગયો, તે પોતાની બૂન હે આત્મા, તું પોતે દેવ

આત્મા પોતે વિચારે કે, સાગ નરમાં જે કર્મ તું કરે છે તે તારે ભોગવવા પડશે સ્વપ્નગ્રામ સ્વપ્નમાં હતું છે કે—પક્ષો કરેદ કર્મ, ફલમવિત સ્તિ જાડ સમણુ યદ્દ, પક્ષો જાયદ મરણ, પરલોચ પક્ષ જાદ—ભાવાય—એકલો જીવ કમ કરે છે, અને તેનું ફળ પણ જીવ એકલો ભોગવે છે એકલો ઉત્પન્ન થાય છે અને એકલો મરે છે, અને પરલોકમાં પણ એકલો જાય છે, પણ સગા સખથી કોઈ સાથે આવતું નથી આત્મા, ઉદારીન ભાવે વિચારે તો આ સમારમાં સર્વ વસ્તુઓ વેરાગ્યનું કારણ છે દરેક વસ્તુથી વેરાગ્ય થઈ શકે હતું છે કે યથાપ્રકાર યાવન્ત સંસારાયેદાદેતય તાવન્તસ્તદ્વિપર્ણા નિર્જાણાયેદાદેતય ॥ ભાવાય, જેટલા પાપો દેખવાથી મસારની ટંદિના કારણે થાય છે તેટલાજ પાપો મોક્ષ મુખ પ્રાપ્તિના કારણ બૂન છે આ મસાર, સ્વપ્નમાં દેખાએલી વસ્તુના જેવો દાણિક છે સ્યમે દર્શ યથા પુત્ર, ક્ષણમાર્ગ મુલાયતે । પ્રવુદસ્ય ન તન્ કિાક્ષિન્, પર્ય વિપ્યજ મુગમ્ ॥—ભાવાય, સ્વપ્નમાં દંઈ મારી વસ્તુ દેખવામાં આવે છે તો તે જેમ જ્યાં નુકી રવમ રહે છે ત્યાં મુકી મુખના ખાટે થાય છે,

તેમ આ સંસારમાં વિગેયથી થયેલું સુખ પણ યોગી વાર રહે છે, અને
અંતે દુઃખજન ભોગવવું પડે છે. ખસતી ગયેલી ખમ્બાથી આત્માને બરા
સાર લાગે છે, પણ પાતાન ખસતી ગદિ થવાથી દુઃખ ભોગવવું પડે છે.
જ્યાં હવ, અનંત સુખની આશાથી રાગ રહે છે ત્યાં કોઈ વખત દુઃખ પણ
થાય છે. સંસારમાં આ સ્વાર્થનું સંગે છે.

દુહા.

સ્વાર્થીયો સંસાર ત્યાં, મુલની ક્યાંથી આગ;
સ્વાર્થ આપ સ્વમ્પનો, કરતાં કર્મ વિનાશ. ॥ ૧ ॥

સ્ત્રી ધન માદરું માદરું, કરતો જીવ દુઃખ પાય;
મારું માદરી પાસે, સમજતાં શિવ પાય. ॥ ૨ ॥

પર પુદ્ગલની આગમાં, જીવ મટકે નિશદિન;
પણ આશા ક્યું સિદ્ધશે, કર્મ ગતિ જ્યાં હીન. ॥ ૩ ॥

ચેતી શકે તો ચેત લે, જાવે પોગટ કાલ;
મૃત્યુ માથે ગાજતું, તેનો કર તું રખાલ. ॥ ૪ ॥

રાજા રંક મરી ગયા, તું પણ જાડગ ભાડ;
અંધ થઈ સંસારમાં, મોહ્યો કરે સગાઈ. ॥ ૫ ॥

ધર્મ કર્મ એક સાર છે, તે તું હૃદયે ધાર;
આત્મસ્વભાવે સ્થિર થઈ, શાશ્વત શિવ ધર પ્યાર. ॥ ૬ ॥

આ સંસારમાં મનુષ્ય દેહે હવ જ્યારે માતાના ઉદરમાં ઉત્પન્ન
થયો, ત્યાં ગર્ભનું દુઃખ અનંત ભોગવ્યું. ઉઘે મસ્તકે આ હવ માતાના
પેટમાં રહ્યો. ત્યાં બોલી પણ શકાય નહીં. વિષા અને મત્રમાં આ હવ
લપટાઈ રહ્યો હતો, અને હાલ તે દુઃખ વિસરી ગયો. બાલ્યાવસ્થા પણ
અજ્ઞાન દશામાં ગાળી. હવ શી વસ્તુ છે? હવ ક્યાંથી આવ્યો અને ક્યાં
જશે? મારી સાથે શું આવશે? તેનો વિચાર બાલ્યાવસ્થામાં થઈ શક્યો નહીં.
યુવાવસ્થા હવે પ્રાપ્ત કરી, પણ હજી તત્ત્વની વાત ઉપર હવ લક્ષ આપતો
નથી. અરે, હવે ક્યારે તત્ત્વનો વિચાર હવ કરશે, અને એની પરભવમાં શી
ગતિ થશે? ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ તો આત્માને વારંવાર છેતરે છે.
આત્મા છેતરાય છે, પણ આત્મા! તું હવે વિચાર કે એ, કપાયના યોગથી તું ચાર

ગતિમા બટ્ટે છે અનાદિ કાલથી એ તારી સાથે લાગ્યા છે એ કપાય અમળ્ય
છવ આશ્રી અનાદિ અનતમા ભાગે છે બની છવ આશ્રી અનાદિ સાત ભાગે
છે સસારનું ખીજ કપાય છે કપાય રૂપ ખીજનો નાશ થતા અવસ્થ સસારનો
નાશ થવાનો ચાર ગતિરૂપ જે સસાર છે તેનો કોઈ દિવસ નાશ થતો નથી
પણ ચાર ગતિરૂપ સસારમા બટકવાનો નાશ થાય છે એમ સમજવું બધીને
ગણીને પણ અતે રાગ દેવાદિ નાશ થાય તેમ કરવાનું છે શ્રી યશોવિજ
મથ ઉપાધ્યાયજી કહે છે પઢી પાર કયા પાઠનો મિટ્યો ન મનકો ચાર,
જ્યા કોલુકે ઘેલકુ, ઘરહી કોસ હજાર ॥ ૧ ॥ છનેશ્વર ભગવતે કથન
કરેલા તરતો જાણી સંઘી આરવા યોગ્ય હોય તેને આરવા અને ત્યાગ
કરવાને યોગ્ય હોય તેનો ત્યાગ કરવો શ્રી તીર્થકર મહારાજને અનન્ત
જ્ઞાને જે વસ્તુનું જેવું સ્વરૂપ જાણ્યું તેનું પ્રકારનું છે નિગોદાદિકનું
સ્વરૂપ અશ્વમુદ્ધિથી પુક્તિપૂર્વક મમજવામા આરે નહીં તોપણ ત્રદાગમ્ય
તે જાણ્યું બ યો ॥ વિચારો કે, તીર્થકર મહારાજના વચનો સામળી મમજ
પ્રમા, નિદા વગેરેમા નમ્રો વખત ગાળાશુ તો પત્રી જાણ્યું તે પણ
નહીં જાણ્યા જેવું થશે કાન જે શુભ કૃત્ય કરવાનું હોય તે આજ કરી
લેવું ધડી એકનો ભરૂંમો નથી સમયે મમયે કરી આયુષ્ય ધરનું જાય છે
વખત વહી જશે જનનું ચિત-ધુ મનમા રહેશે માગે હે ચેતન! પ્રમાદરૂપ
નિદ્રાનો ત્યાગ કરી તારૂં બધું કરવા ઉં તારૂં બધું તારા વિના ખીજથી
થવાનું નથી આ લેખ વાચે છે તે પહેલાં તું શુ કામ કરેલો હો? સાઈ
કે ખોડુ? તે કામ પરમવમા માયે આવશે નહીં? એક દિવસમા
સૂત્રની પણ ત્રણ અવધા થાય છે તો તું ચેતન મનમા વિચાર કે, તારી
ધડી પછી કેરી અવસ્થા થશે જાગૃત્યનો ભરૂંમો નથી દાન, શીયન, તપ,
ભાવ, એ ચાર ભેદે કરી વર્મ આરાધન કરી ને ઘજ સાર છે

દાન, શીયન તપ અને ભાવના એ ચાર પ્રકારે ધનનું માધન કરવું તે પણ
પરમાત્મપદ પામવાને માગે પરમાત્મપ ની આમણા રાખી ધર્મ કૃત્ય કરવું
સફળ થાય છે કર્તિબાન, ઉચિતબાન, આ આત્માએ ધણી વાર કર્યા પણ હજી
તેનો પાર આવ્યો નથી અને આત્મા હજી બગડે છે તેનું કારણ પણ તેજ છે
અમયબાન અને સુપાત્ર દાન થઈ આત્મા પરમાત્મપદ પામી શકે છે અમ
યદાન બે પ્રકારે છે ૧ દ્રવ્ય અમયદાન, ૨ માત્ર અમયદાન પ્રાણીઓના
પ્રાણનું રક્ષણ કરવું અર્થાત્ પ્રાણીઓને મારતા અમયદાન તેને દ્રવ્ય અ-
મયદાન કહે છે જ્ઞાનનો અભ્યાસ કરાવવો, છોડેને આત્માના સ્વરૂપની
મમજણ પાડવી, નવતત્ત્વ, ૧૬૫, માતનય, સમનગી વગેરેનું સ્વરૂપ

દુહા.

ન્યારી કર્મ ગતિ જિહા, હ્રમયથી શું થાય,
પણ હ્રમ કરવા થકી, ભાવી સર્વ ગ્રહાય. ॥ ૧ ॥

હ્રમ સ્વદગ કર ગ્રહી, કર્મ રિપુ કર નાશ,
નાશ કર્મ રિપુ યદા, તદા ત્રિમુવન દાસ ॥ ૨ ॥

સ્વાતુ પીતું પહેરતુ, રમતુ ભમતું દુઃસ્વ,
આપો આપ વિચારતાં, હોવે શાશ્વત મુક્ત. ॥ ૩ ॥

બહિરાતમ ભાવે સદા, જીવ મટકે સસાર,
અન્તર આત્મ પદ લહી, પામે ભવજલ પાર. ॥ ૪ ॥

જીવે સુખની આશાએ દેશ વિદેશ ગમન કરે છે, હામપર્ણ કરે છે, રાત્રિ દિવસ સુખની આશાએ મનમા અનેક પ્રકારની ચિંતાઓ કરે છે, અનેક પ્રકારના વ્યાપારો કરે છે, પણ પુણ્ય થોડે મમજી શકાય તો મમજી લેવું કે, આ દુનિયામા દસ્ય પદાર્થમા સુખ નથી પણ દસ્ય પદાર્થો પૌદ્ગલિક સુખનું સાધન છે આત્મા, દસ્ય પદાર્થ થકી અજાણે છે દસ્ય પદાર્થ પૌદ્ગલિક સુખનું કારણ છે પૌદ્ગલિક સુખ સાદિ સાત ભાગે છે પૌદ્ગલિક સુખથકી આત્માને ખરી શાંતિ થતી નથી કારણ કે પૌદ્ગલિક સુખનો અનુભવ તો આત્માએ અનતવાર દેવલોક વિગેરેમાં કર્યો પણ તે થકી આત્મા શાંતિ પામ્યો નહીં શાંતિ પામવા થોડાં તો સદગ શુદ્ધસ્વરૂપ છે પુણ્ય અને પાપનો સંપૂર્ણ ક્ષય થએછને તાત્ત્વિક સુખ આત્માનું પ્રકારો છે, તાત્ત્વિક સુખ આત્માને વિશે પ્રગટ થએલું જ્ઞાદિ બનતમે ભાગે છે આત્મામા પહેલા એ તાત્ત્વિક સુખ તિરોભાવે હતું, તેનું આધિભાવે થવું તેનેજ સુખ ઉત્પન્ન થયું એમ વ્યવહારાય છે બાહ્ય પદાર્થોમા સુખ નથી એવી દૃઢ કલ્પના આત્મામા કરવી બાહ્ય પદાર્થોના ઉપભોગમા દુઃખ છે એવી દૃઢકલ્પના આત્મામા કરવી એ બે પ્રકારની કલ્પનાઓનું વારંવાર સ્મરણ કરવું અને એમ કરવાથી આત્માની પરમાવધમા પ્રવૃત્તિ થશે નહીં પ્રવૃત્તિ ત્રણ પ્રકારનો છે ૧ પુણ્ય પ્રવૃત્તિ ૨ પાપ પ્રવૃત્તિ ૩ પરમાર્થ સંવચ્છપ્રવૃત્તિ આ ૧જ પ્રવૃત્તિમાથી મોઢ પણ પ્રવૃત્તિ જીવ ક્ષણેક્ષણે કર્યો કરે છે, અજ્ઞાની જીવ પાપ પ્રવૃત્તિમા મચ્યો રહે છે હિંસા, બુદ્ધ, ચોરી, અજ્ઞાન, લોભ, માન, માયા, અદેખાદ, મ્લેષ, મમતા, નિંદા વગેરે પાપ પ્રવૃત્તિ, જીવ અજ્ઞાનથી કરી અશુભ કમ રાસિ

સંયમ કરી નરક નિગોદમાં દુઃખનો અનુભવ કરવા જાય છે. દાન, તપ શુભ ભાવરૂપ પ્રવૃત્તિ, જીવ કરતો છો તો સારી ગતિમાં જાય છે. અને ત્યાં પુણ્યનાં દળીયાં ભોગવી અવર ગતિમાં ઉત્પન્ન થાય છે. પુણ્ય અને પાપ પ્રવૃત્તિઓનું સ્વરૂપ ચેતન સમન્વેષે ત્યારે તે આશ્ચર્ય પામી મનમાં વિચારવા લાગ્યો કે અહો ! અહીં મેં જે પ્રકારની પ્રવૃત્તિમાંજ ભવોભવ ગાળ્યા છે. અનાદિ કાળથી એ જે પ્રવૃત્તિઓ મેં આદરી છે. હજી પણ હું તેમને વળગી રહ્યો છું. એ જે પ્રવૃત્તિઓ હેય છે. પુણ્ય અને પાપનેજ લક્ષી જે હું પ્રવૃત્તિ કરું છું. તે યોગ્ય નથી એમ કરતાં હું સંસારમાંથી છુટી શકીશ નહીં, કારણ કે એ જે પ્રવૃત્તિઓ સંસાર વૃક્ષના મૂળ સમાન છે. હવે ત્યારે ચેતને મનમાં ધાર્યું કે; ત્યારે એ જે પ્રવૃત્તિઓનો ત્યાગ કરી પરમાર્થપ્રવૃત્તિ કે જે ઉત્કૃષ્ટ અર્થ મોક્ષ તેના માટે પ્રવૃત્તિ કરવી તે યોગ્ય છે. તે પરમાર્થ પ્રવૃત્તિ કરતાં પહેલાં અહંકાર, મમકાર, નિંદા, આપખડાઇ, પરદોષ-કથન, સાંસારિક મોટાઈ, ક્રોધ, દુષ્ટ વચન વદવું, મનમાં માહું ચિંતવવું, અદેખાઈ, દૂડકપટ, લોભ, મોહ, ઇત્યાદિ દોષોનો ત્યાગ કરી શુદ્ધ થયા બાદ આત્મા, પરમાર્થ પ્રવૃત્તિ કરી શકે છે. વૈરાગ્ય, શમ, દ્વેષ, નિર્મોહતા, ઉદાસીનતા, બહિરાત્મભાવનો ત્યાગ, દેવ ગુરુ ધર્મની શ્રદ્ધા, મોક્ષની ઇચ્છા, ઇત્યાદિ ગુણો પ્રાપ્ત થતાં આત્મા તે પરમાર્થ પ્રવૃત્તિરૂપ ચાકે ચઢી શુદ્ધ પરમાત્મ સ્વરૂપ પોતાનું પોતાનામાં પ્રગટાવી જન્મ મરણાદિ રોગોનો ત્યાગ કરી શાશ્વત શાન્તિપદ જે મોક્ષ તેમાં વિરાજી અનંતરત્નત્રયીનો અધિષ્ઠાતા બને છે. શાશ્વતપદનું મુખ્ય કારણ પરમાર્થ પ્રવૃત્તિ છે. વીતરાગ આગ્રા મુજબ પુણ્ય પાપ પરિહારક શુદ્ધ ચારિત્રની કરણી રૂપ પરમાર્થ પ્રવૃત્તિને પામેલા જીવો અનતા મુક્તિમાં ગયા, જાય છે, અને જશે. ઉપાદેય તેજ છે.

આત્મતત્ત્વવિત્ મહાત્માઓએ મોક્ષતત્ત્વ ઉપાદેય બાણી પરમાર્થ પ્રવૃત્તિઓ ને પરમાત્મપદ લક્ષ્યે સ્થિર સ્થાપવી. હિતાહિત બળુનાર કૃત્યાકૃત્ય બળુનાર આત્મા છે. ચાર ગતિમાં ફરનાર પણ આત્મા છે. ચારગતિથી છુટનાર પણ આત્મા છે. એ આત્મતત્ત્વ શુદ્ધ નિર્ભેજ થાય તેમ સાનુકૂળ ક્રિયા, દાન, તપ જપનું અવલંબન કરવું જોઈએ. આ જગતના વ્યવહારથી મનાયલા સુખના સાધનભૂત, શય્યા, પુત્ર, સ્ત્રી, ધન, ઘોડા, ગાડી, ગૃહ, મિષ્ટાન્ન વગેરે પ્રાપ્ત કરવાને જીવ પુનઃ પુનઃ ઇચ્છી કરે છે. તથાપિ સર્વને તે સર્વાંશે શા હેતુથી મળી શકતાં નથી અને મળેલ નથી તો તે શી રીતે મળે તેનો યોગ્ય વિચાર વિવેક દૃષ્ટિથી કરીને ઉપાદેય હેયપણું વિચારવું. તથા આ લોકમાં

સર્વને ચિરકાલ જીવવાની આશા છતાં જીવી શકાતું નથી અને ઇચ્છા વિના મૃત્યુને સ્વીકારવું પડે છે તો એ જીવન મરણ શાથી મળે છે અને જીવન મરણ શાથી ટળે છે તેનો જ્ઞાનદષ્ટિથી વિચાર કરી અક્ષય સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ કોઈ વખત આત્મા શોક કરે છે કોઈ વખત હર્ષે છે, કોઈ વખત રૂદન કરે છે તેનું મુખ્ય કારણ શું છે તે બાજી તેનો ભાગ કરવા પ્રયત્ન કરવો આ શરીર નાનાથી મોટું કેની રીતે થયું અને તેમાં બાનિદ્વિ કેની રીતે થાય છે તેનો વિચાર કરી હેયનો ભાગ કરી ઇચ્છા પ્રવૃત્તિ કરી પરમ પુરુષાર્થને માધી લેવામાં અનુદાન એવું આ આ મનુષ્ય શરીર પુન પુન પ્રાપ્ત થયે એવો નિયમ નથી તેથી સત્ દુર્લભ એવા આ મનુષ્ય શરીરને પામીને પ્રમાણ રહિતપણે પરમપદને માધવાના નિશ્ચયવાળા થઈને યોગ્ય સાધનોને મેવવા જોઈએ

આ મમારમાં અનેક જન્મ પામીને પણ જ્યારે આ સસારના વિષય પાર્થની પ્રત્યક્ષ આસક્તિથી મનુષ્ય મૂઝાય છે, ત્યારેજ આત્મા, મુક્તત્વના આધિકારને પામે છે માટે કાલાતરે પણ જે સે યા વિના હું ખનો અત આવવાનો નથી એવા મુક્તિ સુખના માધનોને આગ્રહથી સેવવા જોઈએ

આ મનુષ્ય લોકમાં વસનારા બધામાં તમે આ લોકનાજ એક મુખની ઇચ્છાએ આમુખ્ય ગાળગો નહિ પુન પુન આવી એક મામમી પામી મુકેન છે હે ચેતન! તું મનમાં સમજ કે કોઈનું અદિત ન કરવાથી તથા ન ઇચ્છવાથી તેમજ મને જીવોનું કલ્યાણ ઇચ્છવાથી આત્મા નિર્મળ થશે તદ્દશ પરમપરના રૂપનો ભાગ કરીને પોતાનું દિત સાધવાને નિમળ થા હે આત્મન્દ્ર, નિર્મળતા અત્યંત છે અનુમેય છે તું અનકર્મથી મનીન થયો છે શુદ્ધ નિર્મળતા તો તું આત્મ સ્વભાવે રમીશ તોજ મળશે તેનમાં પડેલી માખીની ધેર જે પરમાત્મે રમીશ તો મલીનતા પામીશ

દુશ

આશા તૃપ્ણા યોગથી, મન જ્યાં ત્યાં મટકાય;

પર આશા તે દુઃસ્વ છે, પણ તે નવી સમજાય. ॥ ૧ ॥

પર આશાથી રાગ દ્વેષ, શોક હર્ષ મન થાય,

પર વસ્તુ નહિ આત્મની, સમજુનેજ જણાય. ॥ ૨ ॥

હું ન્યારો પર વસ્તુથી, શુદ્ધાનન્દ સ્વરૂપ,

સકલ સિદ્ધિ મદારદુ, શિવરમણીનો મૂપ. ॥ ૩ ॥

કોની સાથે હું વહું, હસું રમું હું કેમ;
 હસતો રમતો હું નહિ, નિશ્ચયનયથી એમ. ॥ ૪ ॥
 આતમધ્યાને હું રહું, એ મુજ શુદ્ધ સ્વભાવ;
 આત્યન્તિક સુખ ઝપજે, નિર્મલ શિવસુખ દાવ. ॥ ૫ ॥
 લક્ષ્યું હિત નહિ આત્મનું, તો તું વાલ સમાન;
 ભવમાં ભટકીશ જીવડા, દુઃખી થઈ નાદાન. ॥ ૬ ॥
 જ્ઞાન ધ્યાન ચારિત્રથી, આત્મહિત થાનાર;
 બુદ્ધિ સુખ શાશ્વત લહી, પામે ભવજલ પાર. ॥ ૭ ॥

મનરૂપી માંકડું જેમણે વશ કર્યું છે, અને જેઓ આત્મતત્ત્વમાં ચીતરાગ આજ્ઞા મુજબ વ્યવહાર નિશ્ચયનયાનુસારે યથાયોગ્ય પ્રવૃત્તિ કરે છે, તેઓ કર્મ કલંકનો નાશ કરી અલંકાર, પૂર્ણ, અજ, અવિનાશી, સનાતન, શાશ્વત પદ મુક્તિને પામી પૂર્ણ સુખી થાય છે. એ પદની ઓને ઈચ્છા ન હોય પોતાને તથા પરને એ પદ માટે આકાંક્ષા થાઓ. અને તે મળે. પણ મહાકાંક્ષા.

મનરૂપી માંકડું જેણે વશ કર્યું, એવા મહાત્માઓ શાશ્વતપદ પામી શકે છે, કહ્યું છે કે—

મળ મરણે ઇંદિયમરણં, ઇંદિય મરણે મરંતિ કમ્માઈ;
 કમ્મ મરણેણ મુલ્લ્લો, તમ્હા મળમારણા વિંતિ. ॥ ૧ ॥
 મન એવ મનુષ્યાણાં, કારણં વન્ધ મોક્ષયોઃ ।
 યત્રૈવાલિઙ્ગિતા કાન્તા, તત્રૈવાલિઙ્ગિતા સુતા. ॥ ૨ ॥

મન મારવાથી ઇંદ્રિયો મરે છે. અને ઇંદ્રિયો બ્યારે સ્વવિષયથી વિરામ પામે છે ત્યારે કર્મનો નાશ થાય છે. અને કર્મનો નાશ થતાં મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે. માટેજ મહાત્માઓ મન વશમાં રાખવા કરમાવે છે. માણસ જરા વિચાર કરે છે એટલામાં તો મન હજારો ગાઉ ફરી આવે છે. જે માણસના મનમાં સંકલ્પ હિંતા નથી અને જે પરભાવનો ત્યાગ કરે છે, અને આત્મભાવે રમે છે, તેણે મન વશ કર્યું એમ કહી શકાય છે. પણ બ્યાં સુધી મન વિકલ્પ સંકલ્પની શ્રેણિઓથી વ્યથા હોય ત્યાં સુધી મન માર્યું કહી શકાય નહીં. કહ્યું છે કે, ચિત્તમેવ હિ સંસારો, રાગાદિક્લેશવાસિતં । તથૈવ તૈર્વિનિર્મુક્તં, ભવાન્ત ઇતિ કથ્યતે ॥૧॥ રાગ દેવ આદિવડે યુક્ત ચિત્ત તેજ સંસાર છે. અને તરંગાદિ

કેશવડે રહિત ચિત્ત તેજ ભવાત છે માણુમ બેમે છે, પણ મન
 તો કર્ચાજ કરે છે શરીર થાકે છે, પણ મન થાકતું નથી ક્ષણમા મન ક્યામ
 અને ક્ષણમા મન ક્યાય એમ સત્ત મન બધ્યા કરે છે જેમ જેમ મનુષ્ય
 તેને વશ કરવા પ્રયત્ન કરે છે, તેમ તેમ અગ્નિ તેનાથી મન થાય છે મનરૂપ
 સમુદ્રનો પાર પામી શકાતો નથી મન આકાશમા બમે છે મન પાતાળમા
 જાય છે કોઇ વખત મન કોઈનું પુર કરવાના વિચારમા હોય છે અને કોઈ
 વખત લોભે કરી વ્યાજ હોય છે કોઈ વખત કપટે મન બાપેલું હોય
 છે મારે શ્રી કુંયુનાથના સ્તવનમા શ્રી આનંદવનજી મહારાજ કહે છે કે
 મુક્તિના અમિલાર્પી તર્પિયા, જ્ઞાનેને જ્ઞાન અભ્યાસ, વૈરીકુ ફર પહુ
 ચિત્તે, નાલે અગ્નિ પાસ હો કુચુજિન ॥ ૧ ॥ મુક્તિના અભિનાયી પુરો
 તપ તપે છે, જ્ઞાન અને ધ્યાનનો અભ્યાસ કરે છે તેવા પુરોને પણ મન
 બમાની દેહ અવળા તરફ દોરી જાય છે એવું આડો। મન વૈરી છે મન જેણે
 માધ્યુ તેણે મન સાધ્યુ એમ કહેવામા કંઈ વાધો નથી જાને મર્કટ હોય
 અને તેને ખુશ દાર પાયો તો હાપરે હાપરે કુલામા બાકી ખે નહિ
 તેમ મન રૂપી માકડ અને તેને આર્તધ્યાન અને શૈલધ્યાનરૂપી દાર પાયો
 તો કર્મ બાધનામા બાખી રાખે નહિ મનની ચપલતા માણુમના મગથી
 વિગેય થાય છે મારે જેના મગથી મનમા દુર્ધાન થાય તેનો મગ ત્યાગ કરવો,
 જેના મગથી કોઈ થાય તેનો મગ ત્યાગવો, જેની મગતથી મન વિપયા
 મિત્રાપી થાય તેની મગત વર્જવી જેમ જેમ મનની ચિચિતા થાય છે તેમ
 તેમ સહજ સમાધિ મુખ અનુભવાય છે જેમ મસારમા ધમ્પી નમન
 તેમ મનની ચપલતા વિગેય જાણુવી મનની ચપલતાથી કર્મ રાશિનું મદાણ
 થાય છે ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, દેવ, અદેખાધ, તૃષ્ણા આદિ દોષોનો
 નાશ મન મારવાથી થાય છે માદ રાખો કે-જેમ જેમ મન મારવામા
 આવશે તેમ તેમ ક્ષમા ગુણ જિદ્દિ પામશે અને આત્મામા નનોપાદિ ગુણોનો
 વાસ થશે જેણે મનને વશ કરવું હોય તેણે બાહિરની ખટપટ જેની ક જેનાથી
 કકાસ ઉત્પન્ન થાય, જેથી ક્રોધાદિની ઉત્પત્તિ થાય, તેવા કાંચો કરવા નહિ
 ઉપાધિથી દુખ છે અને ઉપાધિ ત્યાગવાથી સુખ છે મત્પુરો નિરૂપાધિ
 પલું ગાંઠે છે આ નિરૂપાધિગુણ પામી અતત રૂપો મુખ થયા મન વિરેદમા
 મધનિ (દાસ) જાય છે અને ભવિષ્યમા જશે હે બ-યો। પરમાવો ત્યાગ કરો
 અને આત્મ સ્વરૂપમા રમો અને મનને કાંચે કાંચે ઉપોગ દેહ વશ કરો તેથી
 દુર્ધાન દગશે અને અનુક્રમે મુક્તિ મગશે વચ્ચે થી જ્ઞાન્તિ જ્ઞાન્તિ જ્ઞાન્તિ
 મન એ આત્માનો પ્રધાન છે મન જે કુમારે ચાપે છે તો આત્માને

સાતમી નરકમાં લઇ જાય છે અને તેજ મનથી આત્મા, પરમાત્મપદ પામી મુક્તિપુરીમાં જઇ વસે છે. ઘણા ખરે વ્યવહાર મનોદ્વારા સંસારી જીવો કરે છે. ઘોડાના કરતાં પણ મનની ગતિ આધક છે. તારના કરતાં પણ મનનો વેગ અધિક છે. સમુદ્ર તરવો સહેલ છે. પણ મન વશ રાખવું મુશ્કેલ છે. એક ઘડીમાં મનમાં જેટલા વિચાર થાય છે તેનો પાર પણ આવતો નથી. કોઈ પણ કાર્યમાં મન ગુથાયુંજ રહે છે. તંદુલીયો મચ્છ, મનના અશુભ વ્યાપારથી સાતમી નરકમાં જાય છે. શરીર એક ટેકાણે હોય છે, પણ મન તો અનેક ટેકાણે ભ્રમતું હોય છે. અહો એ મનને સ્થિર કરવું તેજ મહાયોગ છે. મનમાં કોઈ વખત જીની ચિન્તા થાય છે. ઉત્તરોત્તર અનેક પ્રકારની ચિંતાઓ થયા કરે છે, અને મનથી, આત્મા, કર્મરાશિ ગ્રહણ કર્યા કરે છે. મન વચન અને કાયાના યોગમાં પણ મનોયોગ મોટો કલ્હો છે એ મન જેણે વશ કરી આત્મ સ્વરૂપમાં લક્ષ્ય રાખ્યું છે તે મહાત્માઓને પુનઃ પુનઃ નમસ્કાર થાઓ.

આ સંસારરૂપ કારાગૃહમાં કંઇ પણ સુખ નથી. ફક્ત જીવ, તેમાં સુખથી ફસાય છે. સંસારમાં ધન, પુત્ર, પરિવારથી પોતાની મોટાઈ માનવી તે કસા-ધના ઘેર વૃદ્ધિ પામતા બોકડાની પેડે જાણવું. આ સંસારમાં કેટલાક જીવો પ્રજા રહિત હોવાથી દુઃખી થાય છે તથા કેટલાક, દુર્ગુણી સ્ત્રીઓના વચન પ્રહારોથી દુઃખી થાય છે, કેટલાક કુલક્ષણવાળા પુત્રથી દુઃખી થાય છે, કેટલાક, ધન કમાવાની ચિંતાથી અકર્નિશ સંતપ્ત રહે છે. કોઈ તો ધનવાન્ તથા પ્રતિષ્ઠાવાન્ છતાં પણ પોતાના દુષ્ટ સ્વભાવથી દ્રવ્યનો દુરૂપયોગ કરી ઉત્તર કાળમાં દુઃખરૂપ ફળને આપનાર પાપ કર્મોને રચે છે. કેટલાક તો અનેક પ્રકારના રોગોથી પીડાતા નિરર્થક જીવંતી ગાળે છે, કેટલાક ધન રક્ષણમાંજ જીવિતવ્ય શુભાની ચિંતામણિ રત્ન સમાન નર જન્મ હારે છે. ધનવાનો, તેમજ રાજાઓ અગ્નિ, ચોરના ભયથી સદા ચિંતા કર્યા કરે છે. અને વિચારતાં એમ જણાય છે કે, ધનવંતો કોઈ ચિંતા રહિત નથી. એટલું તો હીક પણ સ્વપ્નાવસ્થામાં તેઓ ધનના વિનાશની શંકાવાળા હોવાથી નિર્ભય હોતા નથી, તો જગત્તાવસ્થામાં ક્યાંથીજ હોય ? વળી ધનવાન્ પુરૂષો, લોભી, તૃષ્ણાવાળા, ઈર્ષ્યાવાળા તથા અભિમાની પણ હોય છે; જેથી તે દુર્ગુણો તેમને વિના અગ્નિએ બાળીને ભસ્મ કરનાર છે, તેઓ મદવડે પાપના સમુદાને પણ અધિક કરે છે. તેથી પરલોકમાં પણ દુઃખના ભોક્તાજ થાય છે. કોઈ ચીરલા ધનવંતો, ધનનો સન્માર્ગે સદુપયોગ કરી જીવનની સાદૃશ્યતા કરે છે. બાહિર ધનાદિ ઉપર મમત્વ ભાવ હોવાથી આત્મિકસ્વરૂપનું ચિંતવન થતું નથી, કારણ કે ધનની ચિંતા વિધ્નરૂપે આડી આવે છે, માટેજ ચક્રવર્તિ

મરખા રાગઓ પણ માસારિક રૂઢિને તૃણવત ગણી અમણુધર્મ અગીકાર કરીને ઉત્તમગતિ ભજનારા થયા છે. ધન પુહનરૂપ છતાં ચૈતન્ય શક્તિવાળા આત્માને પણ લનચારી રૂસાવે છે, અને મોહાધૃત્વે તેનેજ આદેશ સાર તરીકે માને છે, પણ અતે એ પનાદિ વસ્તુ મર્યાબાદ માયે આવતી નથી હે એતનાં તું કેમ તેમા મુગ્ધા છે? બાહિર લક્ષ્મીથી પોતાને મોગ માનનારાઓ મોક્ષરૂપ એવને પામી શક્તા નથી, પણ જેઓ આત્મામા જ્ઞાનદર્શન આરિત્વ રૂપ અનત લક્ષ્મી માની તેને પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન કરે છે, તેઓ મોક્ષરૂપ એવને પામી શકે છે બાહ્યલક્ષ્મીની વૃદ્ધિથી શુદ્ધ અલકારી થઈ જાય છે અને અંતર્યલક્ષ્મીની વૃદ્ધિથી શુદ્ધ અલકાર રહીત થઈ નમ્ર બને છે અને સર્વ જીવોની સાથે કરુણા દૃષ્ટિથી વ્રાતૃભાવ રાખે છે બાહ્ય લક્ષ્મીની વૃદ્ધિ, પુણ્ય સંયોગે જે જીવો પામ્યા છે, છતાં નિરાભિમાન દશાએ દેવગુરુ ધર્મમા વિનયવાળા હોય છે, તેમનેજ સિવ સપત્ત મળે છે લક્ષ્મી પામ્યા છતાં પણ જે વીર પુરુષો, જળ પકળની પેડે તેનાથી ન્યારા રહીને સ્વઆત્મહિત ચૂકતા નથી, તેઓ શાશ્વતપ પામી શકે છે ખરેખર લક્ષ્મી મનને ફેરવી નાખે છે, અને જો તેનો ભોક્તા ધર્મી ન હોય તો તેને કુગતિના હેતુ ભૂત ને થાય છે આત્માચક્ષુ બાહ્યલક્ષ્મી ભિન્ન છે મમત્વકારિન છે, માટે તેનો ધર્મ માર્ગ સદુપયોગ કરવો તેજ આત્મહિત માટે છે જ્ઞાન, ઉપભોગ, અને નાશ, એ ત્રણમાની ગમે તે મનિ લક્ષ્મીની થાય છે, માટે વૈરાગી જીવો તેને પોતાની કદી માનતા નથી, અને તેથી સ્પર્ધિત સાધે છે બાહ્ય ઉપાધિ જેમ ઓછી તેમ મમાવિ વિશેષ થાય છે નિરુપાધિ ક્ષણમાજ તાત્પર્ય સુખ છે તત્પ્રાપ્તિ માટે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ મોહમાગરને ઔદાત્મીન્યભાવે તરવા પ્રયત્ન કરવો, તેમજ સ્વસ્વરૂપમા રમણતા કરવી પર ભાવનો ત્યાગ કરવો મનની વ્યયગતા ત્યાગી રિચ્છ મનોદ્વારા આત્મ શુદ્ધિ ચિતવન કરવુંજોઈએ કાણે કાણે આત્મા બાહ્યભાવે રમે છે કે સ્વ સ્વભાવે રમે છે? તે ઉપયોગથી જોવું, એમ પુન પુન આત્મનેરીક્ષણ કરતા, પાપકર્મોથી આત્મા, હલકો થઈ પરમાત્મસ્વરૂપધ્યાનનારા ઇચ્છા જેમ ભમરી મગધી ભમરી રૂંધે થાય છે તેમ આત્મા, પરમાત્મપદ પામી અનત સુખનો ભોક્તા થાય છે એજ

દુહા.

સમારે મુગ્ધ વિન્દુસમ, ભ્રમથી મૂલ્યા લોક,

મુગ્ધ આશાઈ દુઃખ લહી, જન્મ ગમાવે પોક.   ॥ ૧ ॥

મધુ વિન્દુ દૃષ્ટાન્ત જિમ, તિમ સંસારે મુખ;

અનુભવથી જોતાં થકાં, સંસારે વહુ દુઃખ. ॥ ૨ ॥

મોહ તૃષ્ણા અભિમાનથી, સહુજન દુઃખી થાય;

ત્યાગ કરી જીવ તેહનો, અજરામર પદ પાય. ॥ ૩ ॥

આ સંસારમાં આત્મા, મોહની કેદથી અસત્ય વસ્તુને સત્ય તરીકે જાણી ભ્રમથી ભૂલ્યો થકો સાંસારિક સુખને સત્ય સુખ તરીકે જાણી મુંઝાય છે. અને સત્ય વીતરાગ કથિત તત્ત્વથી અજાગલ સ્તનવત્ સ્વ-આયુષ્ય નિર્રથક શુભાવી અધોગતિ પ્રાપ્ત કરે છે. છવ, સુખની આશાએ બાહ્ય પદાર્થોની પ્રાપ્તિ કરવા પ્રયત્ન કરે છે, પણ મોહાંધ આત્મા જાણી શકતો નથી કે સુખ તો કેવળ શુદ્ધ આત્મામાં રહેલું છે. કોઈ પણ જડ પદાર્થમાં સુખ રહેતું નથી, તેમજ શરીરમાં સુખ રહેતું નથી. જો શરીરમાંજ સુખ રહેતું હોય તો મૃત શરીરમાં તેની ઉપલબ્ધિ થઈ જોઈએ, પણ થતી નથી; માટે સિદ્ધ થાય છે કે સુખ એ આત્માનો ગુણ છે. સુખ ગુણ છે, અને આત્મા ગુણી છે. સુખ અનંત છે, સુખ અશ્વપી છે, સુખ શાશ્વત છે, સુખ અનાદિ કાળથી આત્મામાં છે. કર્માવરણનેલીધે સંસારી હોવાને સુખ તિરોભાવે છે, અને કર્મનાશયકી સુખ આર્તિર્ભાવરૂપે પ્રકાશે છે, તાત્વિક સુખ આત્મામાં રહ્યું છે. અને તેની પ્રાપ્તિ અન્તરાત્મપણાથકી છે. કસ્તુરીઓ મૃગ જેમ મૃગમદ-ગંધ લેવા વનમાં ભટકે છે, પણ જાણતો નથી, કે મૃગમદ તો મારી પાસે છે. તેમ આ બાહ્યાત્મા અન્ય વસ્તુઓમાં સુખ છે, એવી ભ્રાંતિથી તેને પોતાની માની મકલાય છે. અને અન્ય વસ્તુઓના નાશથી પોતાનો નાશ માને છે. હે આત્મન! શુદ્ધ બુદ્ધિથી વિચાર કે કેવળ તું માયાના પાસલામાં ફસાયો છે. અને હાલ મનુષ્ય જાતિરૂપ સામગ્રી પામી વીતરાગ ધર્મનું સેવન કરતો નથી, તો અંતે તું પશ્ચાત્તાપ કરીશ. જળ તરંગવત્ આયુષ્ય સ્થિતિ છે. સમયે સમયે આયુષ્ય ધટતું જાય છે. વારંવાર ધર્મ સામગ્રી પામવી દુષ્કર છે. કહ્યું છે કે—

નપુણો પુણોવિ एवं, તુહસંભાવેમિ जीवसामग्निः

તારે હરિસિ કહં । પમાય મરિગ ઉમ્મત્તો. ॥ ૧ ॥

जलपडिविवियतरुवर, फलेहिकोनाम पाविऊतित्ति ।

सुविणोवलद्ध अथ्येण, ईसरोको विसंजाओ ॥ २ ॥

સરોવરના જળમાં પડેલાં ઝાડોના પ્રતિબિંબથી ને જણાતા ફળથકી

જેમ ઠાઈ તૃપ્તિ પામી શકે નથી, તેમ આત્મા પોતાનાથી અન્ય પુદ્ગલ
વસ્તુઓથી સુખ પામી શકે નથી સુખ એટલે જ્ઞાનિ દ્વન્ પુદ્ગલ
વસ્તુમા છે તે અનાદિ કાળથી મિથ્યાત્વમુદ્ધિથી થાય છે તે દુઃખથી
મત્સુખની ત્રણ થાય છે આ ત્રણે ચોરાસી વાખ ડગોનિમા અનન
વાર અનન સરીર ધારણ કર્યા આકાશના જેટલા પ્રદેશ છે, તે પ્રત્યેક
આકાશ પ્રદેશ આ આત્માએ અનતવાર જન્મ મરણ કર્યા, પણ મમાગ્નો
અન આ પો નદિ દડ પણ આત્મા સ્વચ્છિન્ન ફેરવશે નદિ, તેા મણ જલો
કા સુધી મસાગમાગરમા બમણ કરશે સ્વમાવસ્થામા રાત્ર ઉદિ પામીને
જેમ ઠાઈ ઈશ્વર (સ્વામી) બની શકે નથી, તેમ પરવત્તુ સયોગથી
આત્મા રનસુખ બોડના બની શકે નથી ઉનડુ પગમાવ મગનિથી રવગાન
દર્શન ચારિનાદિ નદિને કારે છે, અને જાનાવગગીસાદિ કમ સચિ મદબુ કરી
બવજગનિધિમા ફેરે છે દરે દે ચેનનાં બોદ નિ નો ત્યાગ કર, અને આત્મ
ઉપયોગે જન્યૂત થા પ્રમાણમા દીવમે જાગીશ નદિ મી રીનસગ કથિન
સ્વાદ્યાદશાસ્ત્રનું અવનગન કર વીનસગ સામનનું અવનગન કરી અનેન
ત્રે મુખિ મયા, જાગ છે, અને જમે આપુખ્યને બેગમે નથી વખત
વતી જાય છે આજ કાલ કરના વખત રીતી જાય છે મનનું ધાતું મનમા
ગડી જમે સ્ત્રી, પુત્ર, બાઈ, ખેન, પિતા, ધર, કાર, દરેવી મૃત્યુ બાદ માથે
આવશે નદિ મનમે મવ વગુઓની પ્રાપ્તિ થઈ છે દેવ તેમા તું મુજ
દંડ નદિ જગજગત્ત મમારમા ઔસગીન્ય બાવે દે ચેનનાં તિવમ નિર્ગમન
કરીશ તો પરમામ્પદ પામીશ મામાગિ રનેદ અશિષર છે એક માક ઉપર
મેડેલા પગીઓના મમાગમ જેડા મમા વળાવાનો મનમે છે રામ પાત્ર
જેવા મગરીર પુરોના સગીર પણ એક જુગાય જેટલી જગતમા મમાઈ મયા
આ મમાગમા મા અમર ગયા નથી, અને રડેગે નદિ વિદા પિપામાએ
ત્રે પુન પુન અપામનિ બજનારા થાય છે મ પ છેતે મુતીમરોને કે જેલે
સારાદિ જાણ ત્યાગ કરી આત્મદિન કરવા મદાવનાદિ અમીકાર કરી
રે અને રામ હા પરિદાસી ફેરવે દાસવના જા આત્મસ્વરૂપને બાવે
છે, અને ઘાથિ, વ્યાથિ ઉપાગિનું મગ જે કર્મ તેડા નાથ દરે છે
જનિરાત્મપા દાગ અત્મનન્વજાનથી છે અને આમનસરૂપની નમ્યદ
ગીને જાનાનું અવજન થાય છે અને મનસામ્પદ પામી આત્મા પરમામ્પદ
સ્વરૂપ ધર્મ દામ્પમ્પદ બોડના થાય છે

उपमेन हि मिष्टान्ति तार्कानि न मनोरथः ।

न हि मुमक्षु मिष्टस्य मुने मरिगन्ति गताः ॥

ઉદ્યમથી સર્વ કાર્ય સિદ્ધ થાય છે, પણ મનોરથોથી માત્ર કાર્ય સિદ્ધ થતું નથી. (ઉદ્યમ હીન મુનેશ્વ સિદ્ધના મુખમાં હાથીઓ કંઈ પ્રવેશ કરી શકતા નથી.) ઉદ્યમ કરવાથી અલભ્ય વસ્તુની પણ પ્રાપ્તિ થાય છે. બાવી-ભાવ ઉપર આધાર મૂકી ઉદ્યમ હીન થતું નહિ. ઉદ્યમ એ પ્રકારનો છે. પ્રશસ્યઉદ્યમ ૨ અપ્રશસ્યઉદ્યમ. ધર્મ માર્ગમાં ઉદ્યમ કરવો તે પ્રશસ્ય ઉદ્યમ છે. અધર્મ માર્ગમાં ઉદ્યમ કરવો તે અપ્રશસ્ય ઉદ્યમ છે. જ્ઞાન, દર્શન આરિત્રાદિશુભોની પ્રાપ્તિ ઉદ્યમથી છે. કેટલાક છવો એમજ માની બેસે છે કે-ભવસ્થિતિ પરિપક્વ થયા વિના ઉદ્યમ કરેલો નિષ્ફલ જાય છે. એમ માની આત્માને આરગતિ ભવબ્રમણમાં ઉતારે છે. ભવસ્થિતિ પરિપક્વ થઈ છે કે નહિ તે વિશિષ્ટ જ્ઞાનવિના જાણી શકાતું નથી. માટે ઉદ્યમ ત્યાગવો નહિ. ઉદ્યમ એટલે પુરુષાર્થ તે વિના મુક્તિની પ્રાપ્તિ નથી. માટે ધર્મ માર્ગમાં યથાશક્તિ ઉદ્યમ કરવો. ધર્મ, દોષત કરતાં અત્યંત અધિક છે. જે જગ્યાએ જવાથી આત્મહિત થતું ના હોય, અને ધર્મ થકી બ્રહ્મ થવાય, તે જગ્યાનો ત્યાગ કરવો. દુનિયામાં કોઈ મુખી થાય છે, કોઈ દુઃખ ભોગવે છે, તે પ્રત્યક્ષ પુણ્ય પાપનું ફલ જાણવું. કાયા અનિત્ય છે. ભાડાની કોટડી સમાન છે, ક્ષણ બંધુર છે. સાત ધાતુથી બનેલી છે. એની વૃદ્ધિ અને હાનિ થયા કરે છે, રોગોનો પ્રવાહ કાયાની પુંડે લાગ્યો છે. એ કાયાની એક દિવસ શ્મશાનમાં રાખ થઈ જશે અને તે રાખની માટી થઈ જતાં તેથી લોકો પોતાનાં ઘર બાંધશે. આ દુનિયામાં જેટલા મનુષ્યો જન્મ્યા તેટલા સર્વ આજ સુધી રહ્યા હોતો આલવાની જગ્યા પણ મળી શકત નહીં. પણ કાળ સર્વતું ભક્ષણ કરતો જાય છે. મનુષ્ય દરેકજ જાણે છે કે હું મોટો થતો જાઉં છું પણ જ્ઞાની જાણે છે કે દરેકજ આયુષ્ય ખુટવાથી નાતો થતો જાય છે. જેવું શરીર અંદરનું છે તેવું બાહ્ય કંઈ હોય તો વૈરાગ્ય થયા વિના રહે નહીં. અરણિના કાષ્ઠમાં અગ્નિ વ્યાપીને જેમ રહ્યો છે, તલમાં જેમ તેલ વ્યાપીને રહ્યું છે તેમ શરીરમાં આત્મા વ્યાપીને રહ્યો છે. કોઈ મતવાદી આત્માને આલુરૂપ માને છે, પણ તે યુક્તિ વિકલ છે. આલુરૂપ આત્મા તો રૂપી હરે છે અને આત્મા તો અરૂપી છે. તેથી તે આલુરૂપ નથી. કેટલાક મતવાદી આત્માને વ્યાપક માને છે. પણ આત્મા વ્યક્તિરૂપે કરી વ્યાપક નથી. વ્યાપક અને નિત્ય એવા આત્માને વંધ્યમોક્ષ ધટી શકે નહિ. કારણ કે એકાંત નિત્ય આત્માને સુખ દુઃખનો ઉપભોગ ધટી શકતો નથી. યદાહુઃનિત્યસ્ય હિ લક્ષણં અપ્રચ્યુતાનુત્પન્નસ્થિરૈરૈકરૂપત્વમ તતો યદાત્મા સુખમનુભૂય સ્વકારણ-

કલાપસામગ્રીવશાત્ દુઃખમુપશુકે તદાસ્વમાવમેદાદનિત્યત્વાપત્યા
સ્થિરૈકરુપનો હાનિપ્રસક્ત પપ્તુ દુઃખમનુભૂય સુખં મુંજાનસ્યાપિ ઘત-
વ્યમ્ નાશ ઉત્પત્તિ રહીત સ્થિર એક રૂપત્વ નિત્યનું લક્ષણ છે ત્યારે
આત્મા સુખને ભોગવી સ્વકારણ મુક્ત આમગ્રીવગે કરી દુઃખને ભોગવે
છે, ત્યારે સ્વભાવનો ભેદ થવાથી અનિત્યત્વાપત્તિથી સ્થિરૈકરુપતા હાનિપ્ર
મગ પ્રાપ્ત થાય છે—એ પ્રમાણે દુઃખને ભોગવનાર આત્માના નિત્ય લક્ષણ
ઘટી શકેનું નથી સ્વભાવનો ભેદ થાય છે માટે કહ્યું છે કે—સ્યા મજ્જર્યામ્

નૈકાન્તવાદે સુખદુઃખભોગૌ ન પુણ્યપાપે ન ચ વધમોહૌ

દુર્નાંતિ વાદવ્યસનાસિન્નં પર્વવિલુપ્ત જગદવ્યસેપમ્ ॥ ૨૭ ॥

એકાંતે આત્માને નિત્ય યા એકાંતે આત્માને અનિત્ય માનવાથી પુણ્ય,
પાપ, બધ, મોહ, ઈત્યાદિ તત્ત્વ વ્યવસ્થા ઘટતી નથી કથંચિત્ આત્મા
નિત્ય છે કથંચિત્ આત્મા અનિત્ય છે સ્વાદ્વાદરીત્યા એ સર્વ આત્માના
ઘટે છે સૂક્ષ્મ સુદ્ધિથી આમાનિત્ય જાણવાથી સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ થાય છે,
ફરેક તત્ત્વનું સ્વરૂપ ગીતાયે ગુરુગમ દ્વારા ધારવાથી સંક્રાંતોનો નાશ થાય
છે મનુષ્ય જન્મ પામી જેણે આત્મતત્ત્વનું સ્વરૂપ જાણ્યું નહિ, અને મોહ
માયામાં આયુષ્ય પૂર્ણ કર્યું તેનું ક્રવતર નિપજ્ઞ જાણ્યું કાળના સપાટાથી
પ્રતિબિંબ શરીર ધસાનું જાય છે તોપણ આશા તૃષ્ણાઓ ધમાતી નથી
ઉત્તરી દિદિ પામતી જાય છે અજલી જળવત્ આયુષ્ય જળ ખુગી જાય
છે આત્મા જેનું જેનું મોહમાયાનો ત્યાગ કરી આત્મસ્વરૂપનું ચિંતવન કર
નિહિયાસન કર સામારિક પદાર્થોના મોહથી રાત્રિ દીવમ ગદારૈતર કરી
રિધર ચિત્તે કરી બેસી રહેતા નથી પણ આત્મા યાદ રાખ “કરણી સૈર્વો
પાર ઉત્તરણી” વાદશી મતિ તાદશી ગતિ વાવેતેવ લણે આ વાક્યોથી સાર
અંતી ધર્મ માનના હિત સુદ્ધિથી પ્રદર્શિત કરવી તેમ તત્ત્વત સાર છે યાદ
રાખ કે ધડી દિવસ ૫૧ માસ ૫૧ એમ કાલ વહેતો જતા આયુષ્ય પૂર્ણ
થઈ જશે મનના વિચાર મનના રહી જશે હાથે તે સાથે આમા તું પ્રમા
કરીય નહિ ધર્મમાર્ગે પ્રદર્શિત કરે જેથી જ્ઞાત્યવત્ પામીય

હૃદય

દ્રવ્ય ક્ષેત્રને કાલસાવ યોગે ધર્મે સધાય.

નિમિત્ત એવો શુદ્ધ જ્ઞેય, કર્મ કર્તૃક કદાય.

દ્રવ્ય ક્ષેત્ર-કાળ અને સાવ યોગે ધર્મ આપી સધાય છે તે બન્નેમાં શુદ્ધ
નિમિત્ત કારણને સેવો કે જેથી આત્માને સાંજે કર્મ ૫૫ કૃત્તક ૨૦ થાય

સુજો યાદ રાખો કે આત્મા સારા નિમિત્ત સંયોગે ધર્મ ધ્યાન ધ્યાવે છે. હાલના વખતમાં શુદ્ધ ધ્યાનનો વિરદ છે. તોપણ ધર્મ ધ્યાન તો છે. સત્સંગ કરવો એ ધર્મ સાધન કરવામાં અત્યુત્તમ કારણ છે. જેની સંગતિથી આત્મા આર્તધ્યાન અને રાદધ્યાન વાળો થાય, તેની સંગતિ ત્યાગવી. જેવાં જેવાં નિમિત્ત મળે છે તેવો તેવો આત્મા થઈ જાય છે. શિલાને સૂર્યના કિરણોનો સ્પર્શ થતાં ઉષ્ણ થઈ જાય છે, અને રાત્રિએ શીત રૂતુમાં શીત પુદ્ગલોનો સંયોગ થતાં શિલા ઠંડી થઈ જાય છે. તેમ આ આત્માને વૈરાગીની સંગતિ થવાથી આત્મા વૈરાગી થવા પામે છે. અને આત્માને મિથ્યાત્વીની સંગતિ થતાં મિથ્યાત્વી પણ થઈ જાય છે. નિમિત્ત કારણો પણ અત્યંત બળવાન છે.

હુહા.

સત્સંગત જે પામીએ, પ્રગટે પુણ્ય પસાય;
કારણે કારજ નીપજે, વાદળને જેમ વાય.

મોટા પુણ્યના યોગે સત્સમાગમ થાય છે. સત્પુરુષોનો સમાગમ થતાં આત્માના શુદ્ધ સ્વભાવનું જ્ઞાન થાય છે પશ્ચાત્ આત્મા જાણે છે કે અહો મેં આટલો કાળ અજ્ઞાન દશામાં ગુમાવ્યો, હું પર વસ્તુમાં ગુપ્તની ભ્રાંતિ કરું છું. પણ પર વસ્તુ જે પુદ્ગલ તે માફ નથી. એ પુદ્ગલ દ્રવ્યની સંગતિ કરવી સારી નથી. સુવર્ણ, રૂપું, હીરા, મોતી, કર્મ એ સર્વ પુદ્ગલ દ્રવ્ય છે. તે આત્મદ્રવ્ય નથી. તે તે થઈ બિન્ન છે. આત્મા પુદ્ગલ દ્રવ્યથી ભિન્ન છે. આત્મા અદ્વિત છે અને પુદ્ગલ દ્રવ્ય રૂપી છે. તો રૂપી દ્રવ્ય સાથે અદ્વિત જે આત્મા તેને સંગતિ કરવી ઘટતી નથી. પુદ્ગલ અને આત્માની ભિન્ન જાતિ છે. અને એ પુદ્ગલ દ્રવ્ય આત્માને શત્રુ સદૃશ છે. માટે શત્રુભૂત પુદ્ગલ દ્રવ્યની મિત્રાઈ, તેમાં મમતા ભાવ કયો સુઝ માણસ કરવા ધારે. એ પુદ્ગલદ્રવ્યની સાથે પ્રીતિ કરતાં હુઃખ પમાય એ નક્કી છે. કર્મરૂપ પુદ્ગલ દ્રવ્ય સંયોગે આત્મા પોતાનું ભાન ભૂલી ચોરાશી લાખ જીવોનિમાં ભટકે છે. સુજોએ યાદ રાખવું કે-સત્ સંગ અત્યંત હિતકારક છે. શ્રી આનંદધનજી મહારાજ કહે છે કે જેણે શાંતિ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરવું હોય, તેણે શુદ્ધ આલંબન સેવવાં. શુદ્ધ આલંબન આદરે, તણ અપર જાળલરે; તામસી વૃત્તિ સવિ પરહરી, ભજે સાત્વિકી શાલરે. શાંતિ ॥ ૧ ॥ દુષ્ટ જન સંગતિ પરિહરી, ભજે સુશુરૂ સંતાનરે; જોગ સામર્થ્ય ચિત્ત ભાવથી, ધરે મુગતિ નિદાનરે. શાંતિ ॥ ૨ ॥ ઇત્યાદિ વાક્ય સત્સંગમ કરવા પ્રેરણા

કરે છે, અને દુષ્ટ જનોની સગતિ ત્યાગ કરવા કહે છે નાટક પ્રેક્ષક
વગેરેથી આત્મા પરભાવમાં રહી પાપની રાશિ મપાત્ન કરે છે, શ્રી સં-
ગુર સમાગમ કરવાથી આત્મા સમ્યક્ત્વ પામે છે મિથ્યાત્વનો ત્યાગ કરે
છે શુભાશુભ પરિણામનું જ્ઞાન થાય છે એ મર્મ મદ્દગુર સમાગમનું ફળ છે
પ્રગ્ણી રાજ સરખા નાસ્તિક પણ મદ્દગુર સમાગમથી આસ્તિક થયા
તેમ જીમ્મો પણ મદ્દગુર સમાગમથી સમ્યક્ત્વને પામી શકે છે અને
અનુક્રમે સવરભાવે આત્માને બારી જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર રૂપ રતનથીના
બોક્તા થાય છે એ મત સમાગમ ગ્રંથરને પ્રાપ્ત થાયો

હૃદય

ચક્રોર ચંદ્ર નિહાળીને, આનંદ પામે જેમ,

મદ્દગુર વાણી સુખતા, ભવિષ્ય આનંદ તેમ ॥ ૧ ॥

ચક્રોર પક્ષી ચંદ્રને દેખી જેમ આનંદ પામે છે, તેમ મદ્દગુર મદારા
જી (મુખ દેખના તેમજ) તેમની વાણી માબજતા બંધ થવાને આનંદ થાય
છે મદ્દગુરને દેખી જેના મનમાં હર્ષ થતો નથી, તે દુર્ભવ્યજીવો જાણવા
શ્રી મદ્દગુર રચાવગીતીય કરતા પણ અત્યુત્તમ છે દારણ કે રચાવગીતીયને
જોગખાવનાર પણ શ્રી સદ્ગુર છે શ્રી મદ્દગુર પુણ અને પાપને જોગખાર
છે, દ્રવ્ય ગુણ પર્યાવનો અવરોધ શ્રી મદ્દગુર કરાવ છે નગ્ન અને મોક્ષનું
ગ્રંથપ શ્રી મદ્દગુર જાણાવે છે કેટલાક જીવો પોતાની મેજે પોથીયો વાચી
અમો તત્ત્વ પામ્યા એમ માની બેસે છે પણ યાદ રાખવું કે ગુરુગમ
દ્વારા જે જ્ઞાન પ્રાપ્તિ થાય છે તે ખીજી રીતે થતી નથી નેટલી મદ્દગુર
શ્રદ્ધા ભક્તિ જોઈ તેટલુંજ તેને ધન પ્રાપ્તિમાં અત્યુત્તમ થઈ શકે છે ધન
પ્રાપ્તિ ગુરુવિના થતી દુર્લભ છે જેને ગુરુ ઉપર શ્રદ્ધા છે, તેને યોગ
જાણ્યુ તો પણ ધણુ જાણ્યુ યોગુ ધન સેવન પણ ધણુ જાણી
આપમે ગુરુ વિના સ્વચ્છદીઓનો આત્મા ઉપરો મમાન જાણ્યો
અને ગુરુ પર પૂર્ણ શ્રદ્ધા છે, એવા આવશ્યક માધુ સિધ્ધોનો આત્મા
તીય સદસ જાણ્યો મદ્દગુર ઉપરથી આત્મા પોતાનું ગ્રંથપ જાણી,
જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર રૂપ સ્વધન પ્રાપ્ત કરવા પ્રવૃત્ત કરે છે આત્મા વિચારે
છે કે મે મિથ્યાત્વ, અવિગ્નિ, દુષ્ટા અને ગોમરૂપ અમલ પ્રવૃત્તિથી અનુગ્રં-
મા પુન પુન પરિવ્રમણ કર્યું હવે પણ ને દુ મિથ્યા દોરાઈતો મમાન
મમુન થી રીતે તરી શકીશ આ આત્મા દામ દોધાનિ શત્રુઓના વચ થશે,
તો પમાત્ ચાર ગતિમાં પુન પુન બટકો દે શુભ તારે મોમ ગ્યાન પ્રાપ્ત

કરવાની ઇચ્છા હોય તો અનાદિકાળની મિથ્યા ટેવ ટાળ. વૈર વિરોધ તથા તે થવાના સંયોગોનો ત્યાગ કર. લડાઇ ટંટા ઝગડા થાય તેમ કર નહીં. અંતરંગ સગદેવાદિ શત્રુઓનો નાશ થયા વિના મુક્તિ મળવાની નથી. હે ચેતન! તારૂં જાણ્યું ખરૂં ક્યારે કહેવાય કે તું ક્યારે શત્રુમિત્ર ઉપર સમભાવે વર્તે તો. હે ચેતન! કોઈની સાથે તું મનમાં વૈરભાવ રાખીશ નહીં. તારૂં તારી પાસે છે. તે પામવા પ્રયત્ન કર. સર્વ જીવો સિદ્ધ સમાન છે, તારો કોઈ શત્રુ નથી. એમ ચિત્તમાં પારણુ કર. ધર્મના કૃત્યોનો નાશ થાય. તેમ આચરણુ રાખ નહીં. મોટા મોટા ઘણા જીવો આત્મા ગયા. તેની આગળ તું શા લેખામાં છે. કક્ષેશ સ્વપર થાય તેવો સંયોગોનો ત્યાગ કર. નહીંતો યાદ રાખ કે મરણુ બાદ તારૂં કોઈ શરણુ નથી. સાંસારિક ખટપટો ત્યાગીને જે મુનીશ્વરો પરના જીવને મન વચન અને કાયાથી અપ્રીતિ નહીં કરતાં છતાં વિચરે છે, તેમને ધન્ય છે, તેમને પુનઃ પુનઃ નમસ્કાર થાઓ. મન, વચન અને કાયાથી અન્ય જીવોને પીડા, અપ્રીતિ ઉત્પન્ન કરી હોય તો નમ્રતા લાવી હે આત્મા તું ખમાવ. જે જીવો ક્રોધ, માન, દહ, કંદાચહ, કપટ, મમતા ત્યાગી આત્મસ્વરૂપે રમે છે અને ખીજની નિંદા કરતા નથી તે, અભ્યંતર શત્રુઓને જીતી સનાતન શિવપદ પ્રાપ્ત કરે છે. તે પ્રમાણે સ્વપરને થાઓ.

આત્મ સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ ન થાય, ત્યાં સુધી અનાદિ અજ્ઞાનનો નાશ થતો નથી. કહ્યું છે કે—

દેહિનોઽસ્મિન્યથા દેહે કૌમારં યૌવનં જરા,

તથા દેહાંતરપ્રાપ્તિ ધીરસ્તત્ર ન મુહ્યતિ ॥

વાસાંસિ જીર્ણાનિ યથા વિહાય,

નવાનિ ગૃહ્ણતિ નરોઽપરાણિ તથા શરીરાણિ વિહાય—

જીર્ણાન્યન્યાનિ સંયાતિ નવાનિ દેહી ॥ ૨ ॥

જેવી રીતે દેહની બાહ્યાવસ્થા, યુવાવસ્થા અને વૃદ્ધાવસ્થા એ અવસ્થા-ત્રય નિયમાનુસાર પ્રવર્તે છે. તેમ દેહીતું પણ અન્ય દેહમાં કર્માનુસાર સંક્રમણુ થાય છે. જેમ મનુષ્ય જૂનાં વસ્ત્ર કોરે મૂકી ખીજે નવાં ગ્રહણુ કરે છે; તેજ પ્રમાણે દેહી જીવ પણ એક દેહને મૂકી ખીજે દેહ ધારણુ કરે છે. બૃહદારણ્યકમાં અન્ય વાદીઓએ કહ્યું છે કે—સ एव एव महानज्ज आत्माઽ-જરોઽમરોમૃતોમયો ब्रह्म—(આત્મા મહાન્ અજ, અજર, અમર, અમૃત, અમય બ્રહ્મ છે.) કડોપનિપદમાં કહ્યું છે કે—ન जायते म्रियते वा विपश्चित् अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः જે આત્મા જન્મમરો કે મરતો નથી, તે અજ

નિત્ય સાશ્વત અને પુરાણ છે) ઇત્યાદિ વાક્યો સમીચીન નથી, કારણ કે એકાંતે કરી માનવાથી હવે તે સમીચી સમીક્ષા એકાંતે કરી આત્મા મહાન્ પણુ કહી શકતો નથી કારણ કે જે મહાન્તરે હોય છે, તેની અલ્પતા થઈ શકતી નથી અને પ્રત્યક્ષ જીવોમા અલ્પત્વતા આદિ વીચિત્ર બામે છે તેથી એકાંતે આત્મા મહાન્ પણુ કહી સમય નહી નિશ્ચયનયે કરી જોતા આત્મા અજ છે તેને ઉત્પન્ન કરનાર કોઈ નથી પ્રલભાથી જીવ ઉત્પન્ન થાય છે, એમ પણુ માની સકાય નહીં કેટલાક આત્માનો જનાવનાર ઇશ્વર માને છે પણુ તે અધુક્તા છે કારણ કે ઇશ્વરને કંઈ જીવોને જનાવવાનું પ્રયોજન નથી નિત્ય એવા ઇશ્વરથી જીવોત્પત્તિ થઈ શકે નહીં જીવ કર્મયોગે અન્ય દેહોને ધારણ કરે છે, તેની અપેક્ષાએ આત્મા જુદા જુદા શરીરાકારે ઉત્પન્ન થયો એમ કહેવાય છે એ પ્રત્યક્ષ અનુભવ સિદ્ધ છે અજ આપ. નિશ્ચયનયની અપેક્ષાએ આત્માના શુદ્ધ સ્વરૂપનો આધોપ કરે છે અજર અમર અભય આ દરેક દ્રવ્યાધિકનયપેક્ષયા શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપ બોધે છે પ્રલભ આ શબ્દ જ્ઞાનનો આધોપ કરે છે જ્ઞાન થકી અતિરિક્ત આત્મા નથી કારણ કે જ્ઞાન એ આત્માનો ગુણ છે ગુણીને છોડી ગુણ અન્ય રહેતો નથી જ્ઞાન ગુણથી આત્માગુણી સિદ્ધ થાય છે આત્મા જન્મતો નથી કે મરતો નથી આ વાક્ય પણુ એકાંતેકરી માનવામા આવે તો બવ બમણુ હેતુબુત છે પ્રાણના સયોગ અને વિયોગેકરી પ્રલભ અનુભવાતા જન્મ મરણને આત્મા કરતો નથી તો ખીજે કોણુ કરે છે, તે જતાવો, હું જન્મ્યો, હું મરું છું આ શબ્દનુ ઉચ્ચારણુ આત્મા કરે છે માટે જ્યાં સુધી કર્મવડે કરી મધુક્તા આત્મા છે, સાસુધી પોતે જન્મ મરણુ કરે છે, અને તે ઉપર કહેલા બે શ્લોકોથી જન્મ મરણની સિદ્ધિ થાય છે જ્યાં સુધી જીવને કર્મ લાગ્યા છે, સાસુધી પોતે જન્મ મરણુ ધારણુ કરવાનોજ સસારી જીવોને જન્મ મરણુ ધારણુ કરવાના છે મસારી જીવોને જન્મ મરણુ થયા કરે છે, અને જ્યારે આત્મા કર્મ રહિત થઈ સાશ્વત પ. પામે છે, ત્યારે જન્મ અને મૃત્યુ પામતો નથી, એમ અર્થ કરવામા આવે તો તે સત્ય છે આમ અર્થ કર્યા વિના તે વચનો અસત્ય સમજવાં જીવ એકાંતે નિત્ય પણુ નથી, કારણ કે એકાંતે નિત્ય આત્માને બધ મોક્ષનો સદ્ભાવ ધટતો નથી અને બધ મોક્ષ તો આત્માને છે—માટે નિત્યાનિત્ય આત્મા છે એમ માનવો યુક્ત છે અને તે પ્રમાણે શ્રી સર્વજ્ઞ મહારાજ કહે છે, તે સત્ય છે વળી કેટલાક જે માને છે તે જતાવે છે ચેવેકે ચાસ્માલ્લોકાત્પર્યાત્તિ ચન્દ્રમસ મેવ તે સર્વે ગચ્છન્તિ (જે મધ આ લોકનાથી નીકળે, તે ચન્દ્રમામાજ બધ છે)

સ્વાદ્વાદરીલા આત્મ પ્રાપ્તિ કરતાં વિકલ્પની સંકલ્પ શ્રેણીઓ નાશ પામે છે. આધિ વ્યાધિ અને ઉપાધિઓ નાશ પામે છે. આત્માને સત્ અસત્ આદિ પક્ષોથી જાણવો જોઈએ. સંસારમાંથી નિવૃત્તિ થયા બાદ આત્મગુણની પ્રવૃત્તિ થાય છે. આત્માના અનંત ગુણો આત્મતત્ત્વ નિર્ભળ થવાથી આવિર્ભાવે થાય છે. સમયે સમયે આત્મોપયોગ થવો જોઈએ. હે આત્મન ! તું મોહદશાને ત્યાગ કર. પાંચ ઇન્દ્રિયોના ત્રેવીશ વિષયોથી વિરક્ત થા. સાંસારિક સુખને કાંઈવિધા સમાન જાણી સમ્યક્દાનંદ આત્મ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન કર. ત્રૈલોક્યના સુખ કરતાં પણ આત્માનું એક ક્ષણનું સુખ આધક છે. એ આત્મંતિક સુખ બળરમાં, ગિરિમાં, ગુફામાં નથી, કિંતુ આત્મામાં છે, અને તે જ્ઞાન ગુણે લક્ષ્ય છે. આત્મા ઉપર પ્રીતિ થતાં બાહ્ય પદાર્થો પરથી ભ્રમતા ઘટે છે, અને ભ્રમતા આત્મામાં પ્રગટે છે. રોવું, શોક, હાસ્ય, ક્રોધાદિક, એ સર્વ દોષો આત્મતત્ત્વજ્ઞાનથી નાશ થાય છે. હનુરો પુસ્તકો વાંચો વા કળામાં કુશળ થાઓ, પણ ત્યાં સુધી આત્માને વ્યવહાર નિશ્ચયનયે જાણ્યો નથી, ત્યાં સુધી શી રીતે ભવજલપાર પામી શકાય. શ્રી જીનેશ્વર મહારાજને પ્રરૂપેલાં નવ તત્ત્વો સમ્યગ્ રીતે અવબોધ થતાં શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન થાય છે. માટે રે જીવ ! કેમ તે જાણવા પ્રયત્ન કરતો નથી, અરે તે પ્રમાદ દશામાં આત્મહિત ખોયું. આત્મા સ્વરૂપયોગે જાગ, જાગ. પરભાવ ત્યાગ કર, સ્વસ્વભાવમાં રમણ કર. અસ્થિર સંસારમાં જીવ-ગીતો ભડેસો નથી. કેઈ ચાલ્યા કેઈ ચાલશે. હાથે તે સાથે. શું સંસારમાં કોઈના ઘર, હાટ, પુત્ર, પરિવાર, પોતાનાં થયાં છે ? ના, નથી થયાં. તો તારાં શી રીતે થવાનાં. શ્રદ્ધા ભક્તિથી સદ્ગુરુ વચનામૃત હૃદયમાં ધારણ કર ! પ્રાણથી પણ પ્યારા શ્રી સદ્ગુરુને મોક્ષ પ્રાપ્તિના ઉપાયોની પૃચ્છા કર. શત્રુ મિત્ર ઉપર સમભાવ ધારણ કરીને ઉદાસીન ભાવે રહે. ક્યાં ક્રોધ કરે છે ? ક્યાં માન કરે છે ? કેમ કપટ કરે છે ? કોની ઉપર ભ્રમતા કરે છે ? કોનાથી તું મોટો છે ? તેનો વિચાર કર. સર્વ આત્મા સિદ્ધ સમાન સત્તાએ છે. સર્વ જગત્ જીવ અને અજીવથી પરિપૂર્ણ છે. અનંતા જીવો છે. તેમાં તું એકલો શા હિસાબમાં છે. ચોરાશી લાખ જીવોનિમાં પુનઃ પુનઃ ભ્રમતાં તારું કોઈ સ્થાન થયું નથી. તે શા કરણથી ? આ મારું અને આ તારું એ મિથ્યા ભાવથી બંધાય છે. આજકાલ સાંજ સવાર કરતાં આયુષ્ય ખૂટે છે. ક્ષણ ક્ષણમાં આત્મોપયોગ કરી જે જીવ આત્મધ્યાન કરે છે, તે પરમ પદ પામે છે, અને જે કરશે તે પણ પામશે.

અહંકર્તેત્યહંમાન મહાકૃષ્ણાહિંદંશિનઃ

નાહંકર્તેતિ વિશ્વાસામૃતં પીત્વા સુખી ભવ ॥ ૧ ॥

હું કતા હુ, મારા વિના બીજાથી આ કાર્યે યદ્ય શકે નહીં, કુકુબનું બરણુપોષણ પણ હું કરે હુ મારાથી મર્વે ્તરી શકે છે મર્વથી મોટો હું હુ, મારી શક્તિ અત્યંત છે, ઈલાહીક અભિમાનરૂપ મહા કાળા સર્પથી ત્સાએન આત્મા કર્મની વર્ગણાઓ ગ્રહણ કરી વિચિત્ર શરીર ધારણ કરી વિવિધ ગતિમા સુખ દુ ખાનુભવ કરતો બગ્ગે છે, અને તેજ આત્મા જ્યારે એમ ચિંતવે કે- પરવસ્તુનો કર્તા નથી પરવસ્તુ મારી મપત્તિ નથી, પરપૌ દુગનિઃ વસ્તુની દૃઢિથી મારી દૃઢિ થતી નથી અને તેના નાશથી મારો નાશ થતો નથી સુવર્ણ, રૂપ, રત્ન અને માણિક્યના મોર પર્વત જોડના નગલાઓ મને પ્રાપ્ત થાય તોપણ તેથી હું મોટા થઈ શકું નહિ, અને તત્ત્વાદારા હું સુખાનુભવ કરી શકું નહિ, આત્મા કર્મનો કર્તા અને બોક્તા પણ આત્માની અનુદ્ધ પરિણુતિથી છે, ત્યાં સુધી જન્મ જરા મૃત્યુ આદિ દુ જોથી આત્મા દુ ખી થાય છે પણ હું કોઈ વસ્તુનો કર્તા નથી, આમ નિર્મળ શુદ્ધિ થતા નાહું કર્તા (હું કર્તા નથી) આ વાક્ય રૂપ અમૃતનો સ્વાદ લેધ આત્મા નિર્વિંયમય બને છે જ્યાં સુધી આત્મા દુ પરવસ્તુનો કર્તા હું એમ માને છે, ત્યાં સુધી તે બવમા પુન પુન પરિબમણ કરે છે નાહુંકર્તા આ વાક્યામૃત વિના બીજા અમૃતથી કોપિ આત્મા અમરતન પામી શકતો નથી આ વાક્યનો અભ્યગ અર્થ સમ્યગ્ દૃષ્ટિ જીવને પ્રાપ્ત થાય છે અને તેની પ્રાપ્તિ થતા આત્માને પરવસ્તુના નાશથી શોક થતો નથી અને તે બાલ કોઈ પાઈની સિદ્ધિ કરે તોપણ તેને અભિમાન પ્રાપ્ત થતું નથી કોઈ કાર્યમા ફતેહ મેળવતા એમ વિચારે કે આ આત્મા તત્ત્વ કાર્યમા નિમિત્તકાન્ન છે આ વાક્યને જાણે છે તેની વિજયાગિમા પણ પ્રગ્તિ થતી નથી મનમા એમ વિચારે કે એ વસ્તુનો કર્તા હું નથી તો તેનો બોક્તા કેમ બનું, એમ પુન પુન તેજ વાક્યનુ અમરણ કરતા મોહ મનિરા પળ ઉતરી જાય છે અને સમભાન વડે છે વળી કહે છે -

આત્માન રયિન પ્રિદ્ધિ શરીર રયમેવ તુ,

શુદ્ધિ તુ સારથિ પ્રિદ્ધિ મનઃ મગ્રહમેવ ચ ॥ ૧ ॥

કદ્રિવાણિ હયાનાહુર્વિપયાસ્તેષુ ગોચરાન્

આત્મેન્દ્રિયમનોયુક્ત મોક્તેત્યાહુર્મનીપિણઃ ॥ ૨ ॥

ગુરુ સિધ્ધ પ્રતિ ઉપદેશ છે કે-હે સિંગ તું આત્માને રચતો સ્વામી જાણ, શરીરને રથ જાણ, શુદ્ધિ મારથી જાણ, મનો લગામ તુમ્મ જાણ, કદ્રિ ગોને ધાગ જાણ, નિષ્કોને કુમાર્ગ જાણ, શુદ્ધિરૂપ મારથી દ્રિ વાપ ગોડો

વિષયરૂપ કુમાર્ગથી મનરૂપ લગામથી ખેંચી સાધુ વા શ્રાવક ધર્મરૂપ માર્ગમાં આત્મારૂપ રથીને શરીરરૂપ રથ દ્વારા વહન કરાવે તો મુક્તિ નગરની પ્રાપ્તિ આત્મા જલદીથી કરે છે. આ શ્લોકનો સમ્યગ્દષ્ટિ યથાર્થ અર્થ જાણી શકે છે, તે સ્વાત્મહિતમાં પ્રવૃત્તિ કરે છે. મન અને ઇન્દ્રિયોએ સહિત આત્મા સંસારી કહેવાય છે. પણ જ્યારે મન ઇન્દ્રિયથી પૃથક્ આત્મા થાય છે, ત્યારે તેને પરમાત્મા સિદ્ધ યુદ્ધ કહે છે. આત્માને સત્ અસત્ નિત્ય અનિત્ય આદિ વિકલ્પોથી જાણી, શરીર મન વાણી લેસ્યાથી આત્મા પૃથક્ જાણાય, એવા આત્માને અંતરાત્મા કહે છે. જિનારા મુજબ જિનોક્તતત્ત્વ જાણ્યા વિના યથાયોગ્ય અંતરાત્મત્વ પ્રાપ્ત થતું નથી, અને જિનોક્તતત્ત્વ જ્ઞાન વિના હં સમાધિથી કંઈ પણ આત્મહિત થતું નથી. અતઃ એવં અન્તરાત્મપદપ્રાપ્ત્યર્થમ્ સમ્યક્ત્વં જ્ઞાતવ્યં શરીરની પુષ્ટિ થતાં પોતાની પુષ્ટિ માને, શરીર રોગી થતાં પોતાને રોગી જાણે, શરીરનો નાશ થતાં પોતાનો નાશ જાણે, શરીરથી પૃથક્ આત્માને માને નહિં, અને તેનું જ્ઞાન પણ હોય નહીં, એવા જીવોને બહિરાત્મપણું હોય છે, તેવા બહિરાત્મિયો મિથ્યાત્મી જાણવા. તેવા જીવો ગમે તો રંક તરીકે હોય, અગર શેઠ-શાહુ-કાર, પ્રધાન, રાજા કે મોટા વિકાન તરીકે હોય, તોપણ આર ગતિમાં પુનઃ પુનઃ પર્યટન કરશે. રાગ દ્વેષ, કલહ, માંડે તાંડે છત્યાદિ દોષના ધારણ કરનારાઓ બહિરાત્મી જીવો હોય છે. તેમને જન્મ જરા મૃત્યુના રોગો લાગુ રહે છે. તેવા બહિરાત્મી જીવોને રાગ દ્વેષ લાગ્યો રહે છે, અને તે જીવો સદ્ગુણનું વચન નહીં માનતાં તેમની નિંદા કરી ભારે થાય છે, અને પોતાને મોટા માને છે, તેનું કૃણ એજ થાય છે કે નરક નિગોદનાં ચૌરવ દુઃખ ભોગવવાં પડે છે. માટે હું ર્તા આદિ અભિમાનને ત્યાગ કરી આત્મા પોતાને શરીર, વાણી, મન, ધર, પુત્ર, અને સ્ત્રી થકી જુદો જાણી પોતાના સ્વભાવમાં રમે અને પરસ્વભાવનો ત્યાગ કરી શ્રી સદ્ગુણને સેવી આત્મહિતમાં પ્રવૃત્તિ કરે, તો અજરામરપદ પામે.

શ્લોક ॥ નાહં દેહશ્ચિદાત્મેતિ બુદ્ધિર્વિદ્યેતિ મળ્યતે અવિદ્યાસંસ્તેહૈતુ વિંદ્યા તસ્યા નિવર્તિકા ॥૧॥ હું દેહસ્વરૂપ નથી, પણ હું શરીરમાં કર્મ સંયોગે રહ્યો છો તો પણ તે થકી ન્યારો જ્ઞાનદર્શનચારિત્ર ગુણવિશિષ્ટ છું, અનંત ગુણનો હું ભોક્તા છું, સર્વ વસ્તુનો જ્ઞાતા હું છું, આત્મ વ્યક્તિથી હું સર્વત્ર વ્યાપક નથી, હું અમૂર્ત છું. એમ શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપ ધ્યાવતું તેનું નામ વિદ્યા યા જ્ઞાન છે. વ્યવહાર અને નિશ્ચયનયાનુસારે આત્મસ્વરૂપ તથા જીનોક્તતત્ત્વનો યથાયોગ્ય અવબોધ, તેનું નામ જ્ઞાન જાણવું. મતવાદીઓ

તેને વિદ્યા નામે આધોષે છે હું દેહ છું, ઇત્યાત્મિકા બુદ્ધિને અવિદ્યા કહે છે. પચમૂતયકી અવિરક્ત આત્મા નથી પચમૂતયકી શરીર બન્યું છે, અને તેમા આત્મા નથી પચમૂતયકી શરીર બન્યું છે, અને તેમા ચૈત્ત્યશક્તિ ઉદ્ભવે છે શરીરનો નાશ થતા તેનો નાશ થાય છે, એમ માનવું તે અજ્ઞાન (અવિદ્યા) છે, અને તે અજ્ઞાનથી મામારિક વિપગોથી નિવૃત્તિ થતી નથી. (હવે તેમા પ્રવૃત્તિ થાય છે હું દેહમય છું, આવી બુદ્ધિ બધી સુધી છે, ત્યાં સુધી પહેલું ચુલ્હાપું બન્યું તેવા છોડેલી મુક્તિ થતી નથી અનમત તેનું અજ્ઞાન સત્તાર પરપરાવૃદ્ધિ હેતુ છે ભવભયભીર બન્ય પ્રાણીઓએ એ અજ્ઞાનનો નાશ થવા મદ્યુર મગતિ કરવી, અને શ્રી મદ્યુર દ્વારા અનાત્મવસ્તુમા થતી આત્મવ્રાતિરૂપ અવિદ્યાનો ધ્વન કરવો, અને શ્રી મદ્યુરને આત્મસ્વરૂપની પ્રાપ્તિ માટે વિનયથી અજ્ઞા બાવે તત્ત્વ આદરક બુદ્ધિથી પ્રશ્ન પૂછના દે મદ્યુર. આત્મા આ મમારમા સા દેતુથી પરિભમણ કરતો નાના પ્રકારના શરીર ધારણ કરે છે પ્રત્યેત્તરમા બીમદ્યુર કૃપા સારી સિ ર પ્રતિ કહે છે કે, હું સિખ. આ આત્મા શુદ્ધ મત્તાએ સિદ્ધ સમાન નિમગ્ન છે, પણ અનાત્મિકથી પુદ્ગનાત્મક કર્મ મયોગે રસસત્તા દાગી તથા સ્વભાવ બની કમાત્મ્ય પ્રમાણે નાના પ્રમારના શરીર ધારણ કરે છે અને શરીરમા વ્યાપીને આત્મા રહે છે પુણ્ય અને પાપ પ્રવૃત્તિ રસવિષાકથી ચાતા અસાતા ભોગવનો ઉચ્ચનીચ કૃપમા જન્મ ભેનો પર્યાગ કરે છે પચમૂતયકી આત્મા ભિન્ન છે કોધાકિકથી આત્મા ગુમાશુમ કર્મ ઘર્મણાઓ મદી ૧/૩ મયોગે ૧/૩ બને છે કોધ મદા અનિ'દ છે કાર્ધ મનુષ્યનો અપરાધ થવાથી કોધ થાય છે, અને તેથી મમીપ રહેનાતા મનુષ્યોને તેમજ અન્ય મનુષ્યોને વિમમ કોગ પચન કોધથી કહેવા પડે છે, સાત્તા વખતની મિતતા પણ કો'થી નુ' છે, અને સત્તુતા પ્રગટે છે બૃહતિ મહેલુ અને સાપ નેવતાગુ મુખ્ય કોધથી બનતા બીજા ઓને નામ થાય છે, કોધથી મુખ્યમા જે જે સંદે આરે તે બોલતા જરા પણ મગાય થને નથી તેના વિદ્યાગ મુખ્યથી નીકળતી સં. જ્વાળાથી અ પર્તુ લદાય કહે છે અમિ તો અન્યને જાગી પોને નિર્વાણ થઈ જાય છે, પરંતુ કોધ તો નીકળી પો કોધ મતતિ મૂળ મગમન કરી પોનાના આધા મનો નાશ કરતા પોને નાશ પામનો નથી પોનાનું નુકસાન થવાથી અગર પોનાની નિદા થવાથી યા પોનાનું અપમાન થવાથી કોધની ઉપનિ થાય છે, ૧ મર્મતાપુર્વકી, ૨ પ્રચાળ્યાની, ૩ અપ્રચાળ્યાની, અને ૪ સંજ્ઞા જન; આ ચાર પ્રમાર ભાવતા છે અનનાનુષધી મધ્યક્રવતા પર્તન મે

છે. ક્રોધથી અસત્ય વદવું પડે છે, ક્રોધથી અન્ય હવેનો નાશ થાય છે, ક્રોધથી અનંત પાપ કર્મ અહાય છે. માટે હે શિષ્ય! જે તારે કર્મ થકી રહીત થઈ સ્વસ્વરૂપની પ્રાપ્તિ કરવી હોય તો ઉપશમભાવે આત્માને ભારી ક્રોધ શત્રુનો નાશ કર. તે વખત એમ ચિંતવન કરકે હે આત્મા તું અન્ય ઉપર ક્રોધ કેમ કરે છે? તારૂં બગાડવા ક્રોધ સમર્થ નથી. તારૂં અનિષ્ટ સ્વકૃત અશુભ કર્મોદયથી થાય છે, અન્ય તેમાં નિમિત્તમાત્ર છે. ક્રોધ કરવાથી તું કર્મ અહણુ કરી વિવિધ દુઃખ પામીશ, માટે આ વખતે શમભાવે ક્રોધનો ત્યાગ કર! ઉપશમ ભાવ રહેનાર હવે મુક્તિ ગયા, જન્ય છે, અને જશે, માટે હે શિષ્ય! એ પ્રમાણે ક્રોધનો ત્યાગ કરી શમભાવે રહેવું, તેમાં આત્મહિત છે.

વળી સદ્ગુરૂ મહારાજ શિષ્યને કહે છે કે-હે શિષ્ય રાગાદિક શત્રુઓને વિનાશ સમ્યગ્જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ વિના થતો નથી. આત્મસ્વરૂપ જાણીને સન્માર્ગે પ્રવૃત્તિ કરવાથી સ્વતઃ કર્મકંડક વિખરે છે. અજ્ઞાનાવસ્થામાં જ્ઞાનને અભાવે સંસાર વૃદ્ધિ ભૂત હેતુઓને સેવવામાં આત્માને પ્રવૃત્તિ થાય છે. યતઃ અન્નાર્ણધો જીવો' પડિઓ મોહાહવિણ મર્જામિ નાણપહં અલહંતો કિંદુરુચંજન પાવેદ્ ॥ અજ્ઞાને અંધ બનેલો હવ મોહઅટવીમાં પડ્યો છતો શું દુઃખ નથી પામતો? અલખત સર્વ દુઃખ પામે છે. અનંતકાળ અજ્ઞાનાવસ્થામાં ગયો. હજી જે સદ્ગુરૂના વિનયદારા હવ સ્વરૂપનું જ્ઞાન નહીં મેળવે તો કોણ જાણે ક્યાં મુઘી સંસારમાં પરિભ્રમણ કરશે. માટે દેહનો સંગ ત્યાગ કરવાની તિવ્રચિંતા થઈ હોય તો હે શિષ્ય! તું સદ્ગુરૂનો વિનય કરી હોતોક્તકથિત સમ્યગ્જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર. યતઃ વિણઓ સત્ત્વગુણાણં મૂલં સંનાણં સ્ત્રણાણં મુરુત્ત્વસ્મ યતે મૂલં, તેણ વિણઓ દ્રહપસથ્યો ॥૧॥ વિણઓ સાસણે મૂલં, વિણઓ સંજઓ મવે, વિણયાઓ વિષ્ણુમુક્તસ્મ કઓ ધમ્મો કઓ તવો ॥ ૨ ॥ સર્વ ગુણોનું મૂળ વિનય છે. વિનયવાન સર્વ ગુણવાન થાય છે. જ્ઞાન દર્શનની પ્રાપ્તિ પણ વિનય વિના દુર્લભ છે. મોક્ષ-માર્ગનું મૂળ વિનય છે. જેમ મૂળ વિના વૃક્ષ હોય નહીં, તેમ વિનય વિના બીજ ગુણોની પ્રાપ્તિ થાય નહીં. જૈનશાસનનું મૂળ વિનય છે. વિનય વિના પ્રાણીનો ધર્મ અને તપ ક્યાંથી હોય? અલખત આ સર્વ વાક્યો સદ્ગુરૂનો વિનય કરવો તેમ આદેશે છે. ગુરૂનું વચન અંગીકાર કરવું, તેમના આદેશનો ભંગ કરવો નહીં. ભક્તિ અને બહુ માનપૂર્વક શ્રી સદ્ગુરૂને સેવવા, તેમની નિંદા પ્રાણીતે પણ કરવી નહીં. સદ્ગુરૂના ગુણોને પ્રશંસવા, જેની સદ્ગુરૂ તરફ ભક્તિ નથી તેની દેવ તરફ યાંત્રી હોય? શ્રી સદ્ગુરૂ જંગમ તીર્થ છે. તેમના વિનયથી સાક્ષાત્ અને

પરપરા બે ફળ થાય છે. યત ત્રિણયાબો નાણ નાણાબો દસણ દસણાબો ચ
રણ ચરણાહિતો મુલ્લો મુલ્લો મુલ્લ અણાવાહ ॥ વિનયથી શ્રી સદગુરુ
પ્રમત્ત થાય છે, અને તેમની શિષ્ય પ્રતિ કૃપાદષ્ટિ રહે છે તેથી તેને
જ્ઞાન ખરા દિવથી આપે છે જ્ઞાનથી પ્રાપ્તિ થતા દર્શનની પ્રાપ્તિ થાય છે,
અને શ્રદ્ધાપૂર્વક દર્શનની ચારિત્રની પ્રાપ્તિ થાય છે, અને ચારિત્રથી મોક્ષની
પ્રાપ્તિ થતા આત્મા અનતચુખનો બોક્તા થાય છે માટે હે શિષ્ય ! વિનયમાં
તત્પર રહેવું અનાકાંચથી આત્મા અને કમનો મમન ચીરનીરસયોગવત્
થયો છે મોહોદયે આત્મા અગ્રુદ પરિણુનિમય થઇ કર્મ મથય કરે છે,
અને તેથી પરભાવનો કર્તા બને છે આત્મા મોહને લીધે અહિતમા
પ્રવૃત્તિ કરે છે યત અનાદિકર્મયુક્તવાત્ તમોહાત્ સમ્પર્ત્તને બહિનેઽ
પ્યાત્મન પ્રાયો યાધિવીહિસ ચિત્રવત્ ॥ ૧ ॥ અહિત કાર્યમા આત્મા
કિનટ કર્મોદયથી પ્રવર્તે છે, અને તેથી પશ્ચાત્ કિનટ કર્મોપાર્જન કરે છે
વ્યાધિ પીડિત મનુષ્ય જેમ અપચ્ચને અહિત તર્કિ બળુતા પશુ મોહથી
અપચ્ચનું બહાણ કરી દુ ખરાસિને બોગવે છે, તેમ અગ્રુદ પરિણામ ત્રિશિષ્ટ
આત્મા અકાર્યમા પ્રવૃત્તિ કરતો છતો જન્મ જરા મરણના દુ ખની પંપરાને
વગારે છે મોહમહિરાની શુવ સ્વસ્વરૂપ બૂલી મ ખની પરવચ્ચને પોતાની
માને છે નામે છે, રૂ છે, રહે છે, પી છે, દેવને કુદેવ માને
છે, કુદેવને દેવ માને છે, ગુરુનો અનાદર કરે છે, ધન વાન્યાલિકના ફક્ત
મથયથી પોતાને મુખી માને છે પુન જન્મથી દર માને છે વળી તેજ
પુત્ર મરણથી રહન કરે છે અને પરણી મુખી પોતાને માને છે પશ્ચાત્
તેના મરણથી દુ ખી બની શોક કરે છે જટ સ્વરૂપ બાલ પાથેને પોતાના
માની મહમય છે એ અર્વ મોહનો પ્રભાવ છે બાહ્યગરની બાહ્યની પેડે
આ સાંમારિક વસ્તુઓની રિથિતિ છે તેની માયામા મોહી અજ્ઞાની શુવ
રાત્રિ ત્રિમ માઈ તાઈ કરતા ફસાય છે સર્વ જગત્ મોહથી મુગ્ધા છે.
નીચા બન્યાત્માઓ ગ્યાહાદ ધર્મને બળી મોહ મહામથનો પરાજય કરે છે,
બાલ દાણિક વસ્તુઓમા રાગદેવ નહીં ધનનારા શુવો મોહને દગી સ્તિ
દ્વિષદ પામ્યા, પામે છે, અને પામને આ સ્વદ્ય કાયાની માયા અમાર
બળી ને બ યો આત્મહિનમા પ્રગતિ કરે છે, તે મદગતિ પ્રાપ્ત કરે છે

યથામુનિપુણોનિય પરદોષેક્ષણેરત તથાચેન્નિપુણ સ્વેષુ કો નમુ
ચ્યેત યથનાત્ ॥ ૧ ॥ પારમ દોષ જ્ઞેવામા નિત્ય ને ચતુગધ વાપરનામા
આપે છે તે જ્ઞે પોતાના દોષ જ્ઞેવામા વપરાય તો મનુ આ મમાર
બંધનથી મુક્ત ન થાય ૧ રહે આત્માઓ પ્રતિદાશે મનોઆપારે યુક્ત

હોય છે, જેવા જેવા સયોગો જીવ પામે છે, તદ્દનુભારે સારી યા નહારી પ્રવૃત્તિમાં પ્રવર્તે છે. અશુભ સંયોગથી જીવને ઘણું ખમવું પડે છે. નિંદા, ચોરી, વ્યભિચાર, હિંસા, અને વ્યસન આદિ અશુભ સયોગથી દુઃખ પ્રાપ્ત થાય છે. તેજ કારણથી સર્વજ્ઞ મહારાજ સત્સંગમતું અત્યંત ધૂળ દર્શાવે છે. શ્રી સદ્ગુરૂના સમાગમના સમાન અન્ય સત્સંગતિ નથી. મોક્ષની પ્રાપ્તિમાં, શુણ્ણની પ્રાપ્તિમાં, ધર્મની પ્રાપ્તિમાં, વિનયની પ્રાપ્તિમાં, વિવેકની પ્રાપ્તિમાં, અને સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિમાં, સત્સંગમની મુખ્યતાએ જરૂર છે.

દુહા.

સ્ત્રી ધન પુત્ર કુટુંબ સર્વ, પ્રાપ્તિ તેની સહેલ;

ભાવ ચિંતામણિ સારિંગી, સત્સંગમ મુઝેલ. ॥ ૧ ॥

સદ્સંગતિ સદ્ગુરુતણી, કરતાં નાશે પાપ;

હ્રેશ શોક સંતાપ સહુ, નાશે આપોઆપ. ॥ ૨ ॥

તન મન ધનથી ગુરુતણી, ભક્તિ કરો ધરી ભાવ;

ભવજલ પાર પમાડવા, શ્રી સદ્ગુરુ છે નાવ. ॥ ૩ ॥

અનાદિ ભવસંચિત પાપકર્મ પણ શ્રી સદ્ગુરૂની સંગતથી ટળે છે, શ્રી સદ્ગુરૂની પાસે જતાં પ્રથમ તો વિનયની ઉત્પત્તિ થાય છે, અને ત્યારબાદ શ્રી ગુરૂના ઉપદેશામૃતથી મિથ્યાત્વ રોગ નાશ પામે છે. એક તરફ સર્વ શુણ્ણ અને એક તરફ શ્રી સદ્ગુરૂ સમાગમ છે. સદ્ગુરુ શ્રી જિનેશ્વરની આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તનારા હોય છે. દેશો દેશ ભમી ચારિત્ર ધર્મને પાળે છે. જે પ્રથમ ધર્મવંત થવાની મરજી હોય તો પહેલાં શ્રી સદ્ગુરૂની વાણી સાંભળી તેમના ઉપર ભક્તિ પકડી રાખવી. શ્રદ્ધા અને બહુમાનથી સેવાયેલ સદ્ગુરૂના મનોવાંચિત આપે છે. ગુરૂ ઉપર પૂર્ણ શ્રદ્ધા, ભક્તિ, અને બહુમાન વિના દેવ ઉપર શ્રદ્ધા ભક્તિ યથાતથ્યરીત્યા સંભવતી નથી. શ્રી સદ્ગુરૂ સદ્ધર્મની પ્રાપ્તિ કરાવે છે. અનાદિ કાળથી ચેતન ભટક્યો પણ હજી પાર આવ્યો નહિ તેનું કારણ પણ કુમંગ છે. મહા પુણ્યોદયે ગુરૂનો સમાગમ થાય છે, તે પામ્યા છતાં જ્યારે જીવ કોરા ઘણાની પેઠે આચરણ કરે, તેમાં પોતાનોજ દોષ છે. તત્ત્વાતત્ત્વની સમજણ આપનાર ગુરૂ છે. અહો ગુરૂનો કેટલો ઉપકાર! તેમનો ઉપકાર કોઈ પણ રીતે વળે તેમ નથી. યત્તઃ સમક્ષિત દાયક ગુરુતણો પચ્ચુવચાર ન થાય, મવકોડાકોડી કરી, કરતાં કોટી ઉપાય. હે જીવ! હવે સદ્ગુરૂ વચનાનુસારે ધર્મ માર્ગે ચાલ. ધન વયથી ગુરૂને

તુલ્ય સમાન લેખીશ નહીં, અવિનયથી ગુરુનું અપમાન કરીશ નહીં ગુરુના દોષો તમ્ને દટિ આપીશ નહીં કાળી બાળુ સામુ નહીં જોતા ધોળી બાળુ મામુ જોવાની ટેવ પાડ સર્વ ગુણી વીતરાગ છે પોતાનામાં દોષ છતાં તું પારખ્યાદા સામુ કેમ નિહાળે છે? હે જીવ તું આઠ કર્મથી મયુક્ત છે કાં મોક્ષમાં પહોંચી-તું ગયો છે કે અહત્વ ધારે છે? પોતાના દોષ દેખવાની ટેવ રાખ પારકાના દોષ દેખવા કરતાં જે પોતાના દોષ દેખે છે, તે ગુણી જાણવો મદ્ગુરુનો સમાગમ થતા પારકા દોષ દેખવાની ટેવ ટોળે છે, અને મદ્ગુણુ પ્રાપ્ત કરાય છે અને મદ્ગુણુ પામવાથી કર્મનો નાશ થતા મુક્તિપદની પ્રાપ્તિ થાય છે હે ચેતન! દોષ ટાળવાની ઇચ્છા તારે હોય તો તું પોતાને પૂછ્યા કર કે આત્મા તું કોણુ છે? તારું કોણુ છે? તું ગુણી છે, કે અવગુણી છે? સ્વસ્વભાવે રમે છે કે પરભાવે રમે છે? પરભાવમાં રમે તે ગુણી ત્રી રીતે કહેવાય: ૧ તું પરમા પ્રવૃત્તિ માં કારણથી કરે છે? હજી હે ચેતન! તે પોતાના કૃત્યા ગુણો આવીર્ભામે કર્યા છે? તું પોતાનો કાળ પ્રભાવ દશામાં ગાળે છે કે આત્મ સાધન દશામાં? હે ચેતન તારે શું કળ્યા ગયું છે? શું પરિહરવા ગયું છે? એમ શાત ચિત્તથી પોતાના આત્માને પૂછ કરતાં સદ્ગુણી થવાની ટેવ પકડે, અને સદ્ગુણુ પ્રાપ્ત થતા શિવ સનાતનપદ આત્મા પામી અનંત સુખમય થશે

અસારમેય સસારસ્વરૂપમિતિ ચેતસિ વિભાવ્ય શિવદે ધર્મે યત્ન-કુહત હે જન્મા ॥ ૧ ॥ અનિલ-અસાર આ મસારનું સ્વરૂપ જાણીને હે ભણ્યો! મોક્ષને આપનારા એવા સ્વાદાદ ધર્મને વિશે યત્ન કરો કાર્મિક, વાર્મિક અને માનસિક, પ્રયત્નદારા શ્રી સદ્ગુરુનું અવલખન કરી ક્ષણે ક્ષણે આત્મસ્વરૂપે ઝિઘર થઇ બ્યવહારનય અવનખી નિશ્ચયનય હૃદયમાં ધારણુ કરી વર્તેલુ એજ મનુષ્યાવતારનું કર્તવ્ય છે કૃતકર્માનુસારે યથાયોગ્ય નિમિત્ત કારણોની પ્રાપ્તિ થાય છે પુન પુન મનુષ્ય જન્મ પ્રાપ્તિ દુર્લભ છે, જોત જોતામાં અજલી જલવત આયુષ્ય ખૂટી જશે, જે દિવસ ગયો તે પાછો આવનાર નથી કાલે કરવા ઉપર જે કાર્ય રાખ્યું હોય, તે આજ કરી લેવું સુખ દુઃખની પ્રાપ્તિમાં બીજો તો નિમિત્ત માત્ર છે અમુકે મારું ખરાન કયું, એમ હે ચેતન તું મનમાં લાવીશ નહીં યત્ન જ જેણકય કમ્મ પુણ્યમયે શ્વ ભવે વસતેણ તે તણ વેદ્યવ્ય નિમિત્તમિત્તો પરો હોદ ॥ ૧ ॥ પૂર્વભવમાં આ ભવમાં વસતા જેણે જે કર્મ કર્યા છે, તે તેણે અવસ્ય ભોગવવા પડે છે કાઈ એવો જીવ નથી કે મમારમાં રહ્યા છતાં કર્મ થકી નહીં લેપાતો હોય. શ્રી જીનોક્ત કથિત આવક ધર્મ અને યતિધર્મનું અવલખન

કરવાંથી જન્મ જરા મરણના દોષો ટળે છે. શ્રી મહાશુર મહારાજની વાણી સાંભળી શ્રાવકની કરણી કરે છે તેને શ્રાવક કહે છે. યતઃ શ્રુણોતિયતિમ્યઃ સમ્યક્સમાચારી સ શ્રાવકઃ. મુંચતિ શુભયોગેન કર્મફલિતિ સશ્રાવકઃ ॥ ૧ ॥ ધમ્મરચણસ્સજુગો અસ્સુદારુવવંપગસોમો લોગપ્પિઓ અકૂરો મીરુઅસદો સુદલ્લિચ્છો ॥ ૧ ॥ લજ્જાલુઓ દયાલુ મજ્જથ્થોસોમદિઠી ગુણરાગી સક્કહસુપલ્લવજુત્તો સુદીહદંસી વિસેસન્નુ ॥ ૨ ॥ વુઢ્ઢાણુગો વિણીઓ કયણ્ણુઓ પરાહિયથ્થકારીય તહચેવલદ્ધલલ્લો ઇગવીસગુણોહિ સંપન્નો ॥ ૩ ॥ અક્ષુદ્રાદિ એકવીશ ગુણે યુક્ત શ્રાવક હોય છે. પંચમહાવ્રત ધારક બાહ્ય અભ્યંતર ગ્રંથિ રહિત શ્રી છનારા ધારક મુનિવર્ય હોય છે. દ્વિવિધ ધર્માવલંબનથી અનાદિકાળથી સંચિત કરેલાં કર્મોનો નાશ થાય છે અને જ્ઞાનદર્શન ચારિત્રાદિક ગુણોવડે યુક્ત આત્મા થાય છે. સૂર્યના પ્રકાશને રોકનારાં વાદળ વિખરાતાં જેમ સૂર્યનો સ્વચ્છ પ્રકાશ પૃથ્વી ઉપર પડે છે, તેમ આત્માને લાગેલાં કર્મ નાશ પામવાથી આત્મા જ્ઞાન ગુણે પ્રકાશક થાય છે. કર્મોનો નાશ કરનાર પણ આત્મા છે. યતઃ કમ્મકત્તા અયંજીવો કમ્મહેત્તાવિ જીવમુણેયલ્લો. અરુચી નિચ્ચઅણાદિઓ અગુરુલહુગુણ જીવાણં ॥ કર્મોનો કર્તા તથા તેનો નાશકર્તા આત્મા છે. આત્મા અરૂપી છે. અનાદિકાળથી છે. અગુરુ લઘુ ગુણે યુક્ત છે. કર્મ કલંક નાશ પામતાં આત્મા તેજ પરમાત્મપદ પામે છે. સ્વપરને પરમાત્મપદની પ્રાપ્તિ થાયો.

ઉપદેષ્ટું ચ વક્તું ચ જનઃ સર્વોઽપિ પંડિતઃ તદનુષ્ઠાનકર્તવ્યે મુનયોઽપિ ન પંડિતાઃ ॥ ૧ ॥ ઉપદેશ દેવાને માટે અને કહેવાને માટે સર્વ માણસ ડાહ્યા (પંડિત) બને છે. પણ તે પ્રમાણે વર્તણૂકને માટે તો મુનિઓ પણ પંડિત નથી, કહેવું તે પ્રમાણે રહેવું એમ બને તો પશ્ચાત્ પારકા ઘેર ડાહ્યા થતાં શોભાપાત્ર થઇ શકીએ. શ્રી ચિદાનંદજી મહારાજ કહે છે કે:—કથની કથે સો કોઈ 'પણ' રહેણી અતિ દુર્લભ હોઈ; જવ રહેણીકા ઘર પાવે, તવ કહેણી લેખે આવે. इत्यादि. જે ભવ્યો કહેણી પ્રમાણે રહેણીમાં પ્રવર્તે છે, તે ભવ્યાત્માઓનાં વચનો અન્ય જનોને ત્વરિત અસર કરે છે. તેવા મહાત્માઓને કંઈ વિશેષ ખોલવાની જરૂર પડતી નથી. એવા પુરૂષોનું એક વચન પણ વારંવાર યાદ આવે છે. પગ તલ્લે રેલો ને પારકી વાત પડી મેલો. આ નાની કહેણીનો દરેક ઉત્તમ મનુષ્ય વારંવાર ઉપયોગ કરે છે. અનાદિ કાળથી મિથ્યા રેવો વળગેલી છે. નિર્ગુણી માણસને જેમ માધ્યસ્થતા ભાવવી. એકાંત ધ્યાનમાં એથી પોતાના આત્માને પોતે પૂછવું કે હે ચેતન તે! રાગદ્વેષની મંદતા કરી કે કેમ? ગંભીર ગુણ વિષે હું પ્રયત્ન કરે છે કે નહીં? પારકાં

છિદ્ર દેખવાની ટેવ હજી તારામા કાયમ છે કે નહીં? તુ જે જે શુભો વિશે
ખીખને ખોધ આપે છે, તે શુભો તારામા છે કે નહીં? ધર્મ કાર્યમા યશ
કીર્તિની વાચ્છના તને રહે છે કે નહીં? પરને સાડ મનાવવાની કુટેવ, હે
ચેતન! તારાથી દૂર થઇ છે કે કેમ? તુ આત્મા નિર્મળ અનત શક્તિનો
ધણી છતાં પુદ્ગલમા મળ્યો છે તો તેને પોતાનું નથી એમ માને છે કે
કેમ? તે આજરોજ ધર્મ કૃત્ય શુ શુ કર્યું? સવારના મહોરમા શુ શુ ર્મ
કૃત્ય કર્યું? બપોરે શુ ધર્મ કૃત્ય કર્યું? નધ્યાએ શુ ધર્મ કૃત્ય કર્યું? તે બાર
માસમા, ચાર માસમા, કેટલીકવાર ગુરૂ વદન, ગુરૂનો ઉપદેશ યા તીર્થ યાત્રાઓ
કરી? બાર મહીનામા તે કેટલુંક ધન ધર્મ માર્ગે વાપર્યું? તું આખા દિવ
મમા કેટલીકવાર જૂઠું ખોલ્યો? કટલા લોખને છેતર્યા? આટલી જીદગીમા
કેટલા જૂઠા દમ્તાવેજ યા ખત કર્યા? ચોરીસ કલાકમાના કેટલા કલાક
ધર્મમા ગાળ્યા? મત્પુસ્તક કેટલીકવાર વાંચ્યા? સત્પારે પોતાના હાથે દાન
આપ્યું કે નહીં? વિચારીને વચન કેટલીકવાર ખોલ્યો? છત્યાદિ પ્રશ્નો પોતાના
આત્માને પૂછતા પોતાને પોતાના શુભ દોષ તુરત માલમ પડશે પોતાનામા
જે શુભો પ્રાપ્ત થયા તે માટે હર્ષ ધરી દોષોનો ત્યાગ કરવા પ્રયત્ન કરવો
અભ્યાસ કરતા અને એમ દરરોજ સરનેયુ કાળતા આત્માનું ધન આત્મામા
કેટલું છે, તેની સહજ સમજણ પડશે પેસાના લાલસુઓ પોતાની ખોટી
બડાઇ હાકે તેથી કુલાઇ જઇ આનંદ માનવો નહીં મપૂર્ણ શુભવાન હ
નથી, એમ ભાવના કરતા શુભ તરફ લક્ષ ખેચશે શુભી માલુમ સર્વની
પેઠે જગતમા પ્રકાશે છે અવશુભી રાત્રી પેઠે અખો દેખાય છે આત્મામા
સત્તાએ અનંત શુભ છે પણ તેની ખોજ કર્યાવિના પ્રકાશિત થતા નથી
માલુમધન ખોટું જાણી તેની મમતા પરિહરી આત્મામા રહેલી કનત ગુણ
રૂપ ધનની જ્યારે આહના થશે ત્યારે ત્રેક બળ્યાત્મા તેને માટે સદ્ગુરૂ
સેવન દ્વારા તે શુભો પ્રાપ્ત કરી અનંત શ્રદ્ધિના ભોક્તા બનશે

૧. પચાશ્રવનો ત્યાગ કર, પચ મહાપ્રતધાર,
૨. પચ સુમતિ ત્રણ શુસિના, ધારક શ્રી અણગાર.
૩. પચ મહાપ્રત આદરી, ફરતા ગામોગામ,
૪. રાગ દ્વેષ જેને નહી, તેને કરે પ્રણામ.
૫. મુનિવર સજમ પાળતા, નિદ્રાદિ કરી ત્યાગ,
૬. પ્રતિબધ નહિ કોઈનો, તે મુનિ મહા સૌભાગ્ય.
૭. આત્મસ્વરૂપ સમજે નહી, ચપવે રાકહમાલ,
૮. મમતા મનમા બહુ કહે, તસ લવ અરહટમાલ.

- કેશ લોચ કરતો ફરે, મનમાં અતિ મહલાય;
ભાવ લોચ યાવત્ નહીં, તાવત્ ભવ ભટકાય. ૫.
- બાહ્ય પરિબ્રહ્મ ત્યાગતા, મુનિપણું માને મન;
અભ્યંતર પરિબ્રહ્મથી, વિરમ્યા નહીં તે અધન્ય. ૬.
- ક્રિયા કરી નિંદા કરે, કાંકવૃત્તિ મન જાસ;
સાધુ થયા તો શું થયું, ત્રણ ભુવનના દાસ. ૭.
- જપ તપ ક્રિયા અનુસરે, સત્ય નહીં ઉપદેશ;
જિનઆણા ઉત્થાપ તો, પામે તે બહુ ક્લેશ. ૮.
- બાહ્ય ત્યાગ દેખાડતો, મન ધરતો અભિમાન;
કપટ કરી પર છેતરે, તે મુનિ છે નાદાન. ૯.
- પરનિંદા સ્તુતિ આપની, કરતા જનની પાસ;
તે મુનિ તર્યા કિમ તારશે, જસ પર પુદ્ગલ આશ. ૧૦.
- ક્રોધ લોભ ભય હાસ્યનો, જેને છે પર ભાવ;
તર્યા નહિ તે મુનિવરા, ભવજલમાંહિ નાવ. ૧૧.
- આપ વચનને થાપતા, સત્ય વચન કરે દૂર;
જિન વાણી સમજે નહીં, મનમાં છે બહુ ફૂર. ૧૨.
- ગન્ધતણી મમતા ધરે, સંધાડાનો રાગ;
તેહ મુનિ શું તરી શકે, રાગતણે ત્યાં ડાઘ. ૧૩.
- ગાડરીયા પ્રવાહની, આચરણા ધરી ચિત્ત,
મુનિ વેષ જે પહેરતા, તે શું? હોય પવિત્ત. ૧૪.
- આત્મસ્વરૂપને ઓળખે, પર પુદ્ગલ નહીં આશ;
તે મુનિવરને વંદીએ, તેના થઈને દાસ. ૧૫.
- ચાર નિર્લેપા જાણતા, ઉત્સર્ગને અપવાદ;
વ્યવહાર નિશ્ચય જાણતા, જાણતા સ્યાદ્વાદ. ૧૬.
- નવ તત્વાદિક જાણતા, રમતા આત્મ સ્વરૂપ;
તે મુનિવરને વંદતાં, પહીએ નહિ ભવ કૂપ. ૧૭.
- આત્મસ્વભાવે સ્થિરતા, પર પુદ્ગલ નહિ આશ;
તે મુનિવર નિત્ય વંદીએ, તસ વચને વિશ્વાસ. ૧૮.
- બાર ભાવના ભાવતા, માધ્યસ્થાદિક ચાર;
તે મુનિવર નિત્ય વંદીએ, તરીએ ભવજલ પાર. ૧૯.
- ગામોગામે વિચરતા, એકજ નહીં જસવાસ;
તે મુનિવર નિત્ય વંદીએ, ભાવ ધરી ઉદ્દાસ. ૨૦.

- વિવેક વૈરાગ્યે મદ્દા, ધર્મે તત્ત્વ મન વાસ,
પર ચિતા જેને નહિ, કરીએ તસ વિદ્યાસ. ૨૧.
- અનત ધુણ્યોદયથકી, સદ્ગુર મગમ થાય,
પામી મદ્ગુર સગતિ, ભવિ મનમા હરખાય. ૨૨.
- કુશુર સગતિ પરિહરિ, ભજો મુશુર સતાન,
કુશુર કાળા નાગ સમ, નહી કરીએ તસ માન. ૨૩.
- જ્ઞાન ધ્યાન અર્પણ કરે, સદ્ગુર ઉચ્ચસ્વભાવ,
તે સદ્ગુર નિત્ય સેવીએ, ભવજલમાહિ નાવ. ૨૪.
- સદ્સગતિ સદ્ગુરતણી, કરતા આત્મસન્નિધ,
પામી શાશ્વત મુખ લહે, થાવે સમ્વિદૂપ. ૨૫.

અમુક માણસ માગે શત્રુ છે, અમુક જન મારે ખરાબ કરનાર છે, ઇત્યાદિ વાક્યો નિમિત્ત માત્ર છે કર્મ વિના કોઈ દુષ્ટ દેવા નિમિત્તભૂત થતું નથી એ કર્મની વિચિત્ર ગતિ છે, ક્ષણમા કર્મે ૨૬ રાત્ર તરીકે બને છે ક્ષણમા રાત્ર રાત્રથી બેટ થઈ રક તરીકે બને છે ક્ષણમા નિરાગી પણ રાગી તરીકે બને છે એ સર્વ કર્મનો પ્રપચ છે કર્મ આગળ કોઈનું હઠાપણ ચાલતું નથી કર્મે નળરાજને વનવાસ જલુ પડ્યું કને રામને વનમા બેઠકવુ પડ્યું કર્મે શ્રી મહાવીર સ્વામીને ધોર ઉપસર્ગ સહન કરવા પડ્યા શુભ કર્મે દયની વખતે મારી ખુદ્દિ ઉત્પન્ન થાય છે, અને સારા નિમિત્ત કારણોનો મયોગ મળે છે અશુભ કર્મનો ઉદય થાય છે, ત્યારે ખુદ્દિ વિપરીતપણાને બળે છે અને ખરાબ મયોગની પ્રાપ્તિ થાય છે પાપ અશુભ કર્મ છે, અને પુણ્ય શુભ કર્મ છે શુભાશુભ કર્મ ક્ષયથી મુક્તિ છે આ જીવે કર્મવડે ચૈતરાજ લોકનો એકેક પ્રદેશ અનતવાર જ મ મરણે અપર્યો પણ હજી તે સસારમા બેઠે છે તેનું કારણ કર્મ છે મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, કપાય અને યોગે પુનઃ જન્મ પરમાણુ રકધોનું કર્મરૂપે પરિણમન કરેતો અનાદિ કાળથી પુન પુન ચતુર્ગતિરૂપ સસારમા આ જીવ પરિભ્રમણ કરે છે હે ચેતન ર હવે મનુષ્યાવતાર પામી પ્રમાદ કરીશ નહીં, અને સમારની મોહનજમા ફસાઇ નરક ગમન કરીશ નહીં વારવાર મનુષ્ય જન્મ પામવો દુર્લભ છે કોઈની સાથે સાસારિક વસ્તુઓ ગઈ નથી અને જવાની નથી પુત્ર, ધન, અને સ્ત્રીને દેખી તુ તુ મોહ કરે છે? અરે જીવ તું જરા વિચાર કે એ કદી તાર નથી તારી વસ્તુ તારી પાસે છે તેની જો ખોજ કરે તો વાન્વાર જન્મ મરણ કરવું પડે નહીં દમજ્ઞાન વૈરાગ્યે તાર કંઈ દિત થવાનું નથી, તથા ફવારો તો મારો છે, ફલાણો તો ખોળો છે, ઇત્યાદિ પરભાવમા ગમવાથી તાર કંઈ

હિત થવાનું નથી. તું મનમાં જાણે છે કે હું સમજું છું પણ હજી તે મિથ્યા છે, કારણ કે હજી તું સ્વાત્મહિતમાં પ્રવૃત્તિ કરતો નથી. કર્મ કલંક વડે સહિત તું છતાં હે આત્મનૃ! તારે વસવાનું સ્થાન તો તપાસ. લાંબા લાંબા વાંકા વળેલા હાડકા લોહી માંસની પેશીઓથી બનેલા શરીરમાં તારો નિવાસ છે. અશુચિના સ્થાનભૂત શરીરમાં તું રહ્યો છતાં પોતાને પવિત્ર, ધર્મ વિના શી રીતે માની શકશે? શરીર કુમિત્ર સરખું જાણી જરામાત્ર તેનો વિશ્વાસ કરીશ નહીં. રામ, પાંડવ, અને દુર્યોધન સરખા પણ શરીર મુકી ચાલ્યા ગયા તો પાણીના પરપોટા જેવું આ દેખાતું શરીર ક્યાં મુધી રહેશે? વખત ચાલ્યો જાય છે, મૃત્યુ એક દિન પ્રાપ્ત થશે. હે હવ તારા દેખતાં હજારો હવ ચાલ્યા ગયા, તેમ તું પણ ચાલ્યો જઈશ. મનુષ્ય ગતિમાં પેરાણુગતિને ભોગવનાર હવ કંઈ ધર્મકૃત્ય કરી લે અને સદ્ગુણ સેવન કરી સ્યાદ્વાદ ધર્મનું સ્વરૂપ જાણી આત્મહિતમાં પ્રવૃત્તિ કર કે જેથી કર્મ કલંકનો નાશ થતાં અસંખ્યાતપ્રદેશે નિર્મલ આત્મા પરમાત્મરૂપે બની મોક્ષસ્થાનમાં સ્થાદિ અનંતમે ભાંગે શાશ્વત સ્થિતિ કરશે.

યતોયતો નિશ્ચરતિ મનશ્ચંચલમસ્થિરં તતસ્તતો નિયમ્યેતદાત્મન્યે-
વ વશં નયેત્ ॥

સ્વાભાવિક રીતે ચંચળ એવા મનને સ્થિર કર્યા છતાં પણ તે સ્થિર રહેતું નથી તો બ્યારે તે જે જે વિષય પ્રતિ ગમન કરે ત્યારે તેને તે તે વિષયમાંથી પાછું વાળીને આત્માને વિષેજ સ્થિર કરવા પ્રયત્ન કરવો. આ આધ્યાત્મિક પદાભિલાષિઓ સર્વ વિષયોમાં ભ્રમતા એવા મનને ખેંચીને આત્મ સ્વરૂપે સ્થિર કરે છે. જ્યાં મુધી મર્ડેવત્ વૃત્તિ મનની હોય છે ત્યાં મુધી પૌદ્ગલિક સુખની લાલસા સ્વતઃ આત્માને પોતાના પ્રતિ આકર્ષે છે. આ દુનીયામાં અનેક પ્રકારના પદાર્થો છે. કેટલાક તો તેનો ઉપભોગ કરવો તેજ મનુષ્યનું કર્તવ્ય છે, એમ અજ્ઞાનથી વહે છે. સાંસારિક પદાર્થોને પોતાને માટે નિર્માણ કરનાર કોઈ નથી. એ સાંસારિક પદાર્થો ક્ષણિક છે. કોઈ દિવસ પોતાના થયા નથી અને થવાના નથી. બટારા, લસણ, અને માંસ આદિ પદાર્થો મનુષ્યના ભક્ષાર્થે બનેલાં છે. એમજ જે માની લેવામાં આવે તો મનુષ્ય સ્ત્રી વિગેરે વાધના ભક્ષાર્થે બનેલાં છે. એમ માની વાધની પાસે જઈ પોતાનું શરીર તેને અર્પણ કરવું જોઈએ, પણ તેમ કોઈ કરતા નથી તેનું કારણ સહજ સમજવામાં આવશે. એકે દ્રિય જીવથી આ-રંભીને પંચેદ્રિય જીવો પર્યંત પોતપોતાનું જીવિતવ્ય સર્વે ધૃષ્ટિ છે માટે તેમના ઉપર હિંસાની યુદ્ધિ દોડાવવી નહીં. તૃણથી તે મણિ પર્યંત પદાર્થોને સમ-

વૃત્તિથી જોવા જોઈએ વાસ્તવિક મુખ આત્મામાં રહેલું છે, અને તે મુખ જ્યારે આત્મા પોતે પોતાના સ્વભાવમાં રમશે ત્યારે મળશે એટલું તો કહેવું પડે કે માસારિક પદાર્થો ક્ષણિક, જડ અને અનાત્મક બાસતા આત્મા તે થકા દુર રહેવાનું મન કરશે અને તેના પ્રતિ વિષયાભિનાયની બુદ્ધિથી મનની ગતિ થાય છે તેને આત્મા અટકાવ કરશે ત્યારે મુખી થશે અનાદિ કાળથી આત્મા ચાર ગતિમાં બટકે છે, તેનું મુખ્ય કારણ બહિર્ગતભલાય છે. પરમાત્મ સ્વરૂપની પ્રાપ્તિના જ્યારે સિદ્ધાંતોના કારણો મળે છે ત્યારે આત્મા પોતે બહિર્ગતભલાયનો ત્યાગ કરી અંતરાત્મત્વમાં પ્રવેશ કરે છે પરમાત્માના ગુણોનું સ્મરણ કરતો અંતરાત્મા અને પરમાત્માનો બે વિચારી પશ્ચાત્ પરમાત્મસ્વરૂપમાં તસ્વીન થયો છતો આત્મા ધાતી ઈર્ષ્યના ક્ષય કરીને પરમાત્મપદને પામે છે અને તત્તીર્થકર મહારાજાઓ શુદ્ધ ધ્યાનના યોગે પરમાત્મપદ પ્રાપ્ત કરી સિવપદ પામ્યા, અને હાલ પણ મહાવિદેહમાં ધણા અંતરાત્મપદ ધારી ભવ્યાત્માઓ પરમાત્માનું સ્મરણ નિદિધ્યાસન કરતાં પોતાના આત્મામાં તિરોભાવે રહેલું પરમાત્મપદ આવિર્ભાવરૂપે ડરે છે અંતરાત્મપદ પામ્યા બાદ મમ્યત્વની પ્રાપ્તિ થાય છે એવા ગુણ ધણાથી અંતરાત્મત્વ સ્ફુરે છે (પ્રગટ છે) બારમાં ગુણઠાણા પર્યંત અંતરાત્મત્વની સ્થિતિ છે ધાતી કમનો નાશ થવાથી તરમે ગુણઠાણે પરમાત્મપદ પ્રગટ છે અંતરાત્મત્વ પ્રગટ થતા રાગદ્વેષાદિની મદ સ્થિતિ થાય છે હાસ્ય રતિ અરતિ અને શોકાદિ નષ્ટ થતા જાય છે મનરૂપી કપિનું ચચળ પણ દૂર થતું જાય છે નિર્મળ સ્વચ્છ મરોવરના જલમાં જેમ ચદ્રનું પ્રતિબિંબ સ્પષ્ટ દેખાય છે, તેમ અંતરાત્મપદ ધારી જીવને પોતાના જ્ઞાનમાં પરમાત્મપદનું સ્વરૂપ બાસે છે દાદાવિપ દુર દેશ સપથી જેમ બીજાનો ધાત થનો નથી તેમ અનેકાત્માર્ગ અવલબ્ધિ અંતરાત્મપદ ધારી જીવને મનરૂપ મપથી જરા માન કર રહેતો નથી સ્વત મનની પ્રવૃત્તિ એ મધ થતા આત્માના ગુણોનો આવિર્ભાવ થાય છે અને કર્નનો નાશ થતા મોક્ષ સધાનમાં આત્માની પરમાત્મરૂપે સ્થિતિ થાય છે

આયુર્વેદશત નૃણાપરિમિત રાત્રૌ તદર્ધં ગત તસ્યાર્ધસ્ય પરસ્ય ચા ધૃમપર ચાલત્વવૃદ્ધત્વયો રોષયાધિવિયોગતુલસહિત સેવાદિભિર્નાયતે જીવે ધારિતરગચ્ચન્તરે સૌખ્યકૃત પ્રાણિનામ્ ॥ ૧ ॥

ધારો કે મનુષ્યના આયુષ્યનું પરિણામ મો વર્ષનું છે તેમાંથી પચાસ વર્ષ તો રાત્રિમાં નિદ્રાથી જાય છે તે પચાસમાંથી પણ પહેલા સાડામાર

વર્ષ અચપણમાં જાય છે, અને છેલ્લાં સાડાબાર વર્ષ ઘડપણમાં જાય છે. બાકી શેષ પચીશ વર્ષ કે જેમાં રોગ અને કુટુંબના વિયોગનું દુઃખ થાય છે. તે પચ્ચીશ વર્ષ ને મનુષ્યો ધનવાનની સેવા વિગેરેથી ગુમાવે છે. માટે પ્રાણીઓને જળના તરંગ જેવા અત્યંત ચંચળ હવિતવ્યમાં સુખ ક્યાંથી હોય ? અલખત જરામાત્ર પણ નથી. જે સુખ માસે છે તે ભ્રમ માત્ર છે. યતઃ અસારે ચલુસંસારે સુખમ્રાંતિઃ શરીરિણાં લાલાપાનમિવાંગુષ્ઠે વાલાનાં સ્તનવિભ્રમઃ ॥ અસાર એવા આ સંસારને વિષે હવાત્માઓને સુખની ભ્રાંતિ સ્તનપાનાદિ ભ્રમથી અંશુદાને ધાવે છે તેની બરોબર છે. આ સંસારને જે ભવ્યો અસાર જાણે છે તેને વિદ્યાની પેઠે સાંસારિક પદાર્થો ઉપર અંતઃકરણથી પ્રીતિ નથી. અને ઉદાસીન વૃત્તિથી સંસારમાં પ્રવર્તે છે, અને મોહથી લેપાતા નથી. તેને આત્મતત્ત્વ વિના અન્યવસ્તુ ઉપર મોહ થતો નથી. તેની પ્રવૃત્તિ સંસારમાંથી છુટવા પ્રવર્તે છે. સાંસારિક કાર્યો રાચી માચીને કરતો નથી. સંડાસની પેઠે સંસારમાં સુખની આશા રાખતો નથી. સંસારમાં થતા ગાનતાન ઉપર તેનું મન ચોટતું નથી. એવા ભવ્યાત્માઓ કર્મવહ્નીને છેદન કરે છે. ઉદાસીન વૃત્તિવાળા ભવ્યાત્માઓ એક ક્ષણ પણ પ્રમાદ દશામાં ગાળતા નથી. યતઃ યાવત્ સ્વસ્થમિદં કલેવરગૃહં યાવચ્ચદુરે જરા યાવચ્ચેન્દ્રિયશક્તિરપ્રતિહતા યાવત્ ક્ષયોનાયુષઃ આત્મશ્રેયાસિ તાવદેવવિદુષા કાર્યઃ પ્રયત્નો મહાન્ પ્રોદ્ઘાતેભવનેતુ કૂપચનનં પ્રત્યુદયમઃ કીદૃશઃ ॥ જ્યાં સુધી આ શરીર રોગ રહીત હોય અને વ્યાધિથી વ્યાકુળ ના હોય, જ્યાં સુધી ઇન્દ્રિયોની શક્તિ ક્ષીણ થઈ નહીં હોય, અને આયુષ્ય જ્યાં સુધી ક્ષીણ ન થઈ ગયું હોય. ત્યાં સુધી વિદ્વાને આત્માના કલ્યાણમાં પ્રયત્ન કરવો. કારણ કે ધર બળતું હોય તે વખતે કુવો ખોદવો એ કેવો ઉદ્યમ કહેવાય ? અર્થાત્ જેમ ધર બળે ત્યારે કુવો ખોદવો બ્યર્થ છે, તેમ શરીર અશક્ત થાય ત્યારે આત્માના કલ્યાણ માટે પ્રયાસ કરવો બ્યર્થ છે. મનુષ્ય જન્મની સાદૃશ્યતા ક્યારે થાય કે જ્યારે સ્ત્રી ધન પુત્રાદિક ઉપર થતો મોહ નિવારી શરીરમાં રહેલા આત્માની શુદ્ધ દશા પ્રગટ થાય અને જન્મ જરા મરણના રોગો ટળે ત્યારે મનુષ્ય જન્મ પામેલો લેખે જાણવો.

ભોગા ન મુક્તા વયમેવ મુક્તાસ્તપો ન તત્ત્વં વયમેવ તપ્તાઃ કાલો ન યાતો વયમેવ યાતાસ્તૃષ્ણા ન જીર્ણા વયમેવ જીર્ણાઃ ॥૧૧॥ ભોગ તો ભોગવાયા નહીં પણ અમે કાળથી ભોગવાઈ ગયા, તપ તપાયું નહીં પણ અમેજ દુઃખથી તપાઈ ગયા, કાળ તો ન ગયો પણ અમે તો ધરડા થયા. અલખત સમજવાનું

૨ કાળ તો ન ખુટ્યો પણ અમાર આયુષ્ય ખુબી ગયું તૃષ્ણા તો છૂટું ન
 થઈ, પણ અમેજ છૂટું થયા, અર્થાત્ વૃદ્ધ થઈ ગયા તૃષ્ણા દિનપ્રતિદિન વધતી
 જાય છે રાજ્ય મળવાની તૃષ્ણા, ધનની તૃષ્ણા, પુત્રની તૃષ્ણા, મોટાઈની
 તૃષ્ણા, આદિ તૃષ્ણાના અનેક બેદ છે તે તૃષ્ણા બાલ કે વૃદ્ધમા રહેલી
 છે આંકે જાતની તૃષ્ણાવડે બન્ને અનેક પ્રકારના કર્મ કર્યા કરે છે
 અને જરા માત્ર વિચારિત લેતા નથી તે તૃષ્ણાનો પાર કોઈ પામ્યો નથી
 અને કોઈ પામનાર નથી ક્યા મનુષ્યને તૃષ્ણા નહીં હોય? અલબત્ત જે
 મનોપને ધારણ કરે છે, તેને તૃષ્ણા પીડી શકતી નથી જ્યા તૃષ્ણા ત્યા
 લોભનો વાસ છે તૃષ્ણા મહા ૮ ખંડારક છે તૃષ્ણાની જુનાની ઉતરતી
 નથી કહ્યું છે કે—**ચલિભિર્મુચ્ચમાક્રાન્ત પલિતૈરવિત શિર માત્રાણિ**
શિથિલાયન્તે તૃષ્ણેકા તરુણાયતે। મુખ ઉપર ત્વચાની ઝરતીઓ પડી
 ગઈ, મગ્તક પળાયાથી છવાઈ ગયું, અને પ્રત્યેક અંગ શિથિલ
 થઈ ગયા, પણ આ તૃષ્ણા તો પ્રતિદિન વધતીજ જાય છે
 વળી પ્રાણીઓને રાજ્યાદિ સંપત્તિનું અભિમાન કરવું તે પણ મિથ્યા છે
 ક્ષણવાર પણ જે પૃથ્વીનું પાવન ક્યા વગર જે રાજ્યો ગયા નથી, તે
 પૃથ્વીનો લાભ થવામા રાજ્યો અભિમાન રાખે છે એ શું વળી તે
 પૃથ્વીના અશના, પણ અશ અને એકાદ દેશ યા ગામના કંકાર રાજ્ય
 થતા શોકને ઠેકાણે ઉભરો હર્ષ જડ ગળાઓને થાય છે તેમજ જે
 શેઠીઆઓ પહેલા અક્ષાધિપતિ કરોડાધિપતિ હતા અને જેઓના ધરમા
 હીરા માણેકનો પાર નહોતો, તેવા પણ શેઠીઆઓ અતે ધનને સાથે લઈ
 ગયા નહીં તેઓના જેટલી લક્ષ્મી, અધિકાર અને માન નહીં છતા જડ જેવા
 જીવો લક્ષાધિપતિ અગર સદન્ત્રાધિપતિ થઈ શોકના બદલે હર્ષ ધારણ
 કરે છે અને અજરામર જીવિતવ્યધારી જડ વસ્તુના મોહમા પ્રેરાઈ ધર્મ
 માર્ગ છુટી બવ બમણ માર્ગમા પ્રવેશ કરે છે અહો! શું કર્મની ગતિ
 લાખોવાર યા હજારોવાર માબળાએ છીએ, તેમ અનુભવીએ છીએ કે આ
 મસાર અસાર તેમા ધર્મ એક સાર છે છતા ધર્મ તરફ દૃષ્ટિ દેવાતી
 નથી ક્રોધ, માન, માયા, અને લોભમા અહર્નિશ જીવ ખુબી રહેલો છે, કહો
 કે હવે ધર્મ વિના સિવચર્મ શી રીતે મળી શકે? મોક્ષ વિના બીજે ઠેકાણે
 મુખ નથી જીવ જરા વૈરાગ્ય લાની આત્મહિતની ખાતર હવ ધર્મ માગમા
 પ્રવૃત્તિ કર કે જેથી તારું કલ્યાણ થાય લક્ષ્મી વચગ છે, આયુષ્ય મધ્યાના
 ગમ જેવું છે, આ દિન વા યો ક્ષણ પણ બૂલીશ નહીં અને આત્મોપયોગે
 રમી સાશ્વતપદ પામ કર કે જેથી તું અનંત સુખમય બને

ઋતુવંતી નારીનાં કર્તવ્યો.

રાગ ગોરી

જે ઋતુવંતી નારીરે એતો પરિહરે, બીજે વસ્ત્રે અડકે નહીં એ. ૧
 હિંડે નહિં તે નારિરે, સંધ્યા રાતિ સમ નક્ષત્ર ખાલા નવિ જૂવે એ. ૨
 રાત્રિ ન કરે આહારરે, પુષ્પ તે પરિહરે, આંખે અંજન નવિ કરે એ. ૩
 વળિ વિલેપન વારેરે, દંતધાવન નહીં, સ્નાન શુદ્ધિ તેને નહીં હે. ૪
 ન કરે પુષ્ટ આહારરે, દર્પણ નવિ નિરખે, ધાતુને પાત્રે નવિ જમે એ. ૫
 માઠી કાષ્ટ પાષાણરે, ભાજન તેહનાં ભોજન હોય તેમાં કરે એ. ૬
 ચોથે દિન એકાંતરે, સ્નાન મજજન કરે, અવર પુરૂષને નવિ જુવે એ. ૭
 સુંદર કરી શણગારરે, નિજ નર નિરખંતી ગર્ભ અનુપમ ઉપજે એ. ૮
 સોલ દિવસનો કાલરે, સ્ત્રી રહે ઋતુવંતી પછે ગર્ભ ન ઉપજે એ. ૯
 ચોથ વાસરે ગર્ભરે, જે પણ ઉપજે અશુભ અલ્પતસ આઉખુ એ. ૧૦
 ષટ આઠે દસ ખારરે, ચઉદસ શોલકે ખાલ અનુપમ ઉપજે એ. ૧૧
 પહોર પછી મધ્યમાંહિરે, ગર્ભ ધરે સહી સમ દીવસે મૂત ઉપજે એ. ૧૨
 વિષમ દીન એકી જણરે, ભોગ તવ નવિ ભજે વીર્ય પુત્રી ઉપજે એ. ૧૩
 દીવસ નહિ સંભોગરે, ગર્ભ નિર્બલ હોવે, માર્ગ પણ તેહનો નહીં એ. ૧૪
 સ્ત્રી ઋતુવંતિ જાચારે, ખાર વર્ષ પછી પ્રસવે પંચાવન લગે એ. ૧૫
 સોલ વરસની નારિરે, પુરૂષા પંચવીશ તેહનો સુત સુંદર હોવે એ. ૧૬
 યાજો ભોગ વિલાસરે, નક્ષત્રજ રેવતી, ખાલ જન્મ મુળી હોશે એ. ૧૭
 નરતું વીર્ય વિશેષ પર, તો સુત ઉપજે રક્તપણે પુત્રી કહી એ. ૧૮
 શ્રોણિત શુક સમભાગરે, તેહથી સ્ત્રી તણે ખાલ નપુંસક ઉપજે એ. ૧૯

ચોપાઠ.

- ખાલ નપુંસક ઉપજે, શ્રોણિને શુક સમભાગ;
 ગર્ભ વિચાર શ્રવણે, મુળી આણે મન વૈરાગ્ય. ૧.
- ગર્ભતણે વળી કહું વિચાર, ઉપજવાનો ઠામ અસાર;
 શ્રોણિત શુકતણે સંયોગ, ઉદરે ઉપજે કરતાં ભોગ. ૨.
- રક્તમાંસ અને અંધકાર, ગર્ભતણે રહેવાનો ઠાર;
 પાથે પઠીઓ પરવશ જંત, આત્મ ભોગવે દુઃખ અનંત. ૩.
- કલહ દીવસ સાત તું થયો, સાતે બુદ્ધ બુદ્ધ થઇને રહ્યા;
 માંસપિંડ મહીને અંધાય, પલ પણ ભાખે જિનરાય. ૪.
- બીજે માસે પેશી જે વળી, ત્રીજે માસે કાંઇક બડો માય;
 ધરે ઈમ ડાહલો ઈશ્યા, કુખે જીવ ઉપન્યા હોય જીશ્યા. ૫.

ચોથે મામે બાલક વિસ્તરે, માય તણાં અગ મોટા કરે,
 ઠામે સ્ત્રી જમણે નર હોય, વચ્ચે વસે નપુમક સોય. ૬.
 પાચમે પાચ અકુરો જોય, બે પગના બે કરના હોય,
 મરતકનો અકુરો એક, તિણો થાનક હોય કિરચો વિવેક. ૭.
 પ્રાણી પિત્ત અને લોહી પ્રેરે, દીન દીન કાયા પહોળી કરે,
 કર્મ લોગે તિહાથી મરે, કોઈક છવ નરકે અનતરે. ૮.
 સપ્તમે માસે પેશી પંચામ, ગગ નાડિ હોયે સાતસે,
 નવમે નાડીને ધમણી કરે, ઉઠ કોડિ ગણ વિસ્તરે. ૯.
 સર્વ શરીર પુર હોય, તિસ્યે માસ આઠમે હોય,
 જિમ્બે ઉઘે માથે ઉઠે રહે, નરકતણુ દુખ તિહા પળુ ગહે. ૧૦.
 ઉઠ કોડિ સોય તાતી કરી, સુરખિધ બહુ પરાકમી,
 આઠ ધણુ દુખ તે ઇથી હોય, ગર્ભતણી વેદના સહુ કોય. ૧૧.
 મામૂખિણોતોનુજ ખૂબ હોય, માથો દેતો બાલક મોય,
 એણીપરે છન ઉદરમા ગહે, પંચગ પડિયો કોને કહે. ૧૨.
 કોઈક કર્મ વિકટનો ધણી, ગર્ભ માહે થાએ વેવણી,
 એક મીલિ બે ભન કરે, ચોવીસ વર્ષ ઉદર કરે. ૧૩.
 જઘન્ય તો અતર્મુદિત સાર, ભગવતિ ભાખ્યા વર્ષ બાર,
 કાયરિથતિ વર્ષ નહે ચોવીસ, માનન ગર્ભ મળીતિ કહે ઇગ. ૧૪.
 તિર્યચ ગર્ભ વિચારજ કહે, જઘન્ય તો અતર્મુદિત ગહે,
 ઉત્કૃષ્ટ તો ગહે સમ (વર્ષ) આઠ, પછે લહે બંધનથી વાટ. ૧૫.
 મેઘ તણો ગર્ભ દેતો ગહે, જઘન્ય તો અતર્મુદિત કહે,
 ઉત્કૃષ્ટ તો રહે પટ મામ, દોહીલો કહીએ ગર્ભવામ. ૧૬.
 તે માટે કરે તત્તવવિચાર, જન્મતણુ દુખ છે અપાર,
 ઉદરધકી વેદનાનોગુણી, અધના મદસગુણી પલ મુણી. ૧૭.
 કોડિ ગુણી ઝાઝેરી જોય, જન્મતા વેદન ભાખી માય,
 ધણો છવ પ્રસવતો મરે, જન્મતણુ દુખ સહુના શિરે. ૧૮.
 કોડક છનને કર્મ અનત, કાપી કાઢ્યા દીસે જત,
 કોડક ગણે છે ગર્ભજ થકી, ભમતા છનડો થાયજુ ખી. ૧૯.
 એવા ગર્ભતણા દુખ જાણા, ઉત્તમ નર ચેત્યા નીનાંજ,
 જબુ કુમાર ધરે અકુવાર, પગણી તે ન ગ્યા સસાર. ૨૦.
 નેમિનાથ નવિ પરણ્યા નાર, ગર્ભતણા દુખ દિયે વિચાર,
 ગર્ભતણા દુખ ક્યા અપાર, કૃપી ચેત્યા મેઘ કુમાર,
 આઠ નાગિ અતેઉ તણ, વીન દાધે જેલુ દીમા ભણ. ૨૧.

ભાવાર્થ—ઋતુવંતી સ્ત્રી નીચે મુજબ વર્તે. અન્ય વસ્ત્રને સ્પર્શ કરે નહીં, સંધ્યાએ ઋતુવંતી સ્ત્રીને હસવું કરવું નહીં, તેમ રાત્રીને વિષે પણ સમજવું. નક્ષત્રની શ્રેણી આંખે દેખે નહીં, રાત્રીએ ભક્ષણ કરે નહીં, પુષ્પ પણ રાખે નહી, આંખે અંજન આંખે નહીં, વિલેપન તથા દંત ધાવન કરે નહીં, સ્નાન શુદ્ધિ પણ ઋતુવંતીને નિષેધ છે. ઋતુવંતી સ્ત્રી માદક પુષ્ટ આહાર ખાય તે અનુચિત છે. પુનઃ પુનઃ ઋતુવંતીને પોતાનું મુખ દર્પણમાં નિરખવું નહીં, ધાતુ પાત્રમાં ભોજન કરે નહીં; માટી, કાષ્ઠ, ચિનાઈ વાસણ વિગેરેમાં ભોજન કરવું. ચતુર્થ દિવસે સ્નાન મંજન એકાંત જગ્યાએ વિવેક પૂર્વક કરે. પશ્ચાત સુંદર શણગાર સજ્જ પોતાના પતિનું મુખ નિરખે તો સુંદર ગર્ભ દૈવયોગે ધારણ કરે. ઋતુવંતી સ્ત્રીને ગર્ભધારણ કરવાની શોળ દિવસની મર્યાદા છે, કેટલેક સ્થાને ઋતુવંતી સ્ત્રીઓ ધાતુ પાત્રમાં આહાર કરે છે, તે અનિષ્ટ છે. ચોથા દિવસે ગર્ભ ઉત્પન્ન થાય તેનું અલ્પાયુષ્ય કથ્યું છે, છ, આઠ, બાર અને ચૌદમા દિવસે અનુપમ બાળક દૈવયોગે ઋતુવંતી સ્ત્રી ધારણ કરનારી થાય છે. સોળ વર્ષની સ્ત્રી અને પચીસ વર્ષનો પુરુષ તે થકી જે ગર્ભ ઉત્પન્ન થાય છે, તે પરાક્રમી નીવડે છે. સાંપ્રતકાળમાં જૈનોમાં બાર બાર વર્ષની છોકરીઓ અને તેર ચૌદ વર્ષના છોકરાઓ ધર-સંસાર ચલાવે છે તેથકી જે બાળ બચ્ચાંની સંતતિ થાય છે તે મહદાલ અને સત્ત્વહીન નીવડે છે. વળી તેનાથી જે સંતતિ થાય છે તે વળી તેના કરતાં વલ્લહીન, પરાક્રમહીન બને છે અને તે થકી વ્યાવહારિક યા ધાર્મિક મહાકાર્યો બની શકતાં નથી. ધણાંખરાં માબાપો પોતાના પુત્રોને લાડમાં ને લાડમાં પૂર્વાપર વિવેક શન્યતાથી લાકડે માંકડાની પેડે પરણાવી બાળ-લક્ષ્મીની કુટેવને વૃદ્ધિ પમાડે છે. કેટલાક વૃદ્ધ થયેલા પુરુષો સંતાનની લાલ-સાથી છોકરીના બાપને પૈસા આપી વા હરેક રીતે પરણે છે, પશ્ચાત્ થોડા સમયમાં પરલોક પધારે છે. તે થકી પણ કન્યાવિક્રય, વૃદ્ધ વિવાહ આ બે દોષો અનેક દોષોને ઉત્પન્ન કરી જૈનોની વસ્તિના વધારાને બદલે ઘટાડો કરે છે. કાઠીયાવાડ વગેરે સ્થળે કેટલાક અસુજનો પોતાની છોકરીના પૈસા ખાય છે તે મહા અઘમ કૃત્ય છે. જૈનોને આવાં કૃત્ય કરવાં અનુચિત છે. કન્યાવિક્રય સંબંધી અમોએ એક પુસ્તક બનાવ્યું છે. જે હવે થોડા વખતમાં બહારપડ્યું છે તે થકી સર્વ હકીકત જાણવી. ઉપરની ચોપાઈ શ્રાવક કવિ રીખવદાસ કૃત છે. સમજણ સુગમ જાણી વિશેષ વિવેચન કથ્યું નથી. ક્ષણિક સાંસારિક તુચ્છ વિષય સુખની લાલસાએ આત્મહિત કૃત્ય વિસરવાં નહી. અનંતકાળ કર્મ યોગે વિચિત્ર જન્મ ધારણ કરી ગર્ભની વેદનાઓ આ જીવે

સહન કરી અને હજી ક્યા સુધી સટેશે ગર્ભની વેદના ટળે તેમ પ્રવૃત્તિ કરી
એજ મયાત્માઓને યોગ્ય છે જ્યેષ્ઠ આ આત્મા ત્રણે કાળમા વિદ્યમાન
છે, શરીર પર્યાયાતર ગ્રહણ મચન યોગે ઉત્પન્ન થયો, મૃત્યુ પામ્યો, ઇત્યાદિ
વ્યવહારે વપરાય છે કિંતુ વસ્તુત તત્સ્વરૂપ નિલ છે આત્માની ઉત્પત્તિ
તેમજ નાશ નથી મર્વકાળ તેની અસ્તિતા છે અનુભવ યોગે તેનું સ્વરૂપ
ભાસે છે અનુભવયોગે આત્માએ ગાએલું પદ

(બોધવજી સદેશો કહેજો સ્યામને એ રાગ)

અપૂર્વ અવસર સમકિત શ્રદ્ધાએ લહી,
વૈરી વામીશ કર્મ મર્મ જગળજો,
સાદિ અનતિ સ્થિતિ ભાગો એ કહ્યો,
ટળે અનાદિ સાતપણે દુખ જાળજો. અ. ૧

દુખ મુખ સમભાવે વેકું હું આત્મમા,
શત્રુ મિત્ર પુત્રાદિકપર સમચિત્તજો,
ચક્રિગતિ છેલ્લે શોધુ ગુણકાલું લહી,
દર્શન મોહની ટળતા થાઉં પવિત્રજો. અ. ૨

અનત ભવકારક ક્રોધાદિક ચક્ર હણી,
આત્મભાવે થાઉં હું સમ સ્થિરજો,
અંતર્દૃષ્ટિવી આત્મમને દેખતી,
ટળે અનાદિ પર પરિણતિ ભવપીરજો. અ. ૩

આત્મ અસંખ્યપ્રદેશે દૃષ્ટિ દ્રેકતો,
સયમ હેતુ પામી ધાય ફેરીરજો,
ભારકપાયને ટાળી શ્રેણી એ ચઢ્યો,
ધર્મ ધ્યાનના વેગે સયત વીરજો. અ. ૪

રોગ ગાક વિયોગાદિક દૂરે ટળ્યા,
નિરોગી નિ સ્નેહી અપ્રતિબદ્ધજો,
નિર્લેપી આકાશની થેરે સગથી,
ક્ષપક શ્રેણી શુકલ પરિણામે લદ્ધજો. અ. ૫

સિત્ર સિત્ર સ્વરૂપ આત્મનુ આળખ્યુ,
દુખકાન્ક ટળીયો પર પુદ્ગલ સગજો,
આત્મ અનુભવ સાગર કહ્યોલે ચઢ્યો,
ઉગળીને ગમતા ત્યા જ્ઞાન તન્ગજો અ. ૬

- આત્મસ્વરૂપે આરોહણુ ગુણ ઠાણું,
કર્મ પ્રકૃતિ વિચિત્ર ઝરતી જોયજો;
સોહં સોહં લાગી તાળી ધ્યાનની,
તત્ત્વમસિપદ સમ્યગ્ ત્યાં અવલોચજો. અ. ૭
- ધર્માસ્તિકાયાદિક પાંચે દ્રવ્યનું,
ભિન્નપણું મુજ આત્મ દ્રવ્યથી હોયજો;
તેના ગુણપર્યાયાદિક પણ ભિન્ન છે,
અસ્તિપણે વસીયા સ્વદ્રવ્યમાં સોયજો. અ. ૮
- નાસ્તિકતા તેની છે આત્મ દ્રવ્યમાં,
સ્વગુણની અસ્તિતા આત્મ અનંતજો;
અસ્તિતા નાસ્તિતા સમકાલે રહી,
વાચ્યાવાચ્યપણે ભાષે ભગવંતજો. અ. ૯
- દ્રવ્ય ગુણપર્યાય સ્વરૂપની ચિંતના,
પુદ્ગલથી ન્યારો મુજ આત્મ દ્રવ્યજો;
સ્વપર પ્રકાશક ભોગી છે નિજ ઋદ્ધિનો,
કરે પ્રવૃત્તિ તત્ત્વવિવેચક ભવ્યજો. અ. ૧૦
- કાળ અનાદિથી લાગ્યાં જે ધાતીયાં,
કર્મતણા ગુણ ઠાણે ખારમે અંતજો;
કેવલ દર્શન ક્ષાયિક વીર્ય ધરી વરે,
સચોગી ગુણ સ્થાનક તેરમું કંતજો. અ. ૧૧
- દંધ રજજીવત્ વેદનીયાદિક ચારનાં,
સ્થિતિનું હોવે ત્યાંહી જેટલું માનજો;
ભોગવી ચૌદમું ગુણઠાણું ઉદ્ધવંધતાં,
સિદ્ધ બુદ્ધ પરમાત્મ શ્રી ભગવાનજો. અ. ૧૨
- મનવચ કાયા કર્માશ્રકની વર્ગણા,
પુદ્ગલ સંગનો જરા નહીં સંબંધજો;
જન્મ જરા મરણાદિક સહુ દૂરે ગયું,
ગયો અપૂર્વ આત્મ કર્મ સંબંધજો. અ. ૧૩
- આવિર્ભાવે ભાસી ગુણની સંતતિ,
સહજનંદ વિચરે આત્મ ભૂપજો;
પૂર્વ પ્રયોગને ગતિ પરિણામે સિદ્ધમાં,
પહોંચ્યો ચેતન ટપી અનાદિ શૂનજો. અ. ૧૪

સાદિ અનતિ સ્વિતિ આતમપદ્મણી,

પરકારક પરિણમતા આતમરૂપજો,

નિરાકાર સાકાર સ્વરૂપ દો ચેતના,

ચિદાનન્દ ગુણધારક શ્રી ચિદ્રૂપજો.

અ. ૧૫

સહસ્ર છબ્બા આયુષ્ય પૂરવ કોડનુ,

કેવલજ્ઞાની કહેતા ન લહે પારજો,

વ્યવહાર નિશ્ચય નય બેને અવલબના,

બુદ્ધિસાગર શાશ્વત પદ સ્વીકારજો.

અ. ૧૬

માણસા પાસે માણેકપુરાએ રહી,

મ વત ઓગણીશ શાકતણી ગુલ સાલજો,

વૈશાખ વદી તેરસે મધ્યાને ગચ્ચુ,

ગાતાં ધ્યાતા થાયે મગલ માલજો.

અ. ૧૭

આત્મ મગના ત્યાગથી સત્ય જગ્યાસુઓને આત્મરચિ ઉદ્ભવે છે તેનું

મનન કરતા, રમરણ કરતા તેનેજ સત્ય માનતા અવગ વસ્તુ ઉત્તરથી મમતા

ઉતરે છે, અને આત્મા પોતાના સ્વરૂપમા રમે છે, અને સર્ગચર શક્તિ

પૃથ્વીદ્વારા સ્વપ્ન અનુભવે છે, એની પ્રાપ્તિ સ્વપરને થાઓ

સમ્યગ્ દર્શનના અભિનાયી શ્રવેઓ પર્યાયનકનુ ચિંતવન કરવું

પ્રથમ સ્થાનક-આત્મા છે ઘટ-પટ દહાદિકનુ જેમ અસ્તિત્વ છે,

તેમ આત્માનું અસ્તિત્વ છે જડત્વ યોગે ઘટપટિકની સિદ્ધિ થાય છે, તેમ

પોતાનો પ્રકાશ કરનારી અને અન્યનો પ્રકાશ કરનારી એવી ચેતન્ય સત્તાના

પ્રત્યક્ષ ગુણુ યોગે આત્માની સિદ્ધિ થાય છે આત્માને દેહ જાણી શકતું

નથી કારણુ કે દેહમા યાન ગુણુ નથી, માટે દેહચક્રી ભિન્ન આત્માની સિદ્ધિ

થાય છે સ્પર્શ, રમ, દ્રાણુ, ચતુ અને ત્રોત ધ્રિયો આત્માને જાણી શકતી નથી

શ્વામોશ્વાસ રૂપ પ્રાણુ તે પશુ આત્માને જાણુતો નથી તે માં એક આ

ત્માની સત્તાથી પ્રવર્ત છે, નહીં તો જડપણે પડ્યા રહે છે જન્યત સ્વપ્ન

અને નિદ્રા એ ત્રણે અવસ્થામા આત્મા વતતો છતા, તે તે અવસ્થાઓથી

જુદોજ રહે છે અને તે અવસ્થા નાશ પામે છને પણ જેનું અસ્તિત્વ છે

અને જે તે અવસ્થાને જાણે તેજ આત્મા જાણુવો પ્રાપ્ત કાળે જેમા

જાણુવાનો સ્વભાવ નથી તે જડ, અને સલાય જે જાણુવાના સ્વભાવે યુક્ત

છે, તે ચેતન એમ દરેકનો સ્વભાવ ભિન્ન ભિન્ન છે

દુહો

જે જેની શક્તિ કરે, તેહીજ પોતે આપ,

શક્તિનો કરનાર તે, ચેતન ગુણુ અમાપ.

૧

આત્માની શંકા આત્મા સ્વયમેવ કરે છે, જે શંકાનો કરનાર છે, તેજ આત્મા છે. પોતાનામાં અનંત ગુણો રહેલા તે અનાદિકાળ કર્મના યોગે તિરોભાવે રહ્યા છે, તેનો અનુભવ થાય તો હસ્તામલકવત્ સર્વ જગતનો દટ્ટા આત્મા થાય; એ આત્માનુ સ્વરૂપ ધ્યાનયોગે સત્ય ભાસે છે, ત્યારે તેની જ્ઞાન-પૂર્વક શ્રદ્ધા થાય છે. પ્રતિ શરીર ભિન્ન ભિન્ન આત્માઓનું અસ્તિત્વ છે. સર્વનો એક આત્મા નથી. જે સર્વનો એક આત્મા હોય તો બીજા પુરૂષને દુઃખ થતાં વા સુખ થતાં પોતાને દુઃખ સુખની લાગણી થવી જોઈએ, અને થતી તો નથી. માટે પ્રતિ શરીર ભિન્ન ભિન્ન આત્મા માનતાં અને ભિન્ન ભિન્ન કર્મ લાગેલાં માનતાં સર્વ શંકા ટળે છે, અને અનુભવમાં પણ તેમ ભાસે છે. એમ પ્રથમ સ્થાનકે સ્વયુદ્ધિ અનુસારે વિચારતાં આત્મસ્વરૂપ પ્રગટે છે. તેની વિચારણામાં જે આનંદ થાય છે, તે આનંદનું સુખ આત્માજી જાણે છે.

પરોપકારાય સતાં વિમૂતયઃ પરોપકારને માટેજ સત્પુરૂષો તન મન અને ધનને ધારણ કરી પોતાનું જીવન સફળ કરે છે. દુનિયામાં ઉત્પન્ન થઈ કંઈ પણ આત્મહિત કર્યું નહીં, પરોપકાર કર્યો નહીં, તે મનુષ્યનું આયુષ્ય અજગલસ્તનવત્ નિષ્ફલ જાણવું. તે શું પરોપકાર કૃત્ય કર્યું? તારી સાથે તારી લક્ષ્મી ક્યાં સુધી આવશે? કુટુંબ કપીલો તારો સગો ક્યાં સુધી છે? વીજળીના ચમકારાની પેઠે ક્ષણિક આયુષ્ય વિષે શો ભરોસો, તે હે ચેતન! વિચારી જો! સમુદ્રમાં, નદીઓમાં ઉડતી લહેરીઓની દશાની પેઠે તે સંસાર સમુદ્રમાં અનેકવાર જન્મ મરણ કર્યા. વક્તા ગયા, શ્રોતા ગયા, રાજા ગયા, રંક ગયા, દુઃખી ગયા, તારી કાયા અમર રહેવાની નથી. જળમાં મીઠાને પીંગળતાં શી વાર? કોઈનાં શરીર દટાયાં, કોઈનાં મશાણમાં બળે છે, કોઈ શરીરની રાખ થઈ ગઈ, માટીનું શરીર માટી ભેગું મળી જશે, પાણી વલોયાં માખણ નીકળશે નહીં. જન્મ્યા તેટલા અવશ્ય મરી જવાના. તારા દેખતાં તારૂં આયુષ્ય ખુટે છે. નિદ્રા, દ્રેષ, અદેખાઈ, મમતા માયામાં કેમ લપટાય છે? એથી તારૂં હિત નથી. તત્ત્વની યુદ્ધિથી સદ્ધર્મ ગ્રહણ કરી લે? તરવું કે ખુડવું તારા સ્વાધીન છે, તારૂં હૃદય તું કેવો છે તેની સાક્ષી પુરે છે. અન્ય ગમે તેમ કહો. માટે પ્રમાદ ત્યાગી ધર્મ કર કે જેથી પરમપદમય તારા આત્મા ભાસે.

શ્રી અરિહંતની પ્રાતિમા ભાવઅરિહંતની યુદ્ધિથી આરાધ્ય માન્ય પૂજ્ય છે. શ્રી અરિહંત ભગવાનના ચારે નિરોધ સાપેક્ષ બુદ્ધિથી પરમાત્મપદ લક્ષ્ય સમજી આરાધ્ય છે, યતઃ જથથયજં જાણિજ્ઞા નિરોધનિરોધે નિરવસેસં જથથયનહુજાણિજ્ઞા ચરકયં નિરોધેતથ ॥ ૧ ॥ જગમાં

જેટલા પદાર્થ છે તેના ઉપર અનેક નિર્લેપા અવતરે છે તે અમુકઅનુમારે
અનનારીએ ધણા નિર્લેપા ન જાણીએ ત્યાં ચાર નિર્લેપા અનન્ય ઉતારવા
શ્રી તીર્થંકર ભગવાન ઉપર ચાર નિર્લેપા અનતરે છે નામ અરિહત, સ્થા
પના અરિહત, દ્રવ્યજરિહત અને માવજરિહત શ્રી જરિહત ભગવાન મા
તાના ઉદ્ધે ઉપવા જન્મ પામ્યા પશ્ચાત્ છપ્પન્ત ળિગિ કુમારીકા સૂતીકર્મ
કરવા આની વામદં ઇ, મળી મેર શિખરપર લેઈ જઈ જન્મસ્નાત્ર કર્યું
પશ્ચાત્ અનેક ઓચ્છન કર્યા બારમે નિર્લેપા નામ દીડુ ઋષ્યમાદિક ઈર્ષમાન
પચત તે નામ અરિહત જાળના તથા જરિહત જાણી તેમની ાઈ પશુ
અનુમા સ્થાપના કરી તે સ્થાપના અરિહત તીર્થંકર ભગવાને ત્રીજા
ભનમા તીર્થંકર નામ કમ પાળ્યું, ત્યારથી તે ંવળનાન ના ઉપજે ત્યા
સુધીની મર્મ અનન્યા દ્રવ્યજરિહતની જાણી મોક્ષગમન બાદ તીર્થંકરનું
કેનેનર તે જ્ઞાનગશરીર દ્રવ્યજરિહત દેવલોકમા તથા નરકમા તીર્થંકર ભગ
વાનનો જે શુભ છે તે માત્ર શરીર દ્રવ્યજરિહત જાણવા કેવલજ્ઞાન ઉપન્યા
પશ્ચાત્ અરિહત તીર્થની સ્થાપના કરે છે દેશના દેધને બબ્બાત્માઓને પ્રતિભોધતા
એવા અને ઓમ જન પૃથ્વિ તથા અતિગમે સહીત અને સમવસરજીમા
બેઠેલા તેમને માત્રજરિહત જાણવા જેટલા તીર્થંકર મહારાજાઓ સમવસરજીમા
બેસી દેશના કે છે તે સર્વે તે ળે માત્રજરિહત જાણવા જ મહા ફલ જરુ
જરિહતાણા મગતતાણ નામ ગોચસ્ત વિ સત્રજયાપ, એ સત્રના આવાવાના
અનુમારે શ્રી જરિહતનું નામ જારાધ્ય જાણવું તેમનું નામ માભજાથી પશુ
મહારાજ થાય છે તો તે નામનું અરજી પાન કરવાથી આત્માહિત થાય
તેમા શુ આનંદ ? આપણે નવકાર જાણીએ છીએ તોપણ પચપગ્મેષ્ટિના
નામનેજ વાદીએ છીએ નવકારપ પચપગ્મેષ્ટિના નામથી ભૂત પ્રેત,
પિશાચ, અને વિષ આિ નષ્ઠ થાય છે, માટે નામનિર્લેપે જરિહત જારાધ્ય
માનીએ નહિ તો નવકાર જાણે નિષ્ફળ જાય, માટે નામનિર્લેપો માન્ય
જારાધ્ય મમજ્ઞે તેમજ સ્થાપનાનિર્લેપ મગતનની પ્રતિમા પ્રમુખ
જારાધ્યપજ્ય કે દેવલોકમા જિન પ્રતિમા આગળ વિજય દેવતાએ એક
મેને માઠ નવા નવા કાન્ય કરી બાવતીર્થંકરની શુદ્ધિના આરોપ સ્થાપના
મા કરી સ્તવ્યા છે, નમુચ્ચુણ કવ્ય છે નમુચ્ચુણ કલાનુ કળ ઉત્તરાધ્ય
નના ઓગળીમમા અધ્યયનને વિરોધનું છે કે—યયુદ્ધમગલેણ મતેજો
ત્રે કિજણદ યયુદ્ધમગલેણ નાણદસણ અરિત્ર યોદ્ધિલામજણ, સ્તવ યોય
મગજથી નાનવન અરિત્ર અને બોરિ લાજની પ્રાપ્તિ થાય છે

પીતરાગ વનનાનુમારે અરિહત મગતનની મૂર્તિ માનનીય કે

નવકાર એ અક્ષર રૂપે પચપરમેષ્ટીની સ્થાપના છે. તે જેમ માન્ય છે, તેમ પ્રતિમા પણ માન્ય પૂજ્ય સમજવી. નવકારથી જેમ ભાવ અરિહંત આદિનું સ્મરણ થાય છે, તેમ જિન પ્રતિમાથી ભાવછનની સ્મૃતિ આવે છે. તેમના ગુણોનું સ્મરણ થાય છે, અને ચિંતવના થાય છે કે મગવાન્ નિરાગી હતા. અને હું રોગી છું. ભગવાનનો શત્રુ મિત્ર ઉપર સમભાવ હતો પણ મને તો રોગ દ્રેષ થાય છે. અહો હું તેમના કરતાં કેટલો હીન છું. ભગવાનને કોઈ વસ્તુ ઉપર મમત્વ ભાવ હતો નહીં અને મને તો વારંવાર માફ તાફ, અગર તમારો, આ શ્રાવક મારા, અમુક સાધુ મારા, અમુક તો ખીજના, અમુક પુત્ર મારો, ખીજો અન્યનો, આ ધર ખીજનું, આ જાતિ મારી અને આ અન્યની એવી યુદ્ધિ થયા કરે છે તેથી હું સમયે સમયે સાત આઠ કર્મ બાંધુ છું. ભગવાનનું જ્ઞાન આત્મસ્વભાવે પરિણમ્યું હતું. માફ જ્ઞાન તો રોગદ્રેષમાં પરિણમ્યું છે. શાસ્ત્રમાં પણ કહ્યું છે કે:-યજ્ઞજ્ઞાનમેવન-ભવતિ યસ્મિન્નુદિતે વિભાતિરાગગણઃ તમસઃ કુતોઽસ્તિશક્તિર્દિનકર કિરણાગ્રતઃ સ્થાતું ॥ તે જ્ઞાનજ નથી કે જેનો ઉદય થતાં રોગદ્રેષ વૈરીઓ પ્રાદુર્ભવે છે. અંધારાની શી શક્તિ છે કે, સૂર્યના કિરણ આગળ રહી શકે, તેમ સત્જ્ઞાન થતાં રોગદ્રેષાદિ શત્રુઓ પરાભવ પામે છે. અહો ભગવાનની કેવી ક્ષમા, કેટલી સહનશીલતા. મારામાં તો તેનો અંશમાત્ર પણ જણાતો નથી. કોઈ આહું અવળુ અપમાનથી ભરેલું વચન બોલે છે તો ઉંચો નીચો થઈ જઈ છું, કોઈ મારૂ બગાડે છે વા નિંદા કરે છે તો તેનો નાશ કરવા ઉંચો નીચો લાલચોળ બની જઈ છું. ભગવાને મોહ રાજને રોવરાવ્યો. તે મોહરાજા ઘડીમાં-પલકમાં મને રોવરાવે છે, અને ગાંડા જેવો કરી મૂકે છે, ભગવાને લોભરૂપ સ્વયંભૂરમણ સમુદ્રને તર્યો પણ હું તો આ મારૂ, તાફ, આ ધર મારૂ, આ ધન મારૂ, જાણે સર્વ સાથે ના લેઈ જઈ એવી યુદ્ધિથી સંસારમાં રાચ્યો, માચ્યો. અને સારભૂત તેને માની સંસાર સમુદ્રમાં ગોથાં ખાઉ છું. અહો ભગવાન તું ક્યાં ને હું ક્યાં-ભગવાનમાં તો અનંત કોટી સૂર્ય કરતાં પણ અધિક લોકાલોક પ્રકાશક કેવલજ્ઞાન હતું અને મારો આત્મા તો આગીયાનંતુના પ્રકાશ જેટલું પણ જ્ઞાન ધરાવતો નથી. ભગવાન તો પોતાને ઉચ નીચ માનતા નહોતા અને હું તો ઉંચો, ખીજ નીચો. એમ જાતિ અભિમાનમાં મસ્ત વન્યો છું. ભગવાન સંસારથી અલિપ્ત હતા. અને હું તો પામર છું, અરે હું કેટલો દુર્ગુણી? ભગવાન વાયુની પેઠે અપ્રતિબદ્ધપણે સયમ લેઈ વિચરતા હતા અને હું તો શ્રાવકનો જાણે દાસ હોઉં. એમ બન્યો છું. ભગવાન કોઈની નિંદા કરતા નહોતા, અને

હું તો રાત્રી દીવસ પારકી નિદા રૂપ વિદ્યાને સુખમાથી કાઢી ઢેક-વડાળ ખાટકી કરતાં પણ ભૂડો બનું છું પ્રશ્નોત્તરરત્નમાલિકા નામના ત્રયમા વિમલાચાર્યજીએ કહ્યું છે કે-ક શુચિ રિહ માનસશુદ્ધ કાણુ પવિત્ર છે, તેના ઉત્તરમા જણાવ્યું છે કે જેનું મન પવિત્ર છે તે ભલે વડાલ, યવન, બ્રાહ્મણ, રજપુત, અને વણિક હોય તોપણ જેનું મન ય્યા, કામા, મત્ય, વૈરાગ્ય, અને સમકિત વડે પવિત્ર છે તેજ પવિત્ર જણવેા ઈર્ષ નહાવા ધોવાથી પવિત્રપણું નથી જે ઘંતિરાગના માગ ચાલે છે તે પવિત્ર છે ભગવાનની વાણી અમૃત સમાન હતી અને મારૂ વચન તો મોહમાયાથી ભરેલું છે, અરે માગમા અને પ્રભુનામા કેટલો દેર, ભગવાનને ચોસઠ ઈર્ષ, દેવતાઓ, અને ગુણઓ માનતા પૂજતા હતા તોપણ સસારનો ત્યાગ કયો અને હું તો ધરના હાલો ઝુટી કરતા હોય તોપણ દીક્ષા લેધ શકતો નથી મારી કેટલી દુઃશા ? ભગવાનની આખ નિર્વિઝરી હતી, મારી આખ વિકારવાળી છે મારી કંઈ ગતિ થશે હું બોલુ છું કંઈ અને ચાલુ છું ઈર્ષ, ભગવાન ઉપાધિથી રહીત હતા, અને હું તો ઉપાધિ સહીત છું ભગવાને આત્મામા સુખ દેખ્યું અને હું તો પુદ્ગલ વસ્તુમા સુખની આશા રાખુ છું, પુદ્ગલ મખધી સુખને ભગવાન કાગ વિદ્યા મમ લેખતા હતા અને હું તો અમૃતસમ દેખુ છું ભગવાનની કાયા પવિત્ર અને મારી કાયા અપવિત્ર, ભગવાનની વાણી પવિત્ર અને મારૂ વચન તો મમુદ્રના ખાણી સરખું છે ભગવાનનો આત્મા પવિત્ર અને હું તો આઠ ઈર્ષથી વીંટાએલો છું ભગવાનનામા અદેસાઈ ન હોતી મારામા તો અદેસાઈનો ભકાર છે ભગવાન ચાલ્યા સવળા, ત્યારે હું તો અવળો ચાલું હું ભગવાનને તો ચોસઠ ઈર્ષ પૂજતા હતા, પણ મને તો એક ભત પણ પૂજતું નથી ભગવાનની મવળી દષ્ટિ તો મારી અવઢી દષ્ટિ ભગવાનનું ચરિત્ર પવિત્ર, તો મારૂ ચરિત્ર અપવિત્ર આ આત્મામા અને ભગવાનમા આકાશ અને પાતાળ જેટલો દેર છે મારા સર્વ ગુણો ઈર્ષથી અવરાયા છે મારે હે ભગવાન હું જો તારા સ્મરણુ કરું તો તારા જેવો હું પણ ચાઉં આ પ્રમાણે જિનપ્રતિમા દખી પ્રભુના ગુણોનું સ્મરણુ કરી નિદા રહિત થઈ સમમાને આત્મ સ્વરૂપ બાવવું

સ્થાપનામૃતજિનપ્રતિમા જિનસારિણી શ્રી મર્વર પ્રણિત રચાઠાઃ નૃપોમાં કયા છે ધર્મધ્યાન આવળન પ્રતિ પ્રતિમાની આમ જગત છે શ્રી વીતરાગની પ્રતિમાના આકારો વૈરાગ્યોદ્ભવ પ્રતિ હેતુમૃત છે, એ પ્રતિમામા મહત્ત્વ આશ્ચર્ય છે કે-તેના એટલે પ્રતિમાના માદ્ય આકૃતિવાળા મત્સ્યોને અવતોડી અથ મત્સ્યો વાતિસ્મરણુ નાન પામે છે અને પર્વજનની યાદી

થતાં ધર્મ તરફ તેમની ચિત્તવૃત્તિ પ્રેરાય છે, અને અનજ્ઞાનવ્રત અગીકરી પૌદ્ગલિક સુખાલય રૂપ દેવગતિ પામે છે. તો મનુષ્યો તેને દેખી આત્મ-હિત પ્રાપ્તિ કરે, એમાં શું આશ્ચર્ય ! જ્ઞાની પુરોહિતે રાગનાં કારણો પણ વૈરાગ્યપણે પરિણમે છે અને અજ્ઞાનીને વૈરાગ્યનાં કારણો પણ રાગપણે પરિણમે છે. એ ઉપરથી સ્પષ્ટ જણાય છે કે-જ્ઞાની આત્માર્થી પુરોહિતે જિનપ્રતિમા સવરની અભિવૃદ્ધિ રૂપ થાય તે સત્ય છે, તેમાં ચત્કિંચિત્ સંશય નથી આત્મસાધક મહાવંધુઓને જિનપ્રતિમા મોક્ષની પ્રાપ્તિમાં નિમિત્ત કારણરૂપે જાણ્યો. એ પ્રતિમાને પૂજતાં સ્તવતાં મોક્ષની પ્રાપ્તિમાં નિમિત્ત કારણપણે પરિણમે છે. અને તેથી અનંતકર્મની નિર્જરા થાય છે. યાદ રાખવું કે જે વડે અજ્ઞાની બધાય છે તેથી જાની છુટે છે. જ્ઞાનભાવે ત્રીતરાગ ભગવંતના ગુણ જાણી જિનપ્રતિમાને વિષે ભાવજિનનો આરોપ કરી માનતાં પૂજતાં પરમપદ અનંતસુખાલયની પ્રાપ્તિ થાય છે. મૂત્તકાલે અનંતા જીવો એ જિનપ્રતિમાના અવલંબનથી સસાર સમુદ્ર તર્યા (નિવૃત્તિ પદ પામ્યા) તરે છે અને સવિષ્યકાલે તરશે.

મલિનસ્ય યથાત્યન્તં, જલં વસ્ત્રસ્યશોધનં ॥

અન્તઃકરણ રત્નસ્ય, તથા શાસ્ત્રં વિદુર્બુધાઃ ॥ ૧ ॥

મલિન વસ્ત્રની શુદ્ધિ નિર્મળ જળથકી થાય છે. તેમજ અંતઃકરણ રૂપ રત્નની શુદ્ધિ આત્મિકશાસ્ત્રાધ્યાસ મનન નિદિધ્યાસનથી થાય છે. મનના અશુભ સંકલ્પથી પ્રસન્નચંદ્ર રાજર્ષિ સમમનરકાયતનમાં જવાને તત્પર થયા અને તેજ મનના શુભ બળવડે પ્રસન્નચંદ્ર રાજર્ષિએ કૈવલ્યજ્ઞાન સપદા પ્રાપ્ત કરી તે જગ પ્રસિદ્ધ છે. જે ભવ્યાત્માના મનમાં નિર્મળતા છે તો તેનો સર્વ આત્માર શુદ્ધરૂપે જાણવો. જે ભવ્યાત્માના મનમાં મલીનતા છે. તેનો ઉપરનો ડાળ જેકે ઠાઠમાઠવાળો સારો આચારવાળો હોય તોપણ તે આત્મિક હિતાર્થે થતો નથી-દુનિયામાં વાહ વાહને માટે ધાર્મિક કૃત્ય કરવાની છવ લાલસા રાખે તો ફક્ત તેના સંકલ્પ જેટલુંજ ફળ મેળવી શકે છે. નિષ્કામવૃત્તિથી શુભ માર્ગમાં પ્રવૃત્તિ કરે તો તેવું ફળ પરમાર્થરૂપ મનોબળની આત્યંતિક શક્તિ મેરમેરિઝમથી સિદ્ધ થાય છે. યોગાભ્યાસીઓને મનોબળથી અત્યંત શક્તિ વધે છે, અન્યોના મન ઉપર આપણા મનમાં જેવી લાગણી હોય તેવી કરી શકે છે, મેસ્મેરિઝમ જેના ઉપર કરવામાં આવે છે, તેના મનમાં આપણા મનમાં જે દૃઢ સંકલ્પ કયો હોય છે તે સ્ફુરી આવે છે. તે ઉપર બહુ લક્ષ્ય આપવું યોગ્ય છે. જે જે ક્રિયાઓ

ડરનાની છે, તેમા મનોમગ્નનો દર સદૃષ્ય કરવો ચોગ્ય છે અશુભ માર્ગ મનનો વ્યાપાર થતો અટકાવવો જોઈએ કારણ કે તેથી અશુભ કર્મનું ગ્રહણ થાય છે સિદ્ધચક્રનું આરાધન વા નમસ્કારનું ધ્યાન પણ મનોમગ્નતા દર મહત્વથી વિશેષ ફળદાયક થાય છે જે બન્યાત્માઓ મનના નબળા ટોચ છે તેનાથી દરતાવિના ધર્મ ગુણ ટકી શકતો નથી લક્ષ્મીયો વગેરે ઉત્પન્ન થાય છે તેમા પણ મનોવિચ્છન્ની મુખ્યતા છે દેવતાનું આરાધન કરવું, મન ગણના, અને જાપ કરવો તેમા પણ મનોવિચ્છન્ની ખાસ જરૂર છે દુઃસન્ન-ત્વ ધૃષ્ટાપૂર્વક કરવાથી યોગિયો વીંઝીના વિષ પણ ત્રાટકથી અપહરે છે, તે મેં નજરે જોયું છે ફરેક ખામતમા દુઃસન્નત્વની જરૂર છે, જો તમો જીજ્ઞાસા ઉપર મનોવિચ્છન્નો ગેરકપયોગ કરી દેવ અદેખાઈ ઠરો તો તેનું મન ઘણ તમારા પ્રતિ તેવું વનણુ પ્રાપ્ત ધારણ કરશે શરીરનું ચાન સ્થિતિ પણ મનના લીધે છે, તમારા મનમા જો દેવ અને કોઈ થશે તો નેત્રવિકાર અને મુખવિકારને શરીર ધારણ કરશે તમો જો શાંતિમા-મમાધિમા રજો તો શરીર પણ શાંત સ્થિત અવસ્થા ધારણ કરશે મનની અચળતાથી શરીરની અચળતા ઉદ્ભવે છે મન ચોતાનો વ્યાપાર કર્યા કરે છે, માટે મનને ચોગીશ્વરો પરમાત્મા સ્વરૂપના ચિંતનમા લય પમાડે છે વિજ્યા સેક અને વિજ્યા ગેષાણીએ ૬૧ મનોમગ્નતા દર મહત્વથી અલગચલત પાળ્યું હતું આત્માનો ખરેખરો મતી મન છે આત્માનું મુક્તિ માગમા ગમન કરવા પ્રતિ મન સહાયકારી છે, ૮૫મા નવકમન જાની રચનાએ નવપદનું ચિંતવત કર્યું તેમા મનોમગ્નની જરૂર છે અને તેથી આત કરણની શુદ્ધિ થાય છે, અને તેથી આખ્યનર મનનો નાટક મિદ્ધ થતા ધૃષ્ટિ વસ્તુની પ્રાપ્તિ થયા ત્રિના ગ્રેતી નથી આખીનની ઝોળી કરી નવપદનું શીપાજ રાગ્નએ ગ્રહાપૂર્વક દરમકરપથી આરાધન કયું હતું તો અવસ્ય ફળની સિદ્ધિ થઈ હતી તેમ હાલના વખતમા ગ્રહા અને દર મહત્વથી નવકા રજો જાપ અને નવપદનું આગધન જે બન્યાત્માઓ કરે છે તે વાચ્છિક ફળ પ્રાપ્ત કરે છે

દુહા

હુન નીચ મયોગનનુ, ચેતન પુનઃસ મગ;

થયો અનાદિ કાળથી, કન્ટા કર્મ કુકગ.

૧

તેવી અવળી પરિણતે, કર્તા કર્મ કહાઉ,

ગનળી પરિણતિ જો હુયે, ગુદ નિર્જન થાઉ.

૨

પુદ્ગલ ખાવું પહેરવું, પુદ્ગલ વસતિ મહેલ;
વાસ વસી તેમાં મુધા, માની સુખની સહેલ. ૩

રમું હવે નહિ પુદ્ગલે, જેની કુડી ચાલ;
સંગે તેની માહરે, થવું પડ્યું બે હાલ. ૪

મિત્ર નહીં તે માહરે, અવળો તારા સ્વભાવ;
પરપુદ્ગલ મમતાથકી, બનીયો એહ બનાવ. ૫

આ પ્રત્યક્ષ ઘટપટ દંડાદિ વસ્તુ ચક્ષુષા વિષયગોચર થાય છે તે પૌ-
દ્ગલિક વસ્તુ જાણવી. અને તે આત્મકવ્યથી ભિન્ન છે. એમ શ્રી સર્વજ્ઞ
મહારાજ શાસ્ત્રમાં કહે છે. પુદ્ગલ સ્વરૂપ જે ધન ધાન્યાદિકમાં મારાપ-
ણાની બુદ્ધિથી રાચતાં માચતાં આત્માના ગુણો હણાય છે. હે ચેતન ! તું
પર વસ્તુને પોતાની માની તૃપ્તિ જાલમાં કસાય છે. સ્વઆત્મસુખનો
અજાણ બની વિવેક નયનશન્યાત્મા બની અત્રત્ર ઐહિક સુખની બ્રાંતિએ
ભ્રમણ કરતો મનોરાજ્યની સકલ્પ વિકલ્પ શ્રેણીએ ચઢ્યો છતો દૂત્ર વૃન્દ
ગ્રહણ પુરૂષ પ્રયત્નવત્ ક્ષણિક તુચ્છ સુખની લાલસાએ જડરૂપ પૃથ્વીને પો-
તાની માની તદર્થે સહસ્રશઃ જીવ ઘાતક બની સ્વમહત્વતામાં અન્ય ભવ્યોને
લઘુ ગણી ધરવસ્તુમાં મમતાનો દહભાવ સકલ્પી રાત્રી દિવસ અસત્ આ-
ચરણોમાં ગુમાવીને હે આત્મન ! તું મનુષ્ય જન્મ હારે છે પોતાનાથી અત્યંત
ભિન્ન પૃથ્વી, ધન, અને મહેલ આદિ વસ્તુઓ કોઇની ચર્ચ નથી અને થવાની
નથી. અમુક વસ્તુ મારી છે એમ માનવું તે કેવલ બ્રાંતિ છે. હે જીવ ! તું
મનમાં વિચાર કે ધરખાર, સગાંસંબંધી કોઇનાં થયાં નથી અને થવાનાં
નથી. આ શરીર પણ તારું નથી. અનંતા ને શરીર ધારણ કર્યા અને અનંતાં
મૂંઝ્યાં પણ જે વસ્તુ આત્માની નથી તે આત્માની શી રીતે થાય ? હે જીવ !
તે કોઇને મિત્ર કર્યા અને કોઇને તું શત્રુ માને છે. તે પણ તારી બ્રાંતિ છે.
તારો કોઇ શત્રુ નથી, તારું બગાડવા કોઇ સમર્થ, નથી આત્માને સુખ
દુઃખમાં અન્ય તો નિમિત્ત માત્ર છે. કોઇ માનાદિક કરતો તું કર્મ જળમાં
સપડાય છે. વળી હે ચેતન ! તું વિચાર કે, જે ધર, હાટ, મહેલ, બધાવતાં,
રક્ષણ કરતાં આત્માએ જરા પણ શાંતિ લીધી નહીં તે ધર હાટ મૂકી, સગાં
સંબંધી મૂકી જીવ મરવા સમયે ટગમગ બોલો જીવવાની સહસ્રશઃ આશાઓ
કરતો પણ પરભવમાં ચાલ્યો જાય છે. અને સાચે કોઈ પણ વસ્તુ આવતી
નથી. જ્યાં જે વસ્તુ તે ત્યાં તે ત્યાં રહે છે. અનંતાભવ કર્યા પણ કોઇ વસ્તુ સાચે
આવી નહીં. તો હવે ચેતન વિચાર કે તારી સાચે શું આવનાર છે ? પૌદ્-
ગલિક વસ્તુ હંપર શો દેવ કરવો ? કેટલીક વસ્તુઓને સંયોગ થાય છે અને

ટ્રેલીક વસ્તુઓનો વિયોગ થાય છે મગામબધીની પ્રીતિ પણ ગ્વાવને લીધે ક્ષણિક છે મત્ત આદેય એક આત્મતત્ત્વ છે બાલ પદાર્થોમા મારા પણાની બુદ્ધિ થાય છે તેનો નાશ થ' અતર આત્મતત્ત્વમા મારાપણાની બુદ્ધિ થાય તો પરમાત્મપદ પામી શકાય આત્મા અને કર્મ ૩૫ પુદ્ગલ દ્રવ્યનો અનાદિ કાળથી દુઃખનીર મયોગવત્ મબ્ધ થયો છે રાગ અને દેવથી આત્માની અનુદ્ધ પરિણુતિ થઈ છે તેથી મસારમા કર્મનો કતા બની પરિભ્રમણ કરે છે અને જો આત્માની મવળી પરિણુતિ થાય તો કર્મનો ક્ષય કરી પરમાત્મપદ પામે અતીતકાળે અનત જીવે આત્મસ્વરૂપે રમવાથી પરમાત્મપદ પામ્યા અને પામશે મુક્તિસાધક બ પાતાઓને શુદ્ધ પરિણુતિની પ્રાપ્તિ થાઓ એજ સ્વપરહિતાદાતા

૧ નમતાથી બોલો ૧ અત કરણના ઉ'ગ કુવામાંથી નીકળતી આ એક મહેજ બાળત છે, તેથી જો મારું થાય છે અને આનંદ ઉપજે છે તે અનત ગિયતિ બતાવી આપજે

૨ આકાશ અનુજા જેના તીરે ધનુષધારીએ નહિ ધારેને કેકાળે વાજે છે અને જેમ તેમ બોલેલા વચનો ૬ થને જાળમી કરે છે

૩ જીવતરનું અતિ મૃત્યુવાન અને મોબાયમાન આબૂપણરૂપ તમારા મિત્રોની પમદગીમા ધળી કાળજી રાખજે સોનત સારી કરે જેથી તમે મારા થજો

૪ પાતકી મનુષ્યોના માર્ગને અનુસરે નહીં અને ખરાબ માણુમને ગસ્તે જાઓ નહી તેથી દૂર રહો તે પામે થઈને પણ નીકળે નહીં

૫ મારી રીતિએ મતન કર અને મત્ત માર્ગ જાણી લે, પછી આમજ વધ આ તારી શક્તિ પારખ ઉતાવળ કર નહિ ઉતાવળથી અને અવિ ચારથી કરેલા એક કૃત્યનો અવેજ ધણા વર્ષોથી પણ પુરો પડી શકતો નથી

૬ આરામ લે નહિ, જીવનર ઝડપથી ચાલ્યુ જાય છે મૃત્યુને શરણ પડેલા હિમ્મતથી કાપ કર

૭ જો હિમ્મત ગઈ તો પછી બધુ મધુ તે કરતા તો જ મ ન લીધો હોય તે સાકે

૮ જો અન્ત કરણ શુદ્ધ હોય અને પ્રીતિ દ્રદ હોય તો કોઈ પણ બાબત કદી બદલ અવળી પડતી નથી

૯ કાળા મનુષ્યો મારું પણ વિવિધ પોતાની હાનિનો મોય કરતા નથી પણ પોતાને થતા નુશ્ચાનનો ઇલાજ મે થાય, તેની મોધમા આ નંદથી રહે છે

૧૦ જેના અતઃકરણના કાર્યો નું જેઈ શકતો નથી, તેની ડીકા કર નહિ.

૧૧ પરોપકાર યુદ્ધિ અદેખાઈ કરતી નથી. પરોપકાર યુદ્ધિ દુઃખ સહન કરે છે.

૧૨ જે તમારી કૃતેહ થાય તો તેથી તમે ગર્વિષ્ઠ થાઓ નહિ. ગર્વ એ નાશનો કર્તા છે અને કડક મીઠ્ઠાન એ પડતીનો અગ્રગામી છે.

૧૩ સ્વર્ગ અને નરકનો જે વારવાર વિચાર કરે છે તેનું મૃત્યુ અવશ્ય મુધરે છે.

૧૪ હલાહલ જાતનું ઝેર છે તેના કરતાં મેઘ મહાન્ વિષ છે.

૧૫ મનુષ્ય કૃત્યોમાં ભરતીઓટ થયા કરે છે. ભરતી વખતે જે લાભ લે તેનો ઉદય થાય છે. જેઓ ગફલત કરે છે તેઓની છાંદગીની સૂઝળી સફર ખાખોચીયાં અને દુઃખમાં પુરી થાય છે.

૧૬ જે કાર્ય કરવાનું છે, અને જેથી આત્મહિત છે, તેવા કાર્યમાં પ્રમાદ કેમ કરવો જોઈએ ?

૧૭ સમય આવ્યા વિના કાર્ય સિદ્ધિ થતી નથી, માટે સમતાની જરૂર છે.

૧૮ સમયે સમયે આત્મ સ્વરૂપનો ઉપયોગ રાખવો જોઈએ.

૧૯ સોજાની પેઠે વિભાવ દશાથી પોતાને મોટો માનવો એ ક્યાં મુધી બની શકે ?

૨૦ પરમાર્થ યુદ્ધિ આભવ અને પરભવમાં હિતકારી છે.

૨૧ દરેક કાર્ય સૂક્ષ્મ દીર્ઘ દૃષ્ટિથી અવલોકી વિવેકપૂર્વક કરવાથી વિશેષ લાભ થાય છે.

૨૨ ઉદ્યોગ અને સાહસ સદા જે પુરો ધારણ કરે છે, તેને દુઃખના સામું થતાં કલેશ ભોગવવો પડતો નથી.

૨૩ દુનિયા દોરંગી છે, માટે સાવચેતીથી ચાલવું.

૨૪ જેને માટે અમૂલ્ય વખત રોકવો જોઈએ, તેને માટે કોઈ વીરલા વખત રોકતા હશે.

૨૫ ચિન્તનીને જે કાર્ય કરવાનું છે. તેનું ભાન કોઈકનેજ હોય છે.

૨૬ કર્મના ઉપર આધાર રાખી ઉદ્યમ ત્યાગવો એ યુદ્ધિમંતને છાજતું નથી.

॥ ૐ ॥

કરણી તેવી પાર ઉત્તરણી.

આ નાની મરખી સિક્કા વિસ્મરણીય નથી, એરડ વૃક્ષ વારીને એમ આશા રાખીએ કે કરીએ પાડો, અને તેનું બક્ષણ કરીશું, તો તે આશા નિરર્થક છે વિષ બક્ષણ કર્યા બાદ જીવવાની આશા રાખી, તેના સરખી પાપ કૃત્ય કરીને સારા ફળની ઇચ્છા રાખી તે બ્યર્થ છે એક નાનું સરખું દણાત મમજવા અર્થે કંઈ છુ કે—કપામનું બીજ હોય, તેને લાક્ષારગની ભાવના દેઈ વાવીએ તો તે કપામથી ઉત્પન્ન થનાર જીડવામા જે ર થશે, તે લાલ રંગનું થશે કહો લાક્ષારગની ભાવના રમા કેવી રીતે ગઈ તે સૂક્ષ્મ બુદ્ધિથી વિચાર્યા વિના સમજાતું નથી તે દણાત પ્રમાણે આ ભવ સારા યા નરસા જે કૃત્ય કરાય છે, તેના ફળ પરભવમા ભોગવવા પડે છે બુદ્ધિમતો આ દણાત યથાર્થ સમજી શકે છે જે કર્મ કરાય છે તે અવશ્ય ભોગવવા પડે છે, માટે જાની પુરૂષો ભવભ્રમણુ હેતુ જૂન પાપ કૃત્યથી દૂર રહે છે એક પેટ પોપણુને અર્થે દિસા કરીએ, અમત્ય વચન બોલીએ, ચોરી કરીએ અને વિશ્વામઘાતી યદ્યએ તો તેનું ફળ ભોગવ્યા વિના છૂટકો થતો નથી, માટે મનુષ્ય જન્મ પામી મારા કૃત્ય કરવા કે જેથી પરભવમા દુખ ભોગવવા પડે નહીં ત્રેક મનુષ્યની પાસે ત્રણ પ્રકારનું વન રહેલું છે એક મનરૂપ ધન, બીજું વચ્ચનરૂપ ધન, અને ત્રીજું વાયરૂપ ધન પ્રથમ મનથી સર્વ જીવોનું શુભ વાન્ડજી મન-વચન અથ મમાન છે, વળી મન મર્કટ મમાન છે, તેને વસ રાખવું મનના વિકલ્પ મર્કટથી થતા અનેક પ્રકારના દોષો થવા દેવા નહીં વળી વચનથી ઝાઈ જીવની લામણી દુખાય એવું વચન બોલવું નહીં અમૂલ્ય વાણીને મારા માર્ગે વાપરવી, પ્રભુનું નામ વાણીથી ઉચ્ચારવું, ઉત્તમ પુરૂષોના શુભનું જ્ઞાન કરવું બન્ય જીવોને મુક્તિ માર્ગનો ઉપદેશ આપના, કાયાથી અન્ય જીવોનું ગૂરુ થાય, એમ કાયાને વર્તાવવી નહીં, બન્ય જીવોના ઉપકારાર્થે કાયાને પ્રવર્તાવવી એમ ત્રણ પ્રકારનું ધન જેની પામે છે, તે બીખારી શી રીતે કહેવાય ? દુનિયાના બ્યવહારમા લોભ તેને બીખારી કહે, તેથી તેનું કંઈ ન્યૂન થતું નથી દુનિયામા બીખારી લોભ પ્રતિ ગૃહસ્થ વગ ધિક્કારની નજરથી જીવે છે, પણ મમજતા નથી કે બીખારી લોભ તનગરના પેર માગવા જાય છે, તે પોતાના માટે નહીં, પણ તવગરના માટે જાય છે,

સ્તોત્ર

દ્વાર દ્વારમટ્તો દિ, મિત્રુકા પાત્રપાણય ॥

વચયન્યેત લોકાના, મદત્તપ્તમીદૃશમ્ ॥ ૧ ॥

કારણ કે ભીખારીઓ તવગરને એમ કહે છે-કે હે તવંગરો ! તમે પૂર્વ-ભવની કમાણીથી મારી રીતે ભોજન કરો છો, મોજશોખ મારો છો, ગાડીમાં બેસી ફરો છો, માન સન્માન પામે છો, પણ આવતા ભવે આવાને આવા પૈસાદાર સુખી રહેવું હોય તો અમારી ગરીબ સ્થિતિ ઉપર નજર કરો. અમારી પાસે પૂરતાં વસ્ત્ર નથી, ખાવાને અન્ન નથી, અમે લૂણું અન્ન ખાઈ જીંદગી ગુજારીએ છીએ. પૂર્વભવમાં અમે તમારા જેવા હતા, પણ કંટુ-સાધ કરી ગરીબ જીવોતો ઉદ્ધાર કર્યો નહીં, તેથી અમે પોતે ગરીબ થયા છીએ; માટે અમે તમને પુણ્ય કરાવવા વાસ્તે તમારે ઘેર આવ્યા છીએ, માટે અમે કહીએ છીએ કે-આપજો વાપજી ! સારે તમે ધક્કા મારીને કાઢી મૂકો છો. તે અમને કાઢી મુકતા નથી પણ તમે તમારા પુણ્યને કાઢી મુકો છો. જેવા અમને કાઢો છો તેવા પરભવમાં તવંગર લોકો તમને કાઢી મૂકશે. અમારી તરફ તમને દયા આવતી નથી, તેથી અમને હરકત નથી, કિંતુ પરભવમાં તમારી ઉપર દયા કોઈને આવશે નહીં. અમે અમારા પેટની દયા કરવા આવીએ છીએ એટલું સમજવાનું નથી; કિંતુ તમારા પેટની દયા ભેગી કરવા આવીએ છીએ, તે તમારાથી સમજતું નથી. કોઈ લક્ષ્મી સાથે ગયા નથી, અને કોઈ લઈ જવાના નથી. માટે તમારી પાસે જે પૈસા છે તેને સારા માર્ગે વાપરો, નહીં તો પરમવમાં નિર્ધન થવું પડશે. કેટલાક જીવો રાગને ત્યાં જન્મે છે અને કેટલાક જીવો ભીખારીને ત્યાં જન્મે છે તેનું કારણ મારાં અને નકારાં કર્મ જાણવાં. અહો ! કર્મની કેવી વિચિત્ર દશા છે. ધડીમાં કર્મ રક બનાવે છે, કર્મો અવશ્ય સારાં નરસાં ભોગવવાં પડે છે, એમ જાણી આત્માર્થી જીવોએ પરમાર્થ કાર્યમાં જીવતર વ્યતીત કરવું, અને પરાપકારી કૃત્યથી મનુષ્ય જન્મ સાર્થક કરવો.

આત્માભિમુખતા સેવવી.

ભવ્ય ! સદાકાળ તું પોતાના ચૈતન્ય સ્વરૂપનો વિચાર કરી પરમાં ઉત્પન્ન થતી અહંવૃત્તિથી દૂર રહેવા પ્રયત્ન કર. જગત્તા જીવોનાં એક સરખાં કર્મ નથી, એક સરખા વિચાર નથી, એક સરખા આચાર નથી, એક સરખા ઉચ્ચાર નથી, એક સરખા વેષ નથી, એક સરખાં રૂપ નથી, એક સરખાં શરીર નથી, એક સરખાં મન નથી, એક સરખાં વ્યતન નથી, જગત્તા જીવોને એક સરખાં સુખ નથી તેમ એક સરખાં દુઃખ નથી, એક સરખા રાગ દ્વેષ નથી, તેમ એક સરખી ઈર્ષ્યા નથી. આવી ભિન્નતા શું જગત્ જીવોની સદાને માટે રહેવાની કે ભિન્નતાનો નાશ થવાનો ? ઉત્તરમાં કહેવાતું કે કર્મની વિચિત્રતાથી ભિન્નતા પણ કર્મની હયાતી પર્યંત ભિન્ન

રહેવાની ત્યારે શુ જગતના જીવોની એક સરખી પ્રવૃત્તિ થવાની? ઉત્તરમા કહેવુ યશ કે-ક્ષાયિક બાવે આત્મ ગુણની પ્રાપ્તિ વિના નિજ ગુણની એક સરખી પ્રવૃત્તિ થતી નથી એક સરખી પ્રવૃત્તિ તે પણ આત્મ ગુણનીજ પ્રદર્શ કરવાની છે, પણ સર્વ જીવો ક્ષાયિક બાવની પ્રાપ્તિ કરે એ પણ અશક્ય છે સર્વ જીવો સમક્રિતી થઈ જાય એ પણ બનવુ અશક્ય છે ઉપ દેશ વગેરે આત્મ ગુણોની પ્રાપ્તિમા નિમિત્ત કારણ છે ત્યારે શુ આપણે બીજાઓને નિર્દોષ બનાવી શકીએ કે નહીં? આ પણ કથન સર્વના માટે અશક્ય છે પ્રથમ તો પોતાના આત્માને ગુણી બનાવ્યો નથી પોતાનો આત્મા બહિરાત્મ બાવથી અનેક પ્રકારના વિકલ્પ મકલ્પ તથા સંદોષ વ્યાપરણોને પ્રતિદિન સેવ્યા કરે છે સિદ્ધની પેઠે ગર્વના કરી અનેક પ્રકારના ભાષણો આપે છે પણ અતરમા જોયુ હોય તો મોટી પોલ દોમ છે બાહ્ય જગતના જીવોને અનેક પ્રકારની વિદ્વતા તથા ચતુરાઈ દેખાડવા આત્મા પ્રયત્ન કરે છે પણ અતરના કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, અને મત્સરનો નાશ કરવા બીજા પ્રયત્ન કરતો નથી દુનિયામા મહત્તા મેળવવા તથા સ્વાર્થ સાધવા માટે જે કંઈ કરે છે તેટલુ આત્માની મહત્તા તથા આત્મ ગુણોની પ્રાપ્તિ માટે કંઈ પણ પ્રયત્ન કરતો નથી બાહ્ય કીર્તિ માટે જેટલો પ્રયત્ન કરે છે તેના અટમાશ ભાગ પણ પોતાના આત્મ ગુણ માટે પ્રયત્ન કરતો નથી બીજાની નિંદા કરવામા અને અમુકની દલકાઈ કરવામા જેટલી હુશીઆરી જીવ ધારણ કરે છે તેનો શતારા પણ પોતાના દોષો જોવામા અને અવગુણથી થતી પોતાની દલકાઈ જોવામા પ્રયત્ન કરતો નથી આત્મ કારણ અજ્ઞાન વિના અન્ય કંઈ નથી અજ્ઞાનથીજ આવી બહિરાત્મ બાવની પ્રવૃત્તિઓ થયા કરે છે, અજ્ઞાનથીજ જીવ પારકી પચાતમા પડી આત્મગુણથી બદ્ધ બને છે, અજ્ઞાનથીજ પોતાના આત્મામા સુખ છે એમ સમજતું નથી અજ્ઞાનથીજ અન્યના દોષો જોવામા કામડાના જેવી દ્રષ્ટિ ધારણ કરી વારવાર પોતાના મનને નિંદામા પ્રવર્તાવી પોતે નિંદક બને છે જો બહિરાત્મા અતરાત્માનું અને પરમાત્માનું જ્ઞાન મદ્દુર ઉપદેશ દ્વારા થાય તો આવી દોષ પ્રવૃત્તિઓની નિવૃત્તિ થયા વિના રહે નહીં માટે બન્ય જીવે સમજવુ કે, બાહ્ય વસ્તુમા લક્ષ્ય દેવાથી બહિરાત્માની પ્રુટિ થાય છે માટે લગ્ને લગ્ને આત્માનું સ્વરૂપ સ્મરણ કરવુ કાયા, મન, અને વાણીથી અમખ્ય પ્રદેશી આત્મા ભિન્ન ધારી તેનું સેવન કરવુ આત્મા તેજ દુ ધુ અન્ય વસ્તુ રૂપ દુ નથી એમ ધ્રુ નિશ્ચય કરી ખાતા પીતા, હરતા, અને ફરતા હરેક કાર્ય કરતા, અતરમા લક્ષ્ય દેવુ આ બાહ્ય વસ્તુઓ તે ૫ નથી આત્મા તેજ દુ ધુ તો આત્મ મમ્મુખ દષ્ટિ દેવી તેજ કર્તવ્ય છે એમ વિવેકથી વિચારવુ

સ્વદેશ અને પરદેશ જ્ઞાન.

આ બન્નેમાં મનુષ્યને મળેલા મર્યાદા સ્વદેશ અને પરદેશનું જ્ઞાન થાય. અનાદિકાળથી હવે મોલ માયાથી બાંધાતો આ દેશના દેશને પોતાનો દેશ માને છે અથવા જે દેશમાં પોતાનો અવતાર થયો હોય તેને પોતાનો દેશ માને છે દરેક મનુષ્યે આમ બન્ને દેશને પોતાનો દેશ કહી દેશાભિમાની બને છે. વિદ્વન્માનમાં બન્નેવા પોતાના દેશની ઉન્નતિ માટે છે. ઇંગ્લાંડમાં બન્નેવા પોતાના દેશની ઉન્નતિ માટે છે. આફ્રિકાના વનની દેશાભિમાની એમ કહીએ છીએ કે અન્ય મનુષ્યોને અમે વડામાં કરીએ. અમેરિકાના શેકો દેશાભિમાનથી, તન મન મનથી દેશોભવિ કરવામાં તત્પર રહે છે. એમ દરેક દેશના શેકો પોતપોતાનાથી દેશની ઉન્નતિ માટે મસ્તક આપે છે, લડાઈમાં હા હા, અન્ય દેશને પોતાના કબજામાં રાખવા અનેક પ્રકારનાં કપટો તથા અન્યાય માર્ગોનું આચરણ કરે છે. જેમ મોટા મત્સ્ય નાનાં મત્સ્યને ગોળે છે તેમ બળવાન દેશાભિમાની નિર્બળ દેશવાળાને પરંતપ્ત શુભાગ બતાવે છે. આવી સ્થિતિ અનાદિકાળથી થાય છે અને થશે. તેમાં વખત વખતની છાંયડીની પેઠે કાઢની એક મરણી સ્થિતિ રહેતી નથી. આવા બાબના માનસિક દેશોમાં અહંત્વ શુદ્ધિ ધારણ કરવાથી હવે બરાબ મુખ થતું નથી, કારણ કે જે વસ્તુમાં મુખ નથી ત્યાંથી મુખ કેમ પ્રાપ્ત થાય? બાલ કહેવાતા યુરોપ અને અમેરિકા વગેરે દેશો તે ખાટા દેશ છે. મિત્ર શુદ્ધિથી તે દેશને પોતાના દેશ કહ્યા છે અને તેથી હવે, દેશમત્વથી લાખો પ્રાણીઓની દિસા કરે છે. અનેક પ્રકારનાં યુદ્ધો કરવાનું કારણ પણ આવા દેશમત્વજ છે. ગમે તેટલા ઉપાયો કરો પણ આવા દેશ પૃથ્વી વગેરે પોતાના થયા નથી અને થશે પણ નહીં. આ પૃથ્વી ઉપર લાખો રાજાઓ થઈ ગયા, લાખો મનુષ્યો થઈ ગયા પણ મરતી વખતે કાંઈ પણ દેશે તેમની સાથે પગલું માત્ર પણ ભર્યું નહીં. જડ દેશથી મુખ ઉત્પન્ન થતું નથી. જડ દેશ તે સ્વદેશ નથી પણ પરદેશજ છે. એશિયા, યુરોપ, આફ્રિકા અને અમેરિકા વગેરે સર્વ દેશ જડ હોવાથી પરદેશ છે અને જે અરૂપી આત્મ સ્વરૂપમયજ છે, અને એવો તે દેશ તો જ્ઞાનચક્રથી દેખાય છે. જ્ઞાનચક્રથી આત્મ દેશ પોતાનો લાગે છે. આવા આત્મ દેશના જ્ઞાન વિના અને તેની પ્રાપ્તિ વિના કદાપિ મુખ થયું નથી અને થશે નહીં. જે જે યોગિયો, મહાત્માઓ, અને પ્રભુ ભક્તો થઈ ગયા છે તેમણે આવો અંતરનો આત્મદેશ સેવેલો છે અને તેથી તેઓ ધ્યાન, ધારણા અને સમાધિથી પોતાના દેશમાં

ખેલી અનંત સુખ ભોળા થયા છે બાલ દેશ મમતથી રાગ, દેવ, ક્રોધ, કપટ, લોભ, અદેખાધ, હિંસા, અ-આય, અને યુદ્ધ વગેરે કરી અનેક પ્રકારના કર્મ બાધી દુર્ગતિ દુ ખ પામવા પડે છે બાલ દેશ મમતથી જરા માન પણ ઉપાધિ રહિતપણું પ્રાપ્ત થતું નથી અને ઉન્નત ચિત્ત ચચળ રહે છે, ત્યારે તેથી ઉન્નત આત્મદેશ મમતથી રાગ દેખાતો મર્મ પ્રકારના દોષો ટળે છે અને આનન્દ સુખનો અનુભવ થાય છે નિરૂપાધિ દશાથી આત્માના અમંખ્ય પ્રદેશમા રમતા અનંત સુખનો સ્વાદ પ્રાપ્ત થાય છે સુખ શુભ આત્મ દેશમા રહેતો છે તે પરદેશ મમતથી પ્રતિભાસતો નથી ચોરાલી લાખ શ્રવણોનિમા દરેક શ્રવ અનંતવાગ બગ્ગ્યા અને બટકો તેતું કારણ પરદેશમા પોતાનો દેશ કલ્પવાથીજ ૪

અહો ! શ્રવે આજ સુધી ગાન દર્શન ચારિત્ર શુભમય આત્મદેશનું ગાન ક્યું નહીં તેથી અગ્નાન-શાથી નહીં કરવાનું તેજે ક્યું અને દુખપાત્ર બન્યો હવે પોતાનો દેશ મમતને ચેત ! તારા દેશમા જન્મજરા અને મરણ નથી તેથી આત્મદેશને ઉઠેલી ગવાય છે કે,—

નહીં પચમૃતકા વાસા, હમારા દેશ વહુ સ્વાસા,
 હમારો દેશ જે જાણે, અનંતા મુગ્ધ તે માણે. ૧
 અલ્લહ મુલ્કની વહે ધારા, સદા શુદ્ધનુદ્ધ નિરધારા,
 લહે દેશ તે મહારાણા, અર સહુ જાણા નાદાના. ૨
 સદા જ્યા યોગિયો જાગે, નહિ કોઈ શન્દને રોલે,
 નહિ જ્યા કર્મનુ નામ, અનુલ ધન શુદ્ધ કુળ તોલે. ૩
 અલ્લહ દેગી અવિનાશી, પરમપદ ઇજ વિશ્વાસી;
 ચલો હસા અલ્લહ દેગે, અરપી આત્મના વેગે. ૪

આત્માના અમંખ્ય પ્રદેશની શુદ્ધનિમયનયથી જ્ઞેતા આત્મી ણિયતિ છે, તેની રિયતિ ગાનાવરણીવાદિક અષ્ટકર્મ ક્ષય કરી મપ્રાપ્ત કરવી જ્ઞેકજ્ઞે “ચતો હમા આખ દેશે” આ વાચ્ય પુનઃ પુનઃ આત્મદેશનું સ્મરણ કરાવે છે, અને તે અવખ દેશનું છે એમ પણ જણાવે છે બાલ દેશમા અનંતવાર જ મ ધારણ ક્યાં પણ જરા માત્ર સુખ થયું નહીં માટે હે નિર્ભય દેશના વાસી ! આત્મા બાલ જગત્માંથી ઉપયોગ નહીં પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપમા ઉપયોગ રાખજે, પોતાના આત્મદેશમાજ વસજે,

પોતાના આત્મદેશને કર્મશત્રુ હરાવીને તાબે કરજે, પોતાના આત્મદેશમાંજ જ્ઞાનદર્શન ચારિત્ર ગુણથી ખરી સ્વતંત્રતા સમજજે. પરપૌદ્ગલિક દેશ જડ અને દુઃખદાયક સમજ હવેથી તું પોતાના દેશને ભૂલીશ નહીં. સદા આત્મદેશમાં રમનારા ભવ્ય જીવો અનંત સુખને પામ્યા અને પામશે.

સ્વમત તત્ત્વો ॥

- ૧ જગત્ અનાદિ કાળથી છે.
- ૨ જગત્ને ઉત્પન્ન કોઇ કરતું નથી.
- ૩ દુનિયાનો પ્રલય થતો નથી, અને પ્રલય કરનારો કોઇ નથી.
- ૪ કર્મ, જીવોને અનાદિ કાળથી લાગ્યું છે.
- ૫ જીવોનો કર્યા કર્મ પ્રમાણે ન્યાય કરી સુખ દુઃખ આપનાર અન્ય ઈશ્વર નથી. સ્વતંત્ર કર્મના યોગેજ જીવો સુખી દુઃખી થાય છે.
- ૬ સુક્તિમાં ગએલા જીવો પાછા સસારમાં આવતા નથી અને એક ઠેકાણેથી બીજે ઠેકાણે ફરતા નથી.
- ૭ સુક્તિમાં ખીરાજમાન સિદ્ધતા જીવો નિરાકાર છે, અનંત જ્ઞાની છે, અનંત સુખયુક્ત છે.
- ૮ જીવ, અજીવ, પુણ્ય, પાપ, આશ્રય, સંવર, નિર્જરા, બંધ અને મોક્ષ એ નવ તત્ત્વ છે. દશમું તત્ત્વ નથી.
- ૯ સુક્તિમાં ગએલા જીવો પરમાત્મા કહેવાય છે. ઈશ્વરોને મન નથી, ઈચ્છા નથી, રાગ નથી, અને દ્વેષ પણ નથી.
- ૧૦ સ્યાદાદમત પ્રમાણુ છે. સ્યાદાદમત એકાંત ગ્રાહી નથી. માટે તેનું નામ અનેકાન્તમાર્ગ કહેવાય છે.
- ૧૧ દરેક પદાર્થોમાં પોતાના ધર્મે અસ્તિત્વ રહ્યું છે, અને દરેક વસ્તુમાં પરધર્મની અપેક્ષાએ નાસ્તિત્વ રહ્યું છે, એ પ્રમાણે એક પદાર્થોમાં અસ્તિત્વ અને નાસ્તિત્વ એ બે ધર્મ રહે છે.
- ૧૨ જીવો અનાદિ કાળથી છે, તેમને ઉત્પન્ન કરનાર કોઇ નથી.
- ૧૩ જે જીવો કર્મનો સંપૂર્ણ નાશ કરે છે તે મોક્ષમાં જાય છે, અને ઈશ્વર તરીકે ઝાળખાય છે. કર્મનો નાશ થયા બાદ દરેક પરમાત્મા-ઓની પદવી સરખી છે. પશ્ચાત્ કોઇ નાનું મોટું રહેતું નથી.
- ૧૪ પરમાત્મા એકાંતે સર્વ જગત વ્યાપક જે અદ્વૈતવાદીઓ સ્વીકારે છે તે સિદ્ધાંત જૈનોને માન્ય નથી. જીવાત્માઓને પરમાત્માના અંશ

તરીકે અદ્વૈતવાદીઓ માને છે, તે યુક્તિવિરુદ્ધ છે જોનો તે વાત માનતા નથી પરમાત્માના અશ રૂપે જીવો નથી એમ જોનો સ્વીકારે છે

- ૧૫ પ્રકૃતિ ૨૪ અને પુરુષ એક સામ્ય સ્વીકારે છે તે જોનોને માન્ય નથી
- ૧૬ જે જીવો ધર્મરૂપને પામે છે એટલે જે જીવો મોક્ષે જાય છે, તે શરીર ધારણ કરી શકતા નથી, અને તે પાછા મમારમા જન્મ લેતા નથી
- ૧૭ જીનેશ્વર ભગવાને યતિ ધર્મ અને ત્રાવક ધર્મ એ બે પ્રકારનો ધર્મ કથન કર્યો છે
- ૧૮ સ્થાવર અને ત્રસ એમ બે પ્રકારના હનિમામા જીવો છે
- ૧૯ દેવલોક અને નરક, ઇત્યાદિ ભગવતે કથન કર્યા પાઠ્યો સત્ય છે
- ૨૦ પૃથ્વી ફરતી નથી ચંદ્ર, સૂર્ય ફરે છે, એમ માનવુ શાસ્ત્રાનુસારે છે
- ૨૧ માતનય, સામંજી, પદ્મવ્ય, નવતત્ત્વ, અને ચાર નિરૂપા ઇત્યાદિ સિદ્ધાંત સર્વથા કથિત છે
- ૨૨ રાગ અને દ્વેષ રહિત દેવ જાણવા
- ૨૩ પચમહાનત ધારણ કરે, વીતરાગ વચનાનુસારે આવે અને અનેકાત ધર્મનો ઉપદેશ આપે તે ગુરુ જાણવા
- ૨૪ જગત્મા પડતા પ્રાણીઓને ધારી રાખે અને સદ્ગતિ આપે તે ધર્મ છે
- ૨૫ શુદ્ધદેવ, શુદ્ધગુરુ અતે શુદ્ધ ધર્મની શ્રદ્ધા તેનું નામ સગકિત જાણવુ
- ૨૬ અનાદિ કાળથી જૈનધર્મ આલ્યો આલ્યો છે, તેના પ્રવર્તાવનાર તીર્થંકર ભગવન્તો છે
- ૨૭ બૌદ્ધધર્મમાથી જૈનધર્મ નીકળ્યો નથી, જૈનધર્મમાથી બૌદ્ધધર્મ નીકળ્યો છે સત્ય જૈનધર્મ છે
- ૨૮ રાગ, દ્વેષનો ત્યાગ કરવો એ હિત વચન છે
- ૨૯ હિંસા કરવી નહિ, સત્ય વચન બોલવુ, ચોરી કરવી નહિ, ન્યાયથી ધન ઉપાર્જન કરવુ, દુષ્ટી જીવો ઉપર દયા લાવવી, ગુણીના ગુણ ગાવા, એ જૈનોનું કર્તવ્ય છે
- ૩૦ ધર્મને દોગ તરીકે માનનાર પુછ વિનાનો રામજ જાણવો
- ૩૧ કર્મનો કર્તા આત્મા છે, અને કર્મનો બોમ્તા પણ આત્મા છે અને કર્મનો નાશકર્તા પણ આત્મા છે
- ૩૨ જીવ, કર્મના યોગે ચાર ગતિમા ભટ્ટે છે કનનાશથી મુક્તિપા પામે છે,
- ૩૩ કેટલાક દહે છે કે મર્ન જગત્ વિપ્લામય છે, એમ કહેવુ જૈનમિદ્ધા તથા વિરુદ્ધ છે

૩૪ સંસાર અસાર છે. આત્મહિત કરવું તે સાર છે.

૩૫ સુખનો આપનાર ધર્મ છે, અને દુઃખનો આપનાર અધર્મ છે. મારાથી વીતરાગ વચન વિરૂદ્ધ જે કંઈ લખાયું હોય તેનો મિચ્છામિદુઃક્રંદ દઉં છું. કોઈ પણ મતવાદીનું મન દુઃખવવા મેં પ્રયત્ન કર્યો નથી, પરંતુ સત્ય સમજાવવા મારો પ્રયત્ન છે. કોઈની લાગણી દુઃખવવાનો પ્રયત્ન નથી. આ લેખમાં મતિ દોષથી કોઈ ઠેકાણે સ્ખલના થઈ હોય તેની પંડીત પુરૂષોએ ક્ષમા કરવી. ભૂલ સુધારી વાંચવી. નિન્દા કરવી એ સારા માણસનું કામ નથી. સત્ય ધર્મને આદરવાથી મુક્તિ મળી શકે છે.

અસારમેવ સંસાર—સ્વરૂપમિતિ ચેતસિ;

વિભાવ્ય શિવદે ધર્મે, યત્નં કુરુત હે જનાઃ ॥ ૧ ॥

અનિત્ય અસાર આ સંસારનું સ્વરૂપ જાણીને હે ભવ્યો! મોક્ષને આપનારા એવા સ્યાદાદ ધર્મને વિષે યત્ન કરો. કાવિક, વાચિક, માનસિક પ્રયત્નદ્વારા શ્રી સદ્ગુરુનું અવલંબન કરી ક્ષણે ક્ષણે આત્મ સ્વરૂપે સ્થિર થઈ વ્યવહારનય અવલંબી નિશ્ચયનય હૃદયમાં ધારણ કરી વર્તવું, એજ મનુષ્યાવતારનું કર્તવ્ય છે. કર્મોત્સારે યથાયોગ્ય નિમિત્ત કારણોની પ્રાપ્તિ થાય છે. પુનઃ પુનઃ મનુષ્ય જન્મ પ્રાપ્તિ દુર્લભ છે. જ્ઞેતજ્ઞેતામાં અંજલી જલવત્ આયુષ્ય ખુટી જશે. જે દિવસ ગયો તે પાછો આવનાર નથી. કાલે કરવા ઉપર જે કાર્ય રાખ્યું હોય તે આજ કરી લેવું. સુખ દુઃખની પ્રાપ્તિમાં બીજા તો નિમિત્ત માત્ર છે. અમુક મારો વૈરી છે, અમુકે માંડ ખરાબ કર્યું એમ હે ચેતન! તું મનમાં લાવીશ નહીં.

યતઃ જં જેણ કયં કમ્મં, પુન્નમ્ભવે રૂહમ્ભવે વસંતેણં;

તં તેણ વેદ્ઽઅવ્વં, નિમિત્તમિત્તો પરો હોદ્ઽ ॥ ૧ ॥

પૂર્વભવમાં યા આ ભવમાં વસતાં જેણે જે કર્મ કર્યો છે, તે તેણે અવસ્ય ભોગવવાં પડે છે. કોઈ એવો જીવ નથી કે સંસારમાં રહ્યો છતો કર્મથકી, નહીં લેપાતો હોય. શ્રી જીનોક્ત કથિત શ્રાવક ધર્મ અને યતિધર્મનું અવલંબન કરવાથી જન્મ જરા મરણના દોષો ટળે છે. શ્રી સદ્ગુરુ મહારાજની વાણી સાંભળી શ્રાવકની કરણી કરે છે તેને શ્રાવક કહે છે. યતઃ

શૃણોતિ યતિમ્યઃ સમ્યક્ સમાચારીં સ શ્રાવકઃ ।

મુજ્જતિ શુભયોગેન કર્મ ઇતિ સ શ્રાવકઃ ॥ ૧ ॥

ધમ્મરયણસ્સજુગો, અલુદ્ધો સ્વપગદ સોમો,
 લોગપિઓ અકૂરો, મીરુ અસદો સુદરિલ્લો ॥ ૨ ॥
 લજ્જાલુઓ દયાલુ, મજ્જલ્લો સોમદિઠી ગુણરાગી,
 સુકલ સુપગ્ગલુ જુતો, સુદીહદસી વિસેસન્નુ ॥ ૨ ॥
 વુદ્ધાણુગો વિણીઓ, કયણ્ણુઓ પરહિયથ્થકારીય,
 તહ ચેવ લલ્લલ્લલ્લો, દ્વિગ્ગીસ ગુણેહિ સંપન્નો ॥ ૩ ॥

અનુદ્રાદિ એકરીશ ગુણે ગુપ્ત આવકે દોષ છે પચમદ્ધાનત ધારક
 બાહ્ય, અબ્યતર તથિ રહિત શ્રી છનાગા ધારક મુનિવર્ય દોષ ૭
 વિવિધ ધર્માવનમનવી અનાદિ કાળથી મચિત કરેના કર્મનો નાશ થાય છે,
 અને જ્ઞાન દર્શન, આરિનાદિક ગુણોવડે યુક્ત આત્મા થાય છે સૂર્યના
 પ્રકાશને રોકનારા વાદળ વિખરાતા જેમ સૂર્યનો સ્વચ્છ પ્રકાશ પૃથ્વી ઉપર
 પડે છે, તેમ આત્માને લાગેના કર્મ નાશ પામવાથી આત્મા, જ્ઞાનગુણે
 કરી પ્રકાશક થાય છે કર્મનો કર્તા આત્મા છે, અને કર્મનો નાશ કરનાર
 પણ આત્મા છે એવું

કમ્મકત્તા અય જીવો, કમ્મહતાવિ જીવ મુણેયવ્વો ।

અરુચી નિચ્ચ અણાદ્ધો, અગુરુ લહુ ગુણ જીવાણ ॥ ૧ ॥

કર્મનો કર્તા તથા તેનો નાશ કર્તા આત્મા છે આત્મા અરુચી છે અનાદિ
 કાળથી છે, અગુરુ લહુ ગુણે કરી યુક્ત છે કર્મ કરનાર નાશ પામતા આત્મા
 તેજ પરમાત્માવદ્ પામે છે અપરને પરમાત્મા પદ્મી પ્રાપ્તિ થાયો

જ જેણ કય કમ્મ, પુવ્વમ્મવે ટઠ મ્મવે વસતેણ ।

તેણ વેડઅવ્વ, નિમિત્તમિત્તો પરો દોટ ॥ ૨ ॥

પૂર્વભવ થા આ બનમા વસતા જેણે જેવા કમ મપા ન કર્યા છે
 તેવા તેણે ભોગવવા પડે ૭ પરંતો નિમિત્ત માન છે કારણ કે, અમુક મા
 હુસ મારો શત્રુ છે, અમુક જન મારા ખરાબ કરનાર છે, ઇત્યાદિ વાક્યો
 નિમિત્ત માન છે કર્મ વિના કોઈ દુષ્ટ દેવા નિમિત્તભૂત થતું નથી એ
 કર્મની વિચિત્ર ગતિ છે ક્ષણમા કમ કરી નક ગમ્મ તરીકે બને છે ક્ષણ
 મા રાજા રાજ્યથી બદ્ધ થઈ રક તરીકે બને છે ક્ષણમા નિરાગી પણ રોગી
 તરીકે બને છે એ મર્વ કર્મનો પ્રપચ છે કર્મ આગળ કોઈનું હકાવણ આ
 લતું નથી કર્મ કરી નજા રાજાને વનવાસ જવું પડ્યું, કમ કરી રામને

વનમાં બટકવું પડયું, કર્મ કરી શ્રી મહાવીર સ્વામીને ઘેર ઉપસર્ગ સદન કરવાં પડ્યાં. શુભ ક્રમોદયની વખતે સારી યુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય છે, અને સારાં નિમિત્ત કારણોનો સંયોગ મળે છે. અશુભ કર્મનો ઉદય થાય છે, ત્યારે યુદ્ધિ વિપરીતપણાને બને છે; અને ખરાય સંયોગની પ્રાપ્તિ થાય છે. પાપ અશુભ કર્મ છે. અને પુણ્ય શુભ કર્મ છે. શુભાશુભ કર્મ ક્ષયથી મુક્તિ છે. આ હવે કર્મ કરી ચાંદરાજ લોકનો એકેક પ્રદેશ ને અનંતવાર જન્મ મરણ કરી સ્પર્શો, પણ હજી સંસારમાં બટકે છે, તેવું કારણ કર્મ છે. મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, કપાય અને યોગે કરી પુદ્ગલ પરમાણુ સંક્રાંતિ કર્મ રૂપે પરિણમન કરતો અનાદિ કાળથી પુનઃ પુનઃ ચતુર્ગતિ રૂપ સંસાર માં પરિભ્રમણ કરે છે. હે ચેતન! હવે મનુષ્યાવતાર પામી પ્રમાદ કરીશ નહીં, અને સંસારની મોહજાળમાં ફસાઈ નરક ગમન કરીશ નહીં. વારંવાર મનુષ્ય જન્મ પામવો દુર્લભ છે. કોઈની સાથે સાંસારિક વસ્તુઓ ગર્હ નથી. પુત્ર, ધન, અને સ્ત્રીને દેખી તું કેમ મોહ કરે છે? અરે હવે! તું જરા વિચાર કે, એ કદી તાંડે નથી. તારી વસ્તુ તારી પાસે છે. તેની જો ખોજ કરે તો વારંવાર જન્મ મરણ કરવું પડે નહીં. ઝમઝામ વૈરાગ્યે કરી તાંડે કંઈ હિત થવાનું નથી. તથા ફલાણો તો મારો છે, ફલાણો તો ખોટો છે. ઈલાદિ પરભાવમાં રમવાથી તાંડે કંઈ હિત થવાનું નથી. તું મનમાં જાણે છે કે હું સમજું છું પણ હજી તે મિથ્યા છે. કારણ કે હજી તું સ્વાત્મહિતમાં પ્રવૃત્તિ કરતો નથી. કર્મકલંકે કરી રહિત એવું હે આત્મન! તારે વસવાનું સ્થાન તો તું તપાસ. લાંબા લાંબા વાંકા વળેલા હાડકાં લોહી માંસની પેશીઓથી બનેલા શરીરમાં તારો નિવાસ છે. અશુચિનું સ્થાન જૂત શરીરમાં તું રહો છતાં પોતાનેજ પવિત્ર ધર્મ વિના શી રીતે માની શકશે. શરીર કુમિત્ર સરખું જાણી જરા માત્ર તેનો વિશ્વાસ કરીશ નહીં. રામ, પાંડવ, અને દુર્યોધન સરખા પણ શરીર મુકી ચાલ્યા ગયા, તો પાણીના પરપોટા જેવું આ દેખાતું શરીર ક્યાં સુધી રહેશે? વખત જાલ્યો જાય છે. મૃત્યુ એક દિન પ્રાપ્ત થશે. હે હવે! તારા દેખતાં હજારો હવે ચાલ્યા ગયા તેમ, તું પણ ચાલ્યો જઈશ. મનુષ્ય ગતિમાં પરાણાની સ્થિતિને ભોગવનાર હે હવે! કંઈ ધર્મ કૃત્ય કરી લે!! અને સદ્ગુરુ સેવન કરી સ્યાદ્વાદ ધર્મનું સ્વરૂપ જાણી આત્મહિતમાં પ્રવૃત્તિ કર; કે, જેથી કર્મ કલંકનો નાશ થતાં અસંખ્યાત પ્રદેશે કરી નિર્મલ આત્મા પરમાત્મા રૂપે બની, મોક્ષ સ્થાનમાં સત્ત્વિ અનંતમા ભાગે શાશ્વત સ્થિતિ કરે.

દુહા

- મુખ આશા પુદ્ગલ વિષે, બ્રાતિ મૂઠ મન હોય,
દુખ આશા પુદ્ગલ વિષે, મર્ષ ન જાણે કોય. ૧
- મુખ આશા પરમા નહી, જાણે જે હિત લાય,
ચેતન મુખ આશા ગ્રહી, પરભાવી નહી થાય. ૨
- મુખ દુખ સમજણ નહી, સત્યાસત્ય વિવેક,
પ્રગટ્યો નહી જમ મન વિષે, અજ શિરોમણિ ટેક. ૩
- બાહ્ય ધન મમતા ગ્રહી, અંતર ધન કરે ત્યાગ,
ત્યાગ ગ્રહણ વિવેક નહી, તેને નહી શિવરાગ. ૪
- ધામધૂમમા ધર્મ જ્યા, અંતર નહી ઉપયોગ,
બાહ્ય દુષ્ટિથી દેખતા, તેજ કર્મનો ભોગ. ૫
- જેમ ચાલે તેમ ચાલતો, યગ કીર્તિની આશ,
તેથી શિવ મુખ વેગળુ, છટે નહો દુખ પાશ. ૬
- દુષ્ટિરાગે ધર્મ જ્યા, માની બેઠા લોક,
સત્ય ધર્મ મમજે નહી, તસ તપ જપ છે કૌક. ૭
- અધાધુધે ધર્મ જ્યાં, જ્યા નહિ શુક્તિ પ્રચાર,
તરે નહી સંસારને, મિથ્યાત્વી નગ્નાર. ૮
- ચડતી પડતી સસારની, નિશ દિન ચાલી જાય,
તેને પોતાની ગ્રહી, ચતુર્ગતિ ભરકાય. ૯
- ચડતી પડતી નહી આત્મની, ચેતન અચલ અનાશ,
સમજે તે ભન મુખ લહી, તોડે કર્મના પાશ. ૧૦
- દેનતત્ર પરતત્રની, જેને નહી શુદ્ધ બુદ્ધિ,
દેનતત્રાદિક પરગ્રહી, મનમા ગ્રહે કુબુદ્ધિ. ૧૧
- કર્મ વશ નહિ પર પ્રભુ, દેનતત્ર તે નિરધાર,
સંસારી પરતત્ર છે, સમજે છે અણગાર. ૧૨
- દુખ સહુ સંસારમા, મુખ ભોગી છે સિદ્ધ,
સમજે તે ભવિ મુખ લહે, પામે શાશ્વત રૂદ્ધિ. ૧૩
- વૈરાગે ચિત્ત વાળીને, જે કરશે શુદ્ધ ધર્મ,
કર્મ ભર્મ હઠાવીને, પામે શાશ્વત શર્મ. ૧૪

સાધુ કોન્ફરન્સ.

પંચમકાળમાં પણ પરમ પવિત્ર પ્રવચન પદ્ય પરિપૂર્ણ પ્રદાશિત દેખાય છે. મહા પ્રભુજી શ્રીમદ્મહાવીરસ્વામીનાં મહાવાક્યો મહત્વતા ધરાવે છે. જગદ્ગુરુ હેમાચાર્ય, હરિભદ્ર, હીરવીજય વગેરેના વિવિધધર્મજ્ઞો કામ કામ કર્યાજ કરે છે. આવા કીમતી અરસામાં જૈન કોન્ફરન્સ ભરવામાં ક્ષતોદ મળે એ સોનામાં સુગંધ મેળવ્યા બરાબર છે. જૈન શ્રાવણ દરેક ક્ષેત્રોને દૂર હાંકી, ધર્મનેજ વળગી પડી, બ્રાતૃભાવ વધારી, આદર્શ શાસનને એક સામ્રાજ્યત્વ (એકત્રચરીરાજ્ય) કરવા પ્રયત્ન કરે છે. ત્યારે મુનિ મહારાજો આવા કાર્યને હાથપર ધરે તો શું ન કરી શકે? ખરેખર મુનિઓને આમાં પુખ્ત વિચાર કરી મંડળ એકત્ર કરવુંજ ઘટે. મુનિઓ દરેક આત્મતામાં આગેવાન ગણાય છે. માટે આવા કાર્યોની આગેવાની કરવામાં વિભૂષા છે. જેમ જેમ જમાનો બદલાય છે, તેમ તેમ કાયદાઓ પણ બદલાય છે, અને તેથી આપણને વધારે શિક્ષણ મળે છે. આમાં કોઈએ જોમ રાખ્યા જેવું નથી, પણ પ્રેમ રાખી પૂર્ણ કરવું.

વીરવંશી નામ ધરાવી વિશેષ વધારવો એ ભૂખણને ઠેકાણે દુપણ જેવું ગણાય. આવતા માધ માસમાં શ્રીભોયણીજી સ્થળમાં કોન્ફરન્સ સંબંધી સૂચના થઈ ગઈ છે. તો તેને માટે પ્રેમ ધારણ કરી ધર્માભિમાન લાવી ઉત્સાહી થવું યોગ્ય છે. વિદ્વાન્મુનિ વર્ગ નિખાલસ મનથી અન્યોની વીનતી ધ્યાનમાં લઈ બંધ પડેલો ધર્મદાર ખુલ્લો કરશે; તો પ્રાયઃ આ કાર્ય સહજ અને સરલ જેવું લાગશે. નિયમ છે કે જે કાર્ય નથી થયું, તે કાર્ય પ્રથમ અગમ્ય દેખાય છે. થયા પછી તેની એક પરિસીમા હદ બંધાઈ જાય છે. ઉપકાર વ્રત ધારણ કરશે કે, જેથી આપણા પાંચે મહાવ્રતો બળીપ્ત થશે. જ્યારે ત્યારે પણ તમારાથીજ થવાનું છે. ખીજો કોઈ કરવા આવશે નહીં. માટે હે મુનિરાજો ! સાવધ થાઓ ! સાવધ થાઓ !! સાવધ થાઓ !!!

યતો યતો નિશ્ચરતિ, મનશ્ચંચલમસ્થિરં ।

તતસ્તતો નિયમ્યૈતદાત્મન્યેવ વશં નયેત્ ॥

સ્વાભાવિક રીતે ચચલ એવા મનને સ્થિર કર્યા છતાં, પણ તે સ્થિર ન રહેતાં જે જે વિષય તરફ જાય, તેને વિષયોમાંથી તેને પાછું વાળીને આત્માને વિષેજ સ્થિર કરવું. સર્વ વિષયોમાંથી મનને ખેંચી એક ઠેકાણે જોડવું. સદ્વિચારોથી મન નિર્મળ થાય છે, ત્યારે આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્તિ માટે

લક્ષ્ય ખેંચાય છે મનોવશીકરણ એ મન ઝદ્દિઓને વશ કરવામા ઉચ્ચ માધન છે, અને ઇદ્દિઓને વશ કરી એ આપણું મુખ્ય કર્તવ્ય છે, અને તેમનાથી વારવાર ચેતતા રહેવું કેમકે મન તથા ઇદ્દિઓ ઘણા નયલ છે એકવાર તેમને વશ કર્યા પછી પણ તેમનો વિશ્વામ રાખવો નહીં ચયનનાને દાખરી તેને માટે વ્રતાદિ માધન તરીકે ગણાય છે સાચ્ય સાધક સાધનનું યથાર્થ સ્વરૂપ જાણવું જોઈએ જે ભય અન્યોન્ય દેખાદેખી તાત્પર્ય સમ જ્યાં વિના કોઈ પણ કાર્યનો આરમ્ભ કરે છે તેઓ તેનું મયેટ ફળ પામી શકતા નથી મનુષ્યોને ક્રોધ, દ્વેષ, અન્યનો તિરસ્કાર, વૈર શુદ્ધિ આદિ અમેલ્ય ભાવો ઉપજવામા હેતુ એ દોષ છે, કે અમુક સાર અને અમુક રોટું એરી મિષ્ટ્યાનુદ્ધિ તેમને બવાઈ ગએલી દોષ છે, અને તેથી કરીને પોતે જોને જોડુ માં યુ હોય છે તેવો તેમને મહત્ત્વ પ્રમત્ત ઉપજતા તેઓને ક્રોધ યદ્દિ આવે છે આ ક્રોધના અમયે તેઓ ડોની ભક્તિ કરે કે, મને દેવ તરીકે માને છે, મારે હૃદય શુ છે, બનિષ્ટ શુ છે, કર્તવ્ય શુ છે એ આદિ સહનિચારોને ખૂરી જાય છે, અને ક્રોધ થતા એક દાણમા ગુરુમત્તક યા લેલમત્તક ટળીને વિશાચ બંડો બને છે બીજાઓના દોષો, દુર્ગુણો જોઈને મનુષ્ય જે તેના ઉપર ક્રોધે બરાય છે, અથવા તેને ઘમીંતિનું પાન ગશે છે તેનું કારણ એ છે કે તે મનુષ્ય પોતાના જેવા નિર્ભય આ મા છે, તેનું તેનું સ્વરૂપ છે તેને જાણ્યો નથી દોષીના દોષ દેખી તેના ઉપર રોષ શુદ્ધિ કરી નહીં જો આપણે તેના દુર્ગુણોનો નાશ કરવા ધારીએ તો તેને જ્ઞાન ધન આપવું, નીતિ માગ શીખવવો, પ્રેમદંટિથી તેની તરફ નિહાળતા અવન્ય આપણે તેની બુધો સુધારીશું પણ તિરસ્કાર યા ક્રોધથી તપી જવાથી કઈ ફળ થતું નથી જેમ નિરાશ્રિત મનુષ્યોને આશ્રય આપવાથીજ નીમતની શ્રીમતાઈ શોભે છે તેમ મદ્ગુણીએ દુર્ગુણીના દોષ યાજવાના પ્રત્યયથીજ અને પોતાના સદ્ગુણોનું ઉત્તમ ઉદાહરણ તેને આપવાથીજ તેનું મનુષી દોષાપણું મબે છે દોષાના મનુષ્યો દોષ કરે છે તે પોતાના અજ્ઞાનથીજ કરે છે દોષને દોષ કરી તમે જેમ જાણો છો, તેમ તે જાણતા હોત તો દોષ કરેજ નહીં, અને એવા તમારામા પણ ઘણા અવગુણો હશે - જેમા તમને મુલ્ય શુદ્ધિ દોષાથી તમે તેને છોડી શકના નથી જે ક્ષણે મનુષ્ય કલમક શુદ્ધિ રહિન દોષો દોષ તરીકે યથાર્થ સમજે છે, તે ક્ષણે અવરન તે લાગતા પ્રયત્ન કરે છે દોષ પોતાનામા છે કે નહીં તેનું નિરીક્ષણ કરવું એમ કરવાથી મુશ્કેલી થવામે

દ્રવ્યક્ષેત્ર ને કાળભાવ, ચોરો ધર્મ મધાય,
નિમિત્ત એવો ગુદ્ધ જેમ, કર્મ કલક કામ.

દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવ યોગે ધર્મ સાધી શકાય છે. હે ભવ્યો ! શુદ્ધ નિમિત્ત કારણોને સેવો કે, જેથી આત્માને લાગેલું કર્મરૂપ કલંક દૂર થાય. સુસો યાદ રાખો કે, આત્મા સારા નિમિત્ત સંયોગે ધર્મધ્યાન ધ્યાવે છે. હાલના વખતમાં શુદ્ધ ધ્યાનનો વિરહ છે. તોપણ ધર્મ ધ્યાન તો છે. સત્સંગત કરવી, એ ધર્મ સાધન કરવામાં અત્યુત્તમ કારણ છે. જેના સંગે આત્મા, આર્તધ્યાન અને રૌદ્રધ્યાનથી મુક્ત થાય, તેની સંગતિ કરવી જેવાં જેવાં નિમિત્ત મળે છે, તેવો તેવો આત્મા થઈ જાય છે. શિક્ષાને સૂર્યના કિરણોનો સ્પર્શ થતાં ઉષ્ણ થઈ જાય છે, અને રાત્રીએ શીત ઋતુમાં શીત પુદ્ગલોનો સંયોગ થતાં શિક્ષા ઠંડી થઈ જાય છે. તેમ આ આત્માને વૈરાગીની સંગતિ થવાથી આત્મા વૈરાગ્ય પામે છે, અને આત્માને મિથ્યાત્વીની સંગતિ થતાં મિથ્યાત્વી પણ થઈ જાય છે. નિમિત્ત કારણો પણ અત્યંત બળવાન છે.

દુહા.

સત્સંગમ જે પામીએ, પ્રગટે પુણ્ય પસાય;

કારણ કારણ નીપજે, વાદળને જેમ વાય.

મોટા પુણ્યના યોગે સત્સમાગમ થાય છે. સત્પુરુષોનો સમાગમ થતાં આત્માના શુદ્ધ સ્વભાવનું જ્ઞાન થાય છે. પશ્ચાત્ આત્મા જાણે છે કે, અહો મેં આટલો કાળ અજ્ઞાન દશામાં ગુમાવ્યો. હું પરવસ્તુમાં સુખની ભ્રાંતિ કરું છું. પણ પરવસ્તુ જે પુદ્ગલ તે મારું નથી. એ પુદ્ગલ દ્રવ્યની સંગતિ કરવી સારી નથી. સુવર્ણ, રૂપ, હીરા, મોતી, અને કર્મ એ સર્વ પુદ્ગલ દ્રવ્ય છે. તે આત્મદ્રવ્ય નથી. આત્મા તે થકી ભિન્ન છે. આત્મા સર્વ પ્રકારના પુદ્ગલ દ્રવ્યથી ભિન્ન છે, આત્મા અરૂપી છે, અને પુદ્ગલ દ્રવ્યરૂપી છે. તો રૂપી દ્રવ્ય સાથે અરૂપી જે આત્મા તેને સંગતિ કરવી ઘટતી નથી. પુદ્ગલની આત્માથી ભિન્ન જાતિ છે, અને એ પુદ્ગલ દ્રવ્ય આત્માને શત્રુ સદૃશ છે. માટે શત્રુભૂત પુદ્ગલ દ્રવ્યની મિત્રાઈ મમતા ભાવે કયો સુત્ર માણસ કરવા ધારે! એ પુદ્ગલ દ્રવ્યની સાથે પ્રીતિ કરતાં દુઃખ પમાય એ નક્કી છે. કર્મરૂપ પુદ્ગલ દ્રવ્ય સંયોગે આત્મા પોતાનું ભાન ભૂલી ચોરાશી લાખ જીવ યોનિમાં ભટકે છે. સુસોએ યાદ રાખવું કે, સત્સંગમ અત્યંત હિતકારક છે. શ્રી આનંદધનજી મહારાજ કહે છે કે, જેણે શાંતિ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરવું હોય તેણે શુદ્ધ આલંબન સેવવાં.

શુદ્ધ આલંબન આદરે, તથા અવર જંજાલરે;

તામસી વૃત્તિ સવિ પરિહરી, ભજે સાત્વિકી શાલરે.

દુષ્ટ જન સંગતિ પરિહરી, ભજે મુગુરુ સંતાનરે,
જોગ સામર્થ્ય ચિત્ત લાપથી, ધરે મુગતિ નિદાનરે. ૨

ધ્યાનિ વાક્ય મત્તમગમ કરવા પ્રેરણા કરે છે, અને દુષ્ટ જનોની મગતિ ત્યાગ કરવા કહે છે નાટક, પ્રેક્ષણ વગેરેથી આત્મા પરભાવમા ગમી પાપની રાશિ મપાદન કરે છે શ્રી મહુગુરુ સમાગમ કરવાથી આત્મા મમ્યત્વ પામે છે મિથ્યાત્વનો ત્યાગ કરે છે, અને જીવાજીવ પદાર્થનું જ્ઞાન થાય છે એ સર્વ સદ્ગુરુ સમાગમનું ફળ છે પ્રદેશી રાજ સરખા નાગ્નિક પશુ સદ્ગુરુ સમાગમથી આસ્તિક થયા તેમજ ખીનઓ પશુ સદ્ગુરુ સમાગમથી સમ્યક્ત્વને પામી શકે છે, અને અનુક્રમે સવર બાવે આત્માને ભારી જ્ઞાન દર્શન ચરિત્ર રૂપ રતનત્રયીના બોક્તા થાય છે એ સત્ સમાગમ અપરને પ્રાપ્ત થાએ!

પર્યુષણ પર્વ.

શ્રી શાંખેશ્વર પાર્શ્વનાથ, સમરી દ્વંદ્વ મગર,
શ્રી પર્યુષણ મહાત્મ્યનુ, વર્ણન કરે શ્રીકાગ.

અર્ધત ભગવત શ્રીમદ્ મહાવીર દેવ, તેમનું હાલ જૈનમાસન જયવત્તુ વન છે ૧ માલુ, સાધરી, શ્રાવક અને આનિષ્ઠ આ ચતુર્વિધ સંઘ પાચમા આરાના છેડે દુષ્પસહ સ્થિત થયે, ત્યા સુધી જયવત વિધમાન રહેશે

કલ્પસૂત્ર અને તેની વાચના ક્યારે થઈ?

શ્રીમાન્ મહાવીર ભગવાનથી, નવમેને એવી વર્ગ ગયે છે, વા નવમે ત્રાણું વર્ગ ગયે છે, શ્રી આન પુર નગરમા [વડનગરમા] મુવમેન રાજા રાજ્ય કરતો હતો તેને અત્યંત વધળ મેનાગજ નામે પુત્ર હતો તે દેવયોગે મૃત્યુ પામ્યો રાજા અત્યંત ગોઝાતુર થયો તેથી ગુરુ મહારાજ પામે ધર્મ શાળામા પશુ આવી શકતો નહોતો તે પ્રમાણે પ્રજા પશુ ગોઝ કરવા લાગી પર્યુષણ પર્વ આમન હતા પશુ વ્યવહારીયા ગેર વગેરે ભોગ કૃપા શ્રવમા આવતા અચકાતા હતા આ પ્રમાણે ધર્મની દાનિ દેખીને ગુરુ મહારાજ મુવમેન રાજા પામે ગયા રાજાને કલ્પ કે તલજના તમે ગોઝાતુર થયા છો, તેથી નગરના મર્વ લોક ગોઝાતુર થયા છે, અને ધર્મમા ખતેલ પડે છે હે રાજના શોક કરવો યુગ્મ નથી આયુષ્ય પુરું થયા બાદ મોઢ જીવી શકતું નથી, મસારમા મોઢ મોઢનું નથી કર્મના યોગે મગા મગધીઓ થાય છે, અને તેમનો વિગેગ પશુ થાય છે આયુષ્ય અચળ છે મોઢ ૬

નિયામાં અમર રહ્યા નથી અને રહેવાનો નથી. સંસારી છવા ધીજના મરણથી દુઃખી થાય છે. પણ જરા જ્ઞાનથી વિચારે તો માલુમ પડે કે, જેમ તે મરી ગયો તેમ તું પણ મૃત્યુ પામવાનો છે. જ્યાં સુધી કર્મ આત્માને લાગ્યાં છે, ત્યાં સુધી જન્મ મરણ, સમુદ્રના મોજાની પેઠે થયા કરે છે. સંસાર અસાર છે. એમ કોઇ વિરલા જાણી શકે છે, અને સંસાર સ્વરૂપ અનિત્ય જાણી શોક કરવો, તેમાં શું તે મૃત્યુ પામેલો પુત્ર પાછો આવી શકે તેમ છે? ના નહીં. તો નાહક કેમ શોક કરવો જોઈએ? હે રાજન! તમે ઉપાશ્રયમાં આવો તો નવમા પૂર્વમાં આઠમા અધ્યયનથી શ્રી ભગવાદ્ સ્વામીએ કહેલું કલ્પસૂત્ર મહા માંગલીક રૂપ કર્મલય કરનાર છે. તે વાંચુ' કે જેથી તમારો શોક નાશ પામે. તે વાત રાજને ગમી, અને અંગીકાર કરી. સભા સહિત રાજ ઉપાશ્રયમાં આવ્યો. ત્યારે નવ વાચનાએ કરી અને પ્રભાવનાએ કરી કલ્પસૂત્ર શુરૂએ સભા સમક્ષ વાંચ્યું. રાજનો શોક ગયો. તે દિવસથી સર્વ લોક સમક્ષ કલ્પસૂત્ર વાંચવાની પ્રવૃત્તિ થઇ અને તે પ્રમાણે શુરૂ પરંપરાએ હાલ પણ તે પ્રમાણે વંચાય છે. એ વાંચવાથી સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક અને શ્રાવિકાને કલ્યાણની પ્રાપ્તિ થાય છે.

કલ્પસૂત્ર મંત્રમય છે, તે ઉપર એક ડોશીપુત્રની કથા.

કોઇક ડોશીનો પુત્ર વનમાં ગયો ચારવા ગયો હતો. એક દિવસ તેને સર્પ કરડ્યો તેથી તે બેભાન થયો. તે વાત લોકોના મુખથી તેની માતાએ સાંભળી અને તે વનમાં ગઇ. ત્યાં તેણે પુત્રની બેભાન અવસ્થા જોઇ. મોહના વશથી રૂદન કરતી તે પુત્રનું વારંવાર મ્મરણ કરે છે. રે હંસ! રે પરમહંસ! આ પ્રમાણે ચાર પહોર સુધી પોકાર કર્યો. તેથી ડોશીના પુત્રને ઝેર ઉતર્યું, સાંજે થયો. સવારમાં માતા અને છોકરો બે જાણુ ગામમાં આવ્યાં. નગરનાં લોક આશ્ચર્યચકિત થયાં, અને મંત્રવાદીઓ કહેવા લાગ્યા કે! હે ડોશી! તે શા ઉપાય કર્યો કે જેથી વિષ ઉતર્યું. ડોશીએ ઉત્તર આપ્યો. હું મંત્ર જાણુતી નથી. તેમ ઔષધ પણ જાણુતી નથી. પણ મેં આખી રાત્રિએ રે હંસ! રે પરમહંસ! એમ કહી રૂદન કર્યું, તેથી ઝેર ઉતર્યું. તે સાંભળી મંત્રવાદીઓ બોલ્યા કે એ મંત્ર સત્ય છે. અક્ષર યોગે મંત્ર ઉત્પન્ન થાય છે. તેમ આ કલ્પસૂત્ર સાંભળતાં વાંચતાં ભવોભવનાં પાપ જાય છે. એવું મહા માહાત્મ્ય કલ્પસૂત્રના અક્ષરનું છે.

પર્યુપણુ પર્વ મહિમા.

મંત્રમાં શ્રી પરમેષ્ઠિ મંત્ર, તીર્થમાં શ્રી શત્રુંજય તીર્થ, દાનમાં અભયદાન, શુણુમાં વિનયશુણુદાન, વ્રત મધ્યે બ્રહ્મચર્યવ્રત, મંતોષ મધ્યે નિયમ, તપ-

ઋષી મધ્યે ઇન્દ્રિયગ્ન, દરુન મધ્યે જૈન નૃસિંહ, શ્રી ક્ષીરમાહે ગોક્ષીર,
જળ મધ્યે ગંગા નીર, પટમા જેમ હીર, વસ્ત્રમા ચીર, તરંગમા પથવ' નદિગીર,
ગજ મધ્યે ઐરાવત, વનમા ન નવન, કાષ્ઠમા ચ ન, તેજ મધ્યે આદિત્ય,
માહસિકમા વિક્રમાદિત્ય, ન્યાયવતમા શ્રીરામ સતીમા સીતા, શાસ્ત્રમા સૂત,
ધાતુ મધ્યે સુવર્ણ, જ્ઞાન મધ્યે કેવલજ્ઞાન, સુખ જેમ મોહનુ, તેમ પર્વ મધ્યે
શ્રી પર્યુપણુ પર્વ મોટામા મોડુ છે

શ્રી પર્યુપણુ પર્વ દિવસો.

શ્રી પર્યુપણુ પર્વ શ્રાવણ વદી બાગ્મના દિવસે (તીથિનો હાથ હોય તો
અગ્નિઆરસના દિવસે) એસે છે જા રવા સુદી ૪ ચોથના દિવસે મવત્મરી
પ્રતિક્રમણુ, આર મહીનાતુ પાપ બાબોચવા નિમિત્તે ઝરનામા આવે છે
આગવા નણુ વિસોમા કપ્પમૃત દેવી રીતે વાચનુ, પર્યુપણુ પર્વમા માત્ર
મહારાજે, તથા શ્રાવણે દેવી રીતે વર્નવુ, તેનું વર્ણન કરવામા આવે છે,
અને પદ્યપણુ પર્વમા અમારીપક્ષે વગડાવેલા એમ્મે કોઈ જીવને મારવો યા
મારવા દેવો નહીં, તે કૃત્યનો ઉપદેશ કરવામા આવે છે

દશ પ્રકારે સુનીશ્ચરનો આચાર

૧ પહેલા અને છે'ના તીર્થઝરના સાધુને મન ધવલ વસ્ત્ર, અદ્યપમાર
માનોપેત ચોલ પટો, માડચાર હાથનો કપડો, એકેન્નૈત ચાર અગ્રુનની
મુદ્રપત્તી, શુભ પ્રાયવસ્ત્ર હોય, એ અચેલકકટપ મુક્ત હોય બાનીમ તીર્થ
કરના માધુઓ નજી અને પડિત હોય છે તેથી તે મલવાળા પચરગી
વસ્ત્ર રાખે માટે તેને સચેલક કહે છે

૨ ઉદેશિક કટપ—માનીસ તીર્થકરના વખતમા માધુ યા સાધ્વીના
માટે ઘાઈ ગૃહમ્મે બાત, પાણી, ઔષધ, વસ્ત્ર, અને પાન બનાવ્યા હોય, તે
જેના નિમિત્તે બનાવ્યા હોય તેજ સાધુને કપે નહીં પરતુ બીજા માધુને
કલ્પે, કેમકે તેને આધાકર્મીક હોય લાગતો નથી પણ પહેલા અને છેલ્લા
શ્રી વીર ભગવાનના સાધુઓ તથા સાધ્વીઓને બીજાના માટે બનાવેલ
આહાર વગેરે મર્ચેને કલ્પે નહિ એમ્મું વિગેય છે

૩ જે ઉપાધ્યયનો ધણી હોય તે સ્થાતરી કહેવાય તે ગૃહમ્થના
ઘરના વસ્ત્ર પાત્રાન્કિ મર્ચે તીર્થકરના સાધુને વહોરના કલ્પે નહિ અનેક
દોષા ઉત્પન્ન થાય છે માટે સ્થાતરીનો પિંડ લેવો કલ્પે નહીં

૪ રાજપિંડ—જે મોટા છત્રપતિ રાજા હોય તેના ઘરનો પિંડ બાનીમ
તીર્થકરના માધુઓને કલ્પે પણ પહેલા અને છેલ્લા તીર્થકરના વારાના માધુ

સાધ્વીને રાજના ધરનો આહાર કલ્પે નહીં; કારણ કે અપમાન-પ્રીતના મનમાં અપમંગલ વિગેરે દોષો ઉત્પન્ન થવાથી જ્ઞેન શાસનની લઘુતા થાય.

૫. શ્રી વીતરાગના ધર્મને વિષે પુરૂષ પ્રધાન ધર્મ પ્રવર્તે છે, માટે સો વર્ષની સાધ્વી હોય તોપણ એક દિવસના દીક્ષિત સાધુને વાંદે એ કૃતિ-કર્મ કલ્પ છે.

૬. છઠ્ઠો વ્રત કલ્પ કહે છે. બાવીસ તીર્થકરના વારાના સાધુ તથા સાધ્વીને ચાર મહાવ્રત રૂપ ધર્મ કહ્યો છે. ચોથું વ્રત અને પાંચમું વ્રત એક કરી માને છે. એટલે સ્ત્રીને પણ પરિગ્રહ માની પરિગ્રહમાં તેનો અંતર્ભાવ કરે છે. કારણ કે જ્યાં સ્ત્રી ત્યાં પરિગ્રહ અને જ્યાં પરિગ્રહ ત્યાં સ્ત્રી હોય છે. માટે બાવીસ તીર્થકરના સાધુને ચાર મહાવ્રત જાણવાં અને પ્રથમ તથા ચરમ તીર્થકરના સાધુ સાધ્વીને સ્ત્રી જુદી અને પરિગ્રહ પણ જુદો, માટે પંચ મહાવ્રત જાણવાં. પહેલા અને ચરમ તીર્થકરના સાધુને છઠ્ઠું રાત્રી ભોજનવ્રત મૂલ ગુણમાં છે અને બાવીસ છત્રના સાધુને રાત્રી ભોજનવ્રત ઉત્તર ગુણમાં છે.

૭. જ્યેષ્ઠ કલ્પ—પ્રથમ અને ચરમ તીર્થકરના સાધુઓને વડી દીક્ષાથી નાના મોટાપણું ગણાય છે. અને બાવીસ તીર્થકરના સાધુઓને દીક્ષાના દિવસથીજ નાના મોટાપણું ગણાય છે. પ્રથમથીજ વિશુદ્ધ ચરિત્ર પાળે છે માટે.

૮. પતિકમણ કલ્પ—બાવીસ તીર્થકરના સાધુ જ્યારે પોતાને પાપ લાગ્યું જાણે ત્યારે પ્રતિકમણ કરે, અન્યથા ન કરે, અને પહેલા તીર્થકરના સાધુ તથા છેલ્લા તીર્થકરના સાધુઓ તો પાપ લાગે વા ન લાગે તોપણ પ્રતિદિવસ પ્રતિકમણ કરે. બાવીસ તીર્થકરના સાધુઓ દૈવસિક અને રાષ્ટ્ર એ બે પ્રતિકમણ કરે, અને પ્રથમ તથા ચરમ તીર્થકરને વારે દૈવસિકાદિક પાંચ પ્રતિકમણ કરવાનાં કહ્યાં છે.

૯. માસ કલ્પ—શ્રી બાવીસ તીર્થકરના સાધુઓ ઋગ્વેદ અને પંડિત માટે તેમને માસકલ્પ કરવાનો નિયમ નથી. જે લાભ જાણે તો એકજ ક્ષેત્રમાં ઘણા કાળ સુધી રહે, અને પહેલા તથા છેલ્લા તીર્થકરના સાધુ તો એક માસ પર્યંત રહે. માત્ર ચોમાસામાં ચાર માસ પર્યંત રહે; કેમકે વધારે રહેવાથી ગૃહસ્થ સાથે પ્રતિબંધ થાય, હલકાપણું પમાય. “અતિ પરિચયાત્ અવગ્ના” એ વાક્યનો ભાવાર્થ વિચારવા લાયક છે. એક ઠેકાણે રહેવાથી દેશ વિદેશ સંબંધી જ્ઞાન ન થાય. કદાચિત્ દુર્લભ વૃદ્ધાવસ્થાદિક કારણે રહેવું પડે તોપણ વસતિપલટણ કરે. પોળ પાડો પલટાવે. ઘર પલટાવે. સંચારાની ભૂમિ પલટાવે. એમ બાવથી માસ કલ્પ કરે.

૧૦ દશમો શ્રી પર્યુપણુ ક'પ કહે ॥ પર્યુપણુ પર્વ આવે ત્યારે મુની
શ્વર તણુ ઉપવાસ કરે તથા લોચ કરાવે, મુડાવે અગર કેશ કતરાવે, કલ્પસૂત્ર
વાચે પ્રથમ તો કાઈ પણ માધુ ગૃહસ્થને કલ્પસૂત્ર મળનાવતા નહોતા માત્ર
બાદરવા શુદ્ધિ પચમીના દીવમે એક માધુ મુખે વાચતા અને ખીજ સાત
માબગતા શ્રી કાલિકાચાચ બાદરવા ગુદિ ચોથની મવત્સરી કરી તે મંધને
પ્રમાણુ થઈ અને મવત્સરી પ્રતિક્રમણુ પણ ચોથના દીવમે કરનામા આવે
॥ તેમ કલ્પમૂત્ર પણ બાદરવા શુદ્ધિ ચોથના દીવમે વચાચ છે તે પ્રમાણુ છે
મુનીશ્વર મહારાજ પર્યુપણુ પવમા વિગેષ ધર્મમા નિમગ્ન થાય, અને જે
કર્મનો નાશ થાય તેમ વર્ત

આ દશ કલ્પ મુનીશ્વર મહારાજના કલા છે મુનીશ્વર મહારાજનો
રાગ દેવને ટાળી બન્ધ જીવને દેશનાવડે ઉપકાર કરે છે

શ્રી પર્યુપણુ પર્વમા આનંદોત્તુ કૃત્ય.

શ્રી પર્યુપણુ આવે છતે શ્રાવણે યથાશક્તિ તપ કરવુ જાર મહિનામા
મોટામા મોટુ પર્યુપણુ પર્વ છે આ મહિનામા ધર્મ પ્યાન ન થાય તો
પર્યુપણુના દિવસોમા તો અવરથ કરવુ જોઈએ ખાલુ પીલુ, આદિ અનાદિ
કાળથી ચેતન કરે છે પણ જીવને મતોપ થયો નહિ માટે છે ચેતન ! તું
વિચાર અને આક દિવસમા તો વિરતિપણુ આદર

૧ પ્રતિક્રમણુ.

પર્યુપણુના દીવસોમા દેવમિ અને રા' એમ બે ટકના પ્રતિક્રમણુ
કરવા કેટલાક લોક પ્રતિક્રમણુ કરનામા ધામડમ રૂ છે, પણ તેમ કરવુ
નહિ સવારના પહોગમા ખીજ પાપી જીવે નહિ તેમ જ્યણાએ
ઉડી પ્રતિક્રમણુ કરવુ મધ્યા મમ્મે પ્રતિક્રમણુ કરતા પણ ઉતાવળ નહા
કરતા પ્રતિક્રમણુ કરવુ પ્રતિક્રમણુથી ધણા પાપ નાશ પામે છે, અને મંવર
બાવમા રહેવાય છે ચતુર્થામી અગર મવત્સરી પ્રતિક્રમણુ ગુદ બાવે કરવુ
કોષ, માન, માયા, અને લોભ, આ ચાર કયાપને ટાળવા પ્રયત્ન કરવો
વૈરભાવ ત્યાગ કરવો દરેક જણ સાથે બાનુભાવ રાખવો મવત્સરી પ્રતિ
ક્રમણુ કરી મર્વ જીવને ખમાવવા કાઈની માથે વિરોધ રાખવો નહીં વૈર
બાવનો ત્યાગ ન કરે તો આરાધકપાત્ર પામી સમય નર્મ મોટ કહેમે જે
અમો પ્રતિક્રમણુનો અર્થ મમજતા નથી તો ની રીતે પાપ રૂ ગણાએ
પ્રત્યુત્તરમા મમજવાનુ કે ગુદ બાવે પ્રતિક્રમણુ કરના અર્થ મમજાય નહીં

તોપણુ યથાયોગ્ય લાભ થઇ શકે છે. પ્રતિક્રમણ કરતાં મારો ભાવ છે તેજ પાપ ક્ષયકારક છે, સમજીને જો પ્રતિક્રમણ થાય તો અત્યંત લાભ થાય. ગુરુ મહારાજ સમક્ષ પ્રતિક્રમણ કરવાથી વિશેષ ફાયદો થાય છે માટે દરેક શ્રાવકોએ પ્રમાદનો ત્યાગ કરી પ્રતિક્રમણનો લાભ લેવા ચુકવું નહિ; અવસર પાછો આવનાર નથી.

૨. પ્રત્યાખ્યાન (પચ્ચખાણુ.)

શ્રાવકોએ નવકારશી, પોરિશી પોરિશી, સાટ્ટપોરિશી, એકામણુ; આંબીલ, ઉપવાસ, છટ્ટ, અને અકુમ આદિ તપ કરવો. છતિ શક્તિ ગોપવતી નહીં. નવકારશીના પચ્ચખાણુથી સો વર્ષનું નરકનું આયુષ્ય ત્રુટે છે. પોરીશીના પચ્ચખાણુથી હજાર વર્ષનું નરકનું આયુષ્ય ત્રુટે છે. સાટ્ટ પોરિશીના પચ્ચખાણુથી દશ હજાર વર્ષનું નરકનું આયુષ્ય ત્રુટે છે. એમ ઉત્તરોત્તર પચ્ચખાણુથી ચીકણાં કર્મ પણ નાશ પામે છે. પર્યુષણ પર્વમાં અકુમનો તપ કરવાથી અત્યંત લાભ થાય છે. વિપયવાસનાની શ્રેણીઓ નાશ પામે છે. સમભાવે કરી તપ કરવો. તપ કરીને ક્રોધ કરવો નહિ. અકુમ તપ ઉપર

નાગકેતુ દર્શાંત.

ચંદ્રકાંતા નગરીમાં વિજયસેન રાજા રાજ્ય કરતો હતો. તે નગરીમાં શ્રીકાંતાનામા શેઠ વસતો હતો. તેની શિખી નામની સ્ત્રી હતી. તેને વૃદ્ધાવસ્થામાં ધણે ઉપાયે પુત્રની પ્રાપ્તિ થઇ. એક દીવસ તે શેઠનું સર્વ કુટુંબ પરસ્પર વાતો કરે છે કે પર્યુષણ પર્વ આવશે ત્યારે આપણે અકુમનું તપ કરીશું. તે વાત સાંભળી બાળકને જાતિ સ્મરણ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું. તેથી પૂર્વભવ દીકો ત્યારે બાળકે પણ મનમાં અકુમનું તપ ધાર્યું. તે દિવસથી ધાવતો નથી તે જોઇ માતા પિતા ધણું દુઃખ ધરવા લાગ્યાં. ધણા ઉપાય કર્યા તોપણુ સ્તનપાન કર્યું નહીં. પછી તે બાળકને ક્ષુધાના યોગે મૂર્ચ્છા આવી તેથી મૃત્યુ તુલ્ય થયો. બાળકને એમ દેખી પિતાનું હૈયુ ફાટી ગયું, જીવ નીકળી ગયો, અને કુટુંબ પરિવારે મળી બાળકને મુવેલો જાણી ધરતીમાં ફેંકાર્યો. પશ્ચાત્ રાજાને ખબર પડી કે આપણા દેશમાં (નગરમાં) અપુત્રીઓ શ્રીકાંત શેઠ મરણ પામ્યો, માટે તેનું ધન લુંટી લાવવા રાજાએ માણસ મોકલ્યાં. માણસો શેઠને ઘેર આવ્યાં. એવામાં અકુમ તપના મહિમાથકી ધરણેન્દ્રનું આસન ચળ્યું ત્યારે અર્વાધિજ્ઞાને કરી સર્વ વૃતાંત જાણી ધરણેન્દ્ર ત્યાં બ્રાહ્મણ રૂપે આવ્યા અને રાજાના માણસોને ધન લેતાં અટકાવ્યા. રાજપુરોએ રાજાને ખબર આપી કે તેનું ધન કોઈ બ્રાહ્મણ આવ્યો છે

તે લેવા દેતો નથી તે સામળી રાજ પોતે કહેવા લાગ્યો કે અપુત્રીયાનું ધન લેતા અટકાવ કરવાનું શું કારણ ? ત્યારે બ્રાહ્મણ રૂપે ધરણેન્દ્રે કહ્યું, એનો પુત્ર જીવતા ધન કેમ કરી લેજો ? રાજ બોલ્યો—પુત્ર કયા છે ? ધરણેન્દ્રે મર્વના દેખતા જીવતો બાળક પૃથ્વીમાથી કાઢી દેખાડ્યો ત્યારે રાજએ વિસ્મયથી પૂછ્યું “તમે કોણ છો ? આ વાત તમે ત્રી રીતે જાણી ?” ત્યારે બ્રાહ્મણે કહ્યું “હું ધરણેન્દ્ર છું એ તા અકૃમના પ્રભાવથી હું અહીં આ-યો છું” ધરણેન્દ્રે કહ્યું “હે રાજા, આ પુત્ર મહાપુરુષ છે એને સ્વરૂપ કર્મ બાકી છે આજ ભવે મોક્ષ જરો તમે એનું યત્ન કરશો તમને પણ મહા ઉપકાર કરનાર થશે” ધરણે દ્રે પોતાના ગજાનો હાથ બાળકને પહેરાવ્યો, અને સ્વસ્થાનકે ગયો પશ્ચાત્ રાજએ બાળકને હાથી ઉપર બેસાડી મહા આડમ્બરથી તેના ઘેર આણી કહ્યું કે આ બાળકને સુખમા રાખશો સગા નહાલાએ વીકાત રોઠનું મૃત કાર્ય કરી તેનું નામ નાગમ્તુ પાડ્યું પશ્ચાત્ નાગમ્તુ અષ્ટમી અતુર્દશીનો ઉપવાસ, ચતુર્માસીનો છઠ્ઠું અને પચુપણનો અકૃમ કરવા લાગ્યો અને જીન મેવા, સાધુ મેવા કરતો પરમ શ્રાવક થયો.

એક દીવસ રાજએ એક પુરુષને ચોરીનું જીલ્લું કનક ચઢાડીને મારી નાખ્યો તે મરીને વ્યતર થયો તેણે ત્યાં આની રાજાને લોહી વમતો કયો, નગર જેવડી શિયા વિકુર્વા ભોંકોને ખીવરાવવા લાગ્યો તે જોઈ નાગમ્તુએ જીવવા હેતુએ તથા ભગવતના નસનો વિનાશ થતો જાણી ભગવતના પ્રાસાદ ઉપર ચઢીને પડતી શિલાને હારે ધરી રાખી એની તપની શક્તિ દેખી વ્યતર આવી પડે લાગ્યો નાગમ્તુના વચનથી રાજાને પણ શાતા કરી ઉપદ્રવ દૂર થયો નાગમ્તુનું રાજાએ મ માન કયું એક દીવસ નાગમ્તુ ભગવતની પજા કરતો હતો ડુલ માટેલા તબોળી સપ તેને ડશ દીર્ઘ સુદ્ધ ધ્યાને દેવજગ્ગાન ઉત્પત્ત થયું દેવતાએ રમેહરણ મુદપત્તી પ્રમુખ સા હુનો વેપ સમખોં બન્ય જીને પ્રતિભોધ દેતા છતાં અતુકમે મોક્ષ નગરે પહોંચ્યા તેમ બબ્બ જીવાએ યથાશક્તિ તપ કરવામા પ્રવૃત્તિ કરવી તપ કરવા ઉપર જે પુરુષો અશ્ચય કરે છે, અને ખાવા ખીવથીજ રક્ત મોક્ષ મળજે એમ માનનારા જીવો મુક્તિ પામી શકતા નથી, શ્રી મહાનર સ્વામી જાણતા હતા કે હું આ ભવમા મોક્ષ જવાનો છું છતાં છઠ્ઠું અકૃમાદિ તપ શ્રયા કરી કર્મનો નાશ કર્યો તો ખીચારા પામર જીવો કુતર્ક કરી તપશ્રયા કરતા નથી આ કરતાને અટકારે છે તે ભવભ્રમજી કરી અનત દુખ પામને જિનાશને અવનખન કરી વર્તવું તેમાજ દિત છે આ ડેકાજે બ્રાહ્મ અને અખ્યતર જે પ્રકારના તપથી મુક્તિ મળે તેમ મમજીવું

૩. પર્યુપણુ પર્વમાં જિનેશ્વરની પૂજા કરવી.

શ્રી પર્યુપણુ પર્વમાં વિશેષતઃ કરી જિનેશ્વર ભગવાનની પૂજા કરવી. પૂજા જિનેશ્વરની કરતાં કર્મનાશપૂર્વક આત્મા નિર્ભજ થાય છે. સંસાર સમુદ્ર તરવાને માટે વીતરાગની પૂજા વહાણુ સમાન છે. પ્રથમ તો જીવ જંતુ વિનાની જગ્યામાં નિરવધ પાણીથી સ્નાન કરવું. થોડું પાણી જેમ વપરાય તેમ વિવેક રાખવો, શુદ્ધ વસ્ત્ર પહેરવાં, પોતાના ઘરનાં દેશર, ધૂપ, દીવો વિગેરે વાપરી પૂજા કરવાથી શુભ ભાવમાં વૃદ્ધિ થાય છે. પરમેશ્વરની પૂજા સ્થિર ચિત્તથી કરતાં અત્યંત લાભ થાય છે. ઘણા લોકો પ્રાયઃ એક પરમેશ્વરની પૂજા કરતાં ઉપરા ઉપરી પડી જવાય, તેમ પણ કરે છે. દીવા જ્ઞાનસમાં જયણથી મૂકાય તો જીવની રક્ષા થાય. પરમેશ્વરની પૂજા કરતાં પહેરવાનાં વસ્ત્ર શુદ્ધ રાખવાં. ધીના ચઢાવા વગેરે પણ પ્રભુ પુજના બોલાવવામાં આવે છે, તેથી દેવ દ્રવ્યની વૃદ્ધિ થાય છે. પહેલી હું પુજા કરું, હું કરું એમ બોલી દેરાસરમાં કેટલાક મનુષ્યો ગરબડ કરે છે, પણ તે યુક્ત નથી. કેટલાક દેરાસરમાં બોલા બોલી કરે છે, પણ તે યુક્ત નથી. અષ્ટ-પ્રકારી, સત્તર ભેદી, એકવીશ પ્રકારી આદિ પૂજાથી આત્મા પોતે પૂજ્ય પદ પામે છે. દેરાસરમાં હાંડી, ગ્લાસ, વિગેરેને સ્વચ્છ રાખવાં, ધીનાં કોડીયાં ઉટકી સાફ કરવાં, દેવ દ્રવ્ય કેટલું છે, તેની ખચર લેવી એમ શાસ્ત્રો ફરમાવે છે. યાદ રાખો કે પર્યુપણુ પર્વની ધામધૂમમાં ચોર, ગંદીયા લોક, દેરાસર વિગેરેમાં પેશી ચોરી કરી જાય છે. એમ કેટલેક ઠેકાણે બને છે. માટે ગફલત રાખવી નહીં. નાના મોટા દરેકે પ્રથમ જિનેશ્વરની પૂજા કરવી જોઈએ. પ્રથમ તો સ્નાન કરવાથી આલસ્ય દૂર થાય છે, અને પ્રભુ પૂજાથી કર્મખળ દૂર થતાં આત્મા સ્વર્ગ સિદ્ધિનાં સુખ ભોગવનારો થાય છે. માળણો પાસેથી ફૂલના હાર લેઈ તેમને પૈસા આપતાં પર્વના વિનોદમાં વાંધો ઉઠાવી ટંટો કરવો નહિ, ફૂલ પણ વિધિપૂર્વક લાવેલાં લેવાં જોઈએ, વિશેષ શું ? જેમ આત્માનું હિત થાય તેમ કરવું. ભાવ પૂજા પણ વિશેષ ભાવથી કરવી તેથી શિવ સંપદા મળશે.

૪. જિનેશ્વર દર્શન.

પ્રતિક્રમણુ કરી, બીજાં કાર્યમાંથી ધર્મ માર્ગમાં ચિત્ત ખેંચી, વિધિ સહિત પ્રભુ દર્શન કરવા સાર જતા શુદ્ધ વસ્ત્ર પહેરવાં. ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ આદિ દોષો ટાળી પ્રભુ દર્શન કરવા જવું. દર્શન કરવા જતાં માર્ગમાં પેશાબ વિષ્ટા વગેરેથી પગ ખરાબ થાય નહિ તેમ ચાલવું. પ્રભુનાં દર્શન નિમિત્તે જતાં રસ્તામાં રાજ્ય કથા, સ્ત્રી કથા આદિ વિકથા

કરની નહિ કીડી, મોડો વગેરે જીવોનો ચાલવાથી ત્રણ ચાપ નહિ તેમ ચાલવું યથાથોગ્ય સ્થાનકે નિરિસહી પાટ ઉચ્ચરી દેરાસરમા પેરતી, દેવ દર્શન કરવા નણુ પ્રવૃત્તિથી દેઈ, પ્રણુ દર્શન કરી, સ્તુતિ કરી, દ્રવ્ય પૂજા ભાવ પૂજાનો અનુક્રમ સાચવવો દેરાસરમા ચૈત્ય વદન કરતા જુદા જુદા એકી વખતે ચૈત્ય વદન કહે છે તેથી કાકારોગ થાય છે, ગરબડ થઈ જાય ॥ માટે તેમ થવું જોઈએ નહીં ચૈત્યવદન એક જણુ કરે, અને ખીજા સા બજે, તેમ ચાપ તો સાડા ગુરૂ મહારાજ દેરાસરમા દર્શન કરવા આવ્યા હોય છે તો કાઈ વિરલા તેમનો વિનય માચની થકે છે ગુરૂ મહારાજનો યોગ દેરાસરમા થયો હોય તો તેમની સાથે ચૈત્યવદન કરવું પૂર્વાચાર્યોના કરેલા ચૈત્યવદન તથા સ્તવનો કહેવાનો અભ્યાસ રાખવો જેમ ઉનાસથી શુદ્ધિ થાય તેવા સ્તવનો કહેવા ચાલુ રાખો કે મનુષ્ય જ મ વારવાર મળતો નથી માટે પ્રણુ દર્શન કરવા જતા આગસ્ય કરની નહીં, જિન પ્રતિમા જિન સારિખી, આ વચન પ્રમાણે જે વર્તે છે તે મમાર સમુદ્દનો પાર પામે છે

૫ ગુરૂદર્શન.

ગુરૂ મહારાજ મનખા ઉપકારી મોઢ ખીજા નથી શ્રી યજોવિજયજી કહે છે કે સમકિતદાયક ગુરૂતલો પચ્ચુનયાગ ન થાય, ભલ કોડા કોડી કરે કરતા કોડી ઉપાય, શુદ્ધ પેશ ગુરૂ ધમની શ્રદ્ધા કરાવનાર શ્રી સદ્ગુરૂનો કરોડો વર્ષ પર્વત કરોડો ઉપાય કરતા પણ ઉપકાર વાળી શકાતો નથી ગુરૂ મહારાજ અને શ્રાવકોનામા બહુ અતર સમજવું કદ્યું છે કે —

સાવક્ષજોગ પરિવજ્જનાઓ, સંવૃત્તમો જઈ ધમ્મો ॥

વીઓ સાવગધમ્મો, તદ્વઓ સરિગ્ગપ્પરકપહો ॥ ૧ ॥

જહ મેરુ સરિસવાણિ સ્વજોય રવિયચ્છતારાણ,

તહ અંતરમહત્ત, જઈ ધમ્મ ગિહથ્થધમ્માણ ॥ ૨ ॥

મર્પવ અને મેરુનું જેટલું અતર, ઘડી અને પપોપમનું જેટલું અતર, જુ અને હાથીનું જેટલું અતર, તેમ ગૃહસ્થ અને માધુ મહારાજનું પણ અતર જાણવું ગૃહસ્થ સર્પવના દાણા મરખો અને ગુરૂ મહારાજને મેઝ પર્વત કરતા પણ અત્યંત મોટા જાણવા, કારણ કે શ્રાવક આવધારબી છે અને મુનિરાજ નિરાસરી ઝગાયાના રમક છે શ્રી હિતરાધ્યયના પચમા અધ્યયનમા બારનત ધારી શ્રાવક અને પચ મહાનત ધારી શ્રી સદ્ગુરૂ તે બેમા મેઝપર્વત અને સર્પવના દાણા જેટલું અતર છે એમ કદ્યું છે ગૃહસ્થ લક્ષાધિપતિ-કરોડા ધિપતિ હોય તોપણ રજોહરણ અને રૂકત મુહપતિ આદિ ધારણ કરનાર ગુણવત

ઈત્યાદિ અહ્યર્થ વ્રતનો મહિમા અત્યંત છે. વિપય લાલચુ જીવ જો કે બારે મહિના સુધી અહ્યર્થ વ્રત ધારણ કરી શકતો નથી, તોપણ જો આઠ દિવસ પર્યંત અહ્યર્થવ્રત ધારણ કરે તો ઘણો લાભ પામી શકે. વિપયને વિપ સરીખા જાણી તેનો આઠ દિવસ ત્યાગ કરે; મદોન્મત્ત અવસ્થાથી જીવ જીવ અહ્યર્થવ્રત ધારણ કરી શકશે નહીં તો અતે પશ્ચાત્તાપ પામશે માટે આઠ દિવસ પર્યંત અહ્યર્થવ્રત ધારણ કરવું તે અત્યંત હિતકારક છે.

૮. સચિત્ત વસ્તુનો ત્યાગ.

પર્યુષણ પર્વમાં સચિત્ત વસ્તુનો ત્યાગ કરવાથી અત્યંત લાભ થાય છે. પશુઓ રાત્રી દિવસ અજ્ઞાનાવસ્થાથી વનસ્પતિ વગેરેનું ભક્ષણ કરે છે. એને જ્ઞાન નથી કે વનસ્પતિ વિગેરેમાં જીવ છે. પણ આપણે તો જાણીએ છીએ કે વનસ્પતિમાં જીવ છે; તેનું ભક્ષણ કરવાથી જીવોનો નાશ થશે. એમ જાણતાં છતાં પણ બ્યારે ત્યાગ કરી શકીએ નહીં ત્યારે આપણામાં અંતે તેમાં શો અંતર કહેવાય? કંઈ નહીં. પર્વતિથિએ પ્રાયઃ પરભવ આયુષ્ય બંધ થાય છે માટે તિથિના દિવસે સચિત્ત વસ્તુનું ભક્ષણ વર્જવું. કહ્યું છે કે:-

જીવને આયુ પરભવતણો, તિથિ દિને બંધ હોય પ્રાયરે;

તેહ ભણી એહ આરાધતાં, પ્રાણીયો સદ્ગાત જાયરે.

વિરતિ એ સુમતિ ધરી આદરે, ઇત્યાદિ. તિથિના દિવસે પાપનાં કાર્ય કરવાં નહીં. ઘણા ભવ્ય જીવો તો આઠ દિવસ પર્યંત સચિત્ત વસ્તુ વાપરતા નથી. યથાશક્તિ સચિત્ત વસ્તુનો ત્યાગ કરવો.

૯. દાન.

दानं हि परमो धर्मो, दानं हि परमा क्रिया;

दानं हि परमो मार्ग, स्तस्माद्दाने मनः कुरु ॥ १ ॥

दया स्यादभयं दान, सुपकारस्तथाविधः;

सर्वोहि धर्मसंघातो, दानेन मोक्षमर्हति ॥ २ ॥

ब्रह्मचारी च पाठेन, भिक्षुश्चैव समाधिना;

वानप्रस्थः तु कष्टेन, गृही दानेन शुद्धयति ॥ ३ ॥

ज्ञानिनः परमार्थज्ञा, अर्हन्तो जगदीश्वराः;

व्रतकाले प्रयच्छन्ति, दानं सांवत्सरं च ते ॥ ४ ॥

गृह्णतां प्रीणनं सम्यक्, ददतां पुण्यमक्षम्;

दानतुल्यસ્તતો લોકે, મોક્ષોપાયોઽસ્તિ નાપરઃ ॥ ૫ ॥

દાન તેજ પરમ ઉત્કૃષ્ટ ધર્મ છે, દાન પરમ ક્રિયા છે, દાન તેજ પરમ માર્ગ છે માટે હે જન! જન દેવામાં મન કર અભયજનથી દયા થાય છે, દાનથી પરાપકાર થાય છે, મર્મ ધન સમુપનો દાનમાં અતર્ભાવ થાય છે બ્રહ્મચારી પાઠ કરીને અને ગૃહસ્થી દાન કરીને શુદ્ધ થાય છે ત્રણ જ્ઞાનને ધારણ કરનાર પરમાય તાતા શ્રી તીર્થંકર ભગવાન્ પશુ દીક્ષા સમયે દાન કરે છે દાન ગ્રહણ કરનારને તો દાન તૃપ્ત કરે છે, અને માવત્સરિક દેનારને આશ્વયુષ્ય પ્રાપ્ત થાય છે માટે દાન સમાન બીજા કોઈ ઉપાય મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવામાં નથી, એમ શાસ્ત્રકાર દાનનો મહિમા વર્ણવે છે

દાનના પાંચ પ્રકાર છે ૧ અભયજન, ૨ સુપાત્રજન, ૩ ઉચિતજન, ૪ અનુકપાદાન, ૫ કીર્તિજન અભયજન ઓ સુપાત્ર જન એ એ દાનથી મુક્તિની પ્રતીતિ થાય છે બાકીના ત્રણ જનથી મુક્તિની પ્રાપ્તિ નથી કહ્યું છે કે-ધણ દાણેણ ચ કીર્તિ સા કીર્તિ મગ્ગગગ્ગમદ્દક્ષિ જા બમયદાન કીર્તિ સા કીર્તિ તિહુમ્મણે સયલે ॥ કીર્તિની શુદ્ધિથી દાન દેવાથી જે કીર્તિ થાય છે તે ફક્ત યાચના મળે છે, અને અભયજનથી થનાર કીર્તિ તો સમસ્ત ત્રણ જીવનમાં પ્રસરે છે

માત્ર દેને ધન વાપરવું જે કાળમાં જે દેન સીનાતું હોય તેમાં ધન ખરચવાથી વધારે લાભ પ્રાપ્ત છે નવકારની વગેરે કરી આત્મદિન કરવા પ્રયત્ન કરવો જીવોનો નાશ પર્યુપણુ પત્રમાં થના દેવો નર્દા ધનથી વા રાજની સદાયથી કમાઈ નેમી પર્યુપણુ પરમા જીવ મારે નહિ તેમ કરવું પખીઓને પણ મારી મારે નહિ તેમ કરવું જીવોને અભયજન આપવું તે મોટો ધર્મ છે એક રાજાને રાણીઓ હતી તેમાંથી અણુમાનીતી રાણીએ રાજાને કહી ચોરને અભયજન અપા-ત્યું, તેથી ચોર ધણો આન પામ્યો તેમ બીજા જીવને મારતા છોડાવવા એ મોટું પુણ્ય છે રાજા અને તેની રાણીઓ અને ચોર મનથી બધિમર અપ્પાટિમ ન્યાપ્પાનમાં આવે છે શ્રી મહાગુરુ પામે જઈ તે ત્રણ કરવું અદિસા પરમો ધર્મ આ વાક્યને સમજી જીવ દયા ચિતવતી જામનગરના ગજાએ જાહેર કહ્યું છે કે આખા આવણુ મામમાં પર્યુપણુના દિવસોમાં જામનગરના ગજામાં મનએ જીવ મારવો નહિ આ દુકમના અમન માટે પોતીમને દેખરેખ ગખવા કરમાન્યુ છે આ હરાવ બહુ અગત્યનો છે શ્રી હીરવિજય મૂર્તિધર મહારાજના પ્રતિભોધથી અકબર પાસાડે પપુપણુ પર વોરે ધણા તહેવારોમાં જીવદિનમાં દરવાનો નિબંધ કર્યો છે દરેક પ્રકારે જીવોમાં યની અગ્રકાવતી તે આવવાનું કન વ છે પુણ્ય મોગે મોસો પેમો મત્યુ પશ્ચાત્ માથે આવનાર નથી માટે તેને ધન

માર્ગમાં ખર્ચવો. એ પૈસો પેદા કરતાં જીવ જૂઠું બોલે છે, હિંસા કરે છે, જીવ કપટ કરે છે, અને તેથી અનંત પાપની રાશિનો સંચય કરે છે. તેને ધર્મ માર્ગમાં ખર્ચી આત્મહિત કરવું. આંધળા, લુલા, ગરીબ લોકોને પણ અનુકંપા બુદ્ધિથી ભોજન વગેરે આપવું, તે યોગ્ય છે. શ્રી સદ્ગુરુ મહારાજ કે જે તરણ તારણ છે તેમને વચ્ચે આહારાદિકથી પ્રતિલાભવાવડે મહા લાભ થાય છે. ઉત્તમ પાત્રે દાન આસન્નભવી જીવો આપી શકે છે. શ્રી સદ્ગુરુ મુનિરાજ સમાન બીજાં ઉત્તમ પાત્ર નથી, એમ દાન દેઈ અત્યંત ધર્મ લાભની પ્રાપ્તિ કરવી તેજ સુજોતું કર્તવ્ય છે.

૧૦. પ્રભાવના.

વ્યાખ્યાન ઉઠ્યા બાદ અગર પ્રતિક્રમણ ઉઠ્યા બાદ પતામાં, નાળી-એર વગેરેની પ્રભાવના કરવી. સમાન ધર્મી ગરીબ આવક લોકોને શુભદાન આપવું જોઈએ, એ મોટી પ્રભાવના છે. કેટલાક લોકો નામના ભૂખ્યા બીજા લોકો પોતાની વાહ વાહ કરે, એવી રીતે ગરીબ આવક ભાઈઓને અન્ન વગેરેથી આશ્રય આપે છે, પણ શુભદાન આપવું, તે અત્યુત્તમ છે. કીર્તિની બુદ્ધિ વિના જગજહર દાન કરવાથી પણ અત્યંત લાભ છે. શેઠ હેમાભાઈ તથા પ્રેમાભાઈ વગેરેએ પોતાના સમાન ધર્મીભાઈઓને ધંધા વેપારમાં તથા વિધવાઓને ઘણી મદદ આપી છે, તે પણ પ્રભાવના છે. માટે યથાશક્તિ પ્રભાવના કરવી.

૧૧. આંગી પૂજા, અઠાઈ મહોત્સવ.

દરેક દેરાસરે જીતેશ્વરની આંગી રચાવવી, પૂજાઓ ભણાવવી; ધણે-ખરે ઠેકાણે પૂજાઓ ભણાવવામાં આવે છે પણ પૂજામાં શો ભાવાર્થ છે તે કોઈ જાણતું નથી. પણ સમજવું કે-પૂજના અર્થ વગેરેની સમજણ પૂર્વક પૂજાઓ ભણાવવાથી મનમાં અત્યંત આનંદ થાય છે. યથાશક્તિ જીતેશ્વરના દેરાસરે મહોત્સવ કરવા.

૧૨. વિધિપૂર્વક શ્રી સદ્ગુરુ પાસે કલ્પસૂત્ર સાંભળવું.

શાસ્ત્રમાં કહેલી વિધિપૂર્વક સદ્ગુરુ પાસે કલ્પસૂત્ર સાંભળવું. કલ્પસૂત્રનો આરંભ અમાવાસ્યાથી શરૂ થાય છે. કલ્પસૂત્રની પોથી ગુરુમહારાજ પાસેથી માગીને પોતાને ઘેર લાવવી. રાત્રિ જગરણ કરવું. પ્રભાતે નગરનાં લોક બોલાવી કુંવારા બાળકને હાથી ઉપર બેસાડી તેના હાથમાં થાળ આપી તે થાળમાં પુસ્તક સુકી ગાજતે વાજતે પુસ્તક પાછું ગુરુમહારાજને આપીએ. પશ્ચાત્ત ગુરુજી વાંચના આપે તે વિનયપૂર્વક સાંભળવી. ગુરુના સમ્મુખ

શ્રીફળ મુકુત તથા સ્વસ્તિક તદુત્પન્નો કરવો આ કૃપમૂળ પાપ નિવારક છે મનોવાચ્છિત પૂરનાર એ માટે જે બન્ધુવ પ્રમાણ, નિદ્રા અને વિકૃત્યા પરહરી સાબળે, વાગે તે પ્રાણી આઠ બનમા સાશ્વતપદ પામે છે કહ્યું છે કે -

एगचित्ता जिणगासासणमि पभावणा पृजपरायणाजे ।

तिसत्तवार निसुणति कप्प, भवण्णव गोअम ते तरति ॥

ત્રણવાર વા સાતવાર એકાગ્રચિત્તથી શ્રદ્ધા ભક્તિપૂર્વક જે જીવો કલ્પસૂત્ર સાબળે છે તે મસાર સમુદ્રને તરે છે

ગામકા વગેરે જે ઢેકાણે માવુ ન હોય ત્યાના આવગેએ જ્યા મુનિ રાજનો યોગ મળે ત્યા જર્ઘ પ્રમાદ ત્યાગી કૃપમૂળ સાબળવુ શ્રીજીવાભિ ગમ સૂત્રમા કહ્યું છે કે પર્યુપણુ પર આવે છે તે વખતે દેવતાના ઇદ્રો પશુ નદીશ્વર ક્ષીપને વિશે જર્ઘ અઠ્ઠાઈ મહોત્સવ કરે એ તેમ અત્ર પશુ કરવો

૧૩. આરભત્યાગ.

જે વ્યાપારમા અગર કાર્ય કરવામા, કરાવવામા ત્રસ તથા રથાવર જીવોનો નાશ થાય તેવા આરભના કાર્યોનો ત્યાગ કરવો લીંપવુ, ભટ્ટીઓ કરી, ધર ચણાવવા, આદિ આરભ કાર્યોનો ત્યાગ કરવો એ આરભથી થતું પાપ પરભવમા આત્માને ભોગવતુ પડશે અને શેરવ વેદનાઓ પ્રાપ્ત થશે તે વખતે અત્યત દુઃખ થશે માટે લોભનો ત્યાગ કરી, મતોપ ધારણ કરી, ધર્મના નિવેશમા ઉત્તમ જોનો આરભ કરેજ નહીં અને ખીન્ન પામે શક્તિ મુજબ કરાવે નહીં મોટી તિથિના દિવસે તો હિંસા કાર્ય નિષેધ અર્થે પાખીઓ પાળવામા આવે છે સમજ્યા છતાં પશુ જો તે પ્રમાણે વર્તવામા નહીં આવે તો તેનું ફળ અને પોતાને ભોગવતુ પડશે

૧૪ ચૈત્ય પરિપાટી.

બાદરવા શુદ્ધિ ચોથના દીવસે કલ્પસૂત્ર મૂળ-મારસાસૂત્ર એકાગ્ર ચિત્તથી શ્રદ્ધાપૂર્વક સાબળવુ બારસામૂત્ર પૂર્ણ વાગી રહ્યા બાદ આઠબર સહિત વાળને ગાળતે સાધુ, સાધ્વી, આવક અને આવિકારપ ચતુર્વિધ મંધે દશનની ઉત્તતિ માટે દરેક દેરાસરે પ્રબુના વિધિપૂર્વક દર્શન કરવા

૧૫. ક્ષમાપના.

બાદરવા શુદ્ધિ ચોથના દિવસે માવત્મરિક પ્રતિક્રમણ કર્યા બાદ વૈર વિરોધ ટાળી, ફરીથી વૈર, વિરોધ નહીં દરવા નિમિત્તે પરસ્પર ખમાવવુ મૃગાવતીએ જેમ અન્ન બાગાને ક્ષમાપના કરી તથા ઉદાયી રાગ અને અદ્રપ્રયોતન રાગએ જેમ વૈર કોશ ટાળી, પરસ્પર ક્ષમાપના કરી, તદ્વત

મોક્ષાભિલાષીઓએ પરસ્પર ખમવું અને ખમાવવું. પરંતુ સુજો ! યાદ રાખજો—
કુંભારના મિચ્છામિદુકકં પેઠે નહિ થાય હો ! !

૧૬. અગત્યની સૂચના.

પર્યુપણુ પર્વ દિવસો સર્વે દિવસ કરતાં અત્યુત્તમ છે તો તે દિવસમાં
નાના અને મોટાઓએ, છોકરા અને છોકરીઓએ બાળ રમવી નહીં જો-
ઈએ, કચ્ચાંએ રમવું નહીં જોઈએ, જુગાર પત્તાં વગેરેથી રમવું નહીં.
ધર્મના દિવસોમાં ધર્મતુજ સાધન કરવું જોઈએ. આઠ દિવસમાં ક્લેશ કરવો
નહીં, કડવું વચન બોલવું નહીં, ક્ષમા કરવી.

૧૭. સાધર્મ્ય વાત્સલ્ય.

ભાદરવા સુદી પાંચમના દિવસે સાધર્મ્ય વાત્સલ્ય કરવું, જૈન યાત્ર-
કોને દાન આપવું, એમ જે ભવ્યો સમ્યક્વિધિએ કરી પર્યુપણુ પર્વનું ભાવ-
પૂર્વક આરાધન કરનારા છે તે જીવો કર્મઘટક દૂર કરી શાશ્વતપદ પામ્યા અને
પામશે. ધર્મારાધન પૂર્વક પરમાત્મપદ સ્વપરને પ્રાપ્ત થાઓ એજ મહાકાંક્ષા

જૈનસૂત્રમાં મૂર્તિ પૂજા.

શ્લોક.

પક્ષપાતો ન મે વીરે, ન દ્વેષઃ કપિલાદિષુ;

યુક્તિમદ્વચનં યસ્ય, તસ્ય કાર્યઃ પરિગ્રહઃ ॥ ૧ ॥

મને વીરપ્રભુ ઉપર પક્ષપાત નથી તેમ કપિલશાસ્ત્ર-અન્ય બૌદ્ધશાસ્ત્ર
વગેરે ઉપર દ્વેષ નથી. કિંતુ મારે તો જેનું વચન યુક્તિવાળું—સર્વજ્ઞત્વ દર્શાવે છે
તેનો મારે અંગીકાર છે.—શ્રી હારિમદ્ર સૂરિ.

હવે મૂળ ઉદ્દેશ મથાળાથી વાંચતાં મારું પડશે કે જૈન સૂત્રમાં
મૂર્તિ પૂજા એટલે જૈન સૂત્રોમાં શ્રી તીર્થંકર ભગવતોની પ્રતિમાનું પૂજન
સ્તવન કહ્યું છે કે કેમ તે અત્રે દર્શાવવાનું છે.

દુનિયામાં અનેક પ્રકારના મતભેદો છે અને તે પ્રવાહની અપેક્ષાએ
અનાદિ કાળથી ચાલ્યા કરે છે, અને અનેક રૂપાંતરને પામે છે તોપણ તે
સર્વનો સમાવેશ ત્રણસો ત્રેસઠ પાખંડીઓના મતોમાં થાય છે. જુઓ સૂત્રગડાંગ
સૂત્ર વગેરે. હવે ત્યારે તે ત્રણસો ત્રેસઠ પાખંડીઓ શાથી કહેવાય છે તેના
ઉત્તરમાં—શ્રી વીર પ્રમુ જણાવે છે. એકાંત મતથી તે પાખંડપણાને પામે
છે. જેમ ક્રિયાવાદી, જ્ઞાનવાદી, વિનયવાદી વગેરે એક એક પક્ષને માન-
નારા જાણવા.

બાળથી દૃષ્ટિ દેતા મૂર્તિપૂજા નબળી અન્ય એકાતવાદીઓમા મતિ મતિના અનુમારે બે. ચાલ્યા કરે છે હિંદુઓ અને મુસલમાન એ બેમા હિંદુઓ પોતપોતાના દેવની મૂર્તિ કરી પૂજે છે-માને છે ત્યારે મુસલમાનો કહે કે ખુ. નિરજન નિરાકાર હે ધસલિયે ઉમકા મૂર્તિ નહીં હો સકતી હે ત્યારે હિંદુઓ પૈકી વેદાતી વગેરે કહે છે કે અમારો ઈશ્વર અનેક પ્રકારના શરીરને ધારણ કરે છે બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશ્વર એ ઈશ્વર પરમાત્માના અણ છે પરમાત્મા અણઅણુમા વ્યાપી રહ્યા છે માટે આખું જગત પરમાત્મા સ્વરૂપ દૃશ્યમાન મૂર્તિરૂપજ છે માટે તેમના અસ્વરૂપ બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, અને મહેશ્વરની મૂર્તિ કરી માનવા પૂજવાથી અને પરમાત્માની મૂર્તિદ્વારા ભક્તિ કરવાથી પરમાત્મા પ્રમન્ય રહે છે કારણ કે જગતનો કર્તા કર્તા પરમાત્મા છે

ત્યારે હવે જૈનના પરમ પવિત્ર શ્રી વીરપ્રભુના વચનો શુ કહે છે તે તપાસીએ-શ્રી વીરપ્રભુ એમ કહે છે કે-મુસલમાનો જે ખુ.નું સ્વરૂપ માને છે તે સત્ય નથી, તેમ તેમના શાસ્ત્ર મિથ્યાત્વથી અસમજસ છે ત્યારે વેદાત વિશે બોલતા પણ તે વેદાત વચનને પણ એકાન્તપણાથી મિથ્યાત્વક કહે છે મિથ્યાજ્ઞાન છે માટે, જુઓ સૂચકાદગસૂચ

ત્યારે હવે મુસલમાનો અને હિંદુઓથી જૈનો જુદા છે કે કેમ ? ઉત્તરમા કહેવું પડશે કે, હા જુદા છે જો એમ મમજો છો તો મુસલમાનો અને હિંદુઓ મૂર્તિપૂજા વગેરે ધર્માધપણાથી વર્મની બિજતાથી પરસ્પર લડી મરે ત્યારે જૈનો ટોના ધર્મને તથા કોના બોલવાને સ્વીકારે ? ઉત્તરમા કહેવું પડશે કે જૈનોને તે બામતમા પેસવાનું નથી મર્વ નયારો પરિપૂર્ણ શ્રી વીર પ્રભુના વચન પ્રમાણે તેમને તો આવું જોઈએ

શ્રી વીરપ્રભુ એમ કહે છે કે, જે નયાને જે વચન મત્ય હોય તે ન યાચની અપેક્ષાએ તે વચન મત્ય છે જો સાત નયોનુ જ્ઞાન કરો તો આ બામત મહેલાધથી સમજી શકો

હવે મૂર્તિપૂજાને હિંદુઓ માને છે, ત્યારે આપણા વીર પ્રભુ મૂર્તિપૂજા સબધી જે કામ કહે છે તે જોવાનું છે બલે આખી દુનિયા પોતપોતાની મરજમા આવે તેમ માને પણ આપણે તો વીરપ્રભુનો કહેનો ધર્મ સત્ય સ્વીકારીએ છીએ, અને તેજ મત્ય છે તે વીર પ્રભુ પ્રભુજ તેજ રાગ દોષથી રહિત છે, તેજ મર્વજ છે, એમ અત કરણથી માનીએ છીએ તો તેમના શાસ્ત્ર ઉપર ન્યાય મેળવના વિશ્વામ રાખો, અને શાસ્ત્ર તપાસો કાળદોષના પ્રભાવથી શ્રી વીરપ્રભુના જૈન ધર્મમા મત બે પડ્યા છે જે

તાંબર અને દિગંબર. વળી શ્વેતાંબરમાં પણ પ્રતિમા વગેરેના કેટલાક બેદથી મૂર્તિપૂજક શ્વેતાંબર અને સ્થાનકવાસી એમ બે બેદ છે. શ્વેતાંબર મૂર્તિપૂજક હજારો વર્ષથી છે. તેમાંથી હાલ કેટલાક સ્થાનકવાસી મતબેદના લીધે મૂર્તિપૂજન સ્વીકારતા નથી.

તે પૈકીના એટલે જે મૂર્તિપૂજન સ્વીકારતા નથી, તેમાંના એક જૈન હિતેચ્છુ માસિક પત્રના આધપતિએ મૂર્તિપૂજન સંબંધી કંઈ નવું અજવાળું કર્યું છે, તો પ્રથમ તે સંબંધીનું નિરાકરણ કરીએ.

જૈન હિતેચ્છુ પ્રિય બાઈ લખે છે કે—જ્યારે હું મહાનિશીથનું પાંચમું અધ્યયન વાંચુ છું ત્યારે દીવા જેવો પ્રકાશ પડે છે. જેઓ મૂર્તિપૂજના શ્રદ્ધામાં ફસાય છે તેને ચેતવવા માટે આ મારો પ્રયાસ છે. અને તેઓ લખે છે કે “મહાનિશીથ સૂત્ર ૩૨ માંનું એક નહિ પણ ૪૫ માંનું એક છે તેથી તે બે પક્ષવાળાને સંમત છે.” તેમાં હું ટીક્યા જૈન લોકોને ખુશ થવા જેવો એક સુંદર પ્રસંગ વર્ણવેલો જોવામાં આવે છે.

જવાબ—પ્રિય જૈન હિતેચ્છુ બાઈ, જ્યારે તમે ગુરુગમ અને માધ્યમ્ય દષ્ટિથી મહાનિશીથનું પાંચમું અધ્યયન વાંચો ત્યારે દીવા જેવો પ્રકાશ પડવાના ઠેકાણે સૂચના જેવો પ્રકાશ કેમ પડે નહિ? મૂર્તિપૂજના શ્રદ્ધામાં ફસાય છે, તેને ચેતવવા તમારો પ્રયાસ છે, એમ તમે પોતે ભલે માની લો, પણ સૂત્રજ્ઞાન તરફ દષ્ટિ ફેકો—પોતાને ઇષ્ટ ત્યાં યુક્તિ ખેંચવી તેના કરતાં જ્યાં સત્ય છે ત્યાં ત્યાં યુક્તિ લઈ જવી યોગ્ય છે. નહીં તો કહેવત છે:—

जं जस्स पियं तं तस्स सुंदरं, रूपगुण विप्पमुक्कापि;

मूत्तुण रयणाहारं, हरेण सप्पो कओ कंठे ॥ ૧ ॥

૩૫ અને ગુણથી રહિત હોય તોપણ જેને જે પ્રિય હોય તેના મનમાં તે સુંદર લાગે છે. જેમ મહાદેવે રત્નનો હાર મુકી કંઠમાં સર્પ ધાલ્યો, તેમ રત્નનો હાર અને સર્પમાં કેટલો ફેર? પણ મનની વાત છે, તેમ મનમાં આવે તે માનવું. તેમ હોય તો ત્યાં કોઈનો ઉપાય નથી. પણ તમે જ્યારે મહાનિશીથ સૂત્રની શાખ આપો છો, અને તેથી હવે ઇષ્ટ વિષય સિદ્ધ કરવા માગો છો ત્યારે જુઓ, અધ્યયન વાંચો, કરો ખુલાસો, કમલપ્રભ આચાર્યનું દષ્ટાંત ગ્રહણ કરો.

શ્રી ગૌતમ સ્વામીએ શ્રી વીરપ્રભુને પૃચ્છા કરી કે હે પ્રભો, કોઈ જીવ સિદ્ધાંતના વચન વિપરીત પ્રશ્ને એટલે ઉત્સૂત્ર બાપણ કરે તો તે શું ફળ પામે?

ત્યારે વીરપ્રભુ કહે છે કે -

મહાનિશીય સૂત્રપાઠ-ગોયમા જેણ કેડ કહિવિ કયાઈ પમાય
દોસઓ અસટ કોહેણ વા માણેણ વા માયાણવા લોહેણ વા રાગેણ
વા દોસેણ વા ભયેણ વા હાસેણ વા મોહેણ વા અન્નાણદોસેણ વા પ
ચ્ચણસ્સણં અન્નયરે ઠાળે વડ્મેત્તેણપિ અળગારં અસમાયારી પરુવ-
માણેવા અણુમન્નેમાણે વા પવયણમાસાણ્જા સેણ વોહિંપિણો નાપાવેજ્જા
કિમગં પુણ આયરિય પવં લહેજ્જા સે ભયવં કિં અભવ્વે મિન્છાદિઢી
આયરિય ભવેજ્જા ગોયમા એવ્યચ્ચણ ડગાલ મદગાટ નાણ.

ભાવાર્થ —જે કોઈ ક્યારે પણ પ્રમાથી, અતિશય ક્રોધથી વા માનથી,
માયાથી, લોભથી, રાગથી, દ્રેષથી, ભયથી, હાસ્યથી, મોહથી, અજ્ઞાન દોષથી,
પ્રવચનને વિપરીતપણે વચનમાનથી પણ પ્રશ્ને અથવા તે કાર્યને બહુ જાણે
તો તે પ્રવચન સિદ્ધાંતની આશાતના કરે, અને તે મમકિત પણ ન પામે
ત્યારે ગૌતમ સ્વામી પૂછે છે કે, તેવો જીવ આચાર્યપદ શું પામે ? અભવ્ય
વા મિથ્યાત્વદષ્ટિ જીવ આચાર્યપદ પામે ? ત્યારે વીરપ્રભુ કહે છે કે, ઇગાદમદક
આચાર્યનો અત્ર ન્યાય સમજી લેવો મિથ્યાદષ્ટિ જીવ પણ આચાર્યપદ પામે
વીરપ્રભુ કહે છે કે, જે કોઈ માધુનો ધર્મ મૂકી અગ્નિકાપનો આરભ કરે,
કરાવે, અનુમોદે, તેમ બ્રહ્મચર્ય જે ક્રોધ સાધુ સાધી ખડે, ખડાવે, અનુમોદે
તો તે અભિનિવેશિત મિથ્યાદષ્ટિ જાણવા ત્યારે ગૌતમ કહે છે કે, જે ક્રોધ
આચાર્ય વિપરીત એટલે ઉત્ત્ત્ર પ્રશ્નપણા કરે તો તે શું ફળ પામે ? ત્યારે
વીરપ્રભુ કહે છે કે, હે ગૌતમ ! સાવધાચાર્ય જે ફળ પામ્યો તે ફળ પામે
ભાવધાચાર્યનો જ્ઞાતા પૂછતા તેનો જ્ઞાતા નીચે પ્રમાણે કલો -

આ ચોનીશીની પ્રહેવા અનતકાળે અનતી ચોરીશીમા જેવો હું છું
તેવાજ સાત દાઘ શરીર માનવાળા ધર્મભિગિ નામના ચોરીશમા તીર્થકર
થયા તેમના તીર્થમા સાત અંગેરા થયા શ્રી ધર્મસિરિ તીર્થકર મુક્તિ પામ્યા
પછી કેટલેક કાળે-પાઠ-અસજયાળ સક્કાર કારવળણામહેરને વિહિઓ
અમયતિથી પૂજા સત્કાર કરવાનું આશ્રય ઉત્પન થયું લોભે અજ્ઞાનથી અ
મયતિને માનવા લાગ્યા

જે સાધુનો આચાર પાળે નહિ તેને અમયતિ કહે છે વળી તે અમ
યતિ દાવના કેટલાક નહિ સમજનાર પરિવ્રજાન્ની એવા ગોરજઓની પેઠે
પોતાનો એટલે માધુનો વેપ ધાત્રીને પ્રભુ પૂજવાનો અધિકાર નથી તેમ જ્ઞાતા

પ્રભુની પ્રતિમાની પોતે પૂજા કરે, પોતે દેરાસર કરાવે તે અસંયતિ જાણવા. તે દેરાસર કરવાનો સાધુનો આધાર નથી. આવક દેરાસર કરાવે. આવક પ્રભુની પૂજા કરે. કારણ કે આવક ગૃહસ્થાંશી છે. માટે તેણે પૂજા કરવી. એમ સૂત્રમાં આશા છે. સાધુમુનિરાજ રમેહરણ મુહુર્તિને ધારણ કરી આવકની પેઠે પોતે દ્રવ્યસ્તવરૂપે પ્રભુની પૂજા કરે નહિ. તેમ દેરાસરમાં વસે નહિ. કારણ કે, દેરાસરમાં વસવાથી પ્રભુની પ્રતિમાની આશાતના થાય છે. પોતે હાથે સાધુ દેરાસર સમરાવે નહિ. પરિગ્રહ ધન ધાન્ય વગેરે સાધુ રાખે નહિ. તેથી વિપરીતપણે વર્તે તે અસંયતિ જાણવા. ત્યારે તે વખતે અસંયતિ ઉત્પન્ન થયા. તે દેરાસર કરાવવા લાગ્યા અને પોતે પૂજા કરવા લાગ્યા. આવક પાસેથી ધન યાચી પોતે પૈસા રાખે, દેરાસરમાં પોતાની માલકી રાખે અને વળી શું કરે તે કહે છે. મહાનિશીથ પત્ર ૪૯ પાઠ.

સકસકિદ્મમત્તિણ ચેદ્દાલોગે કારવિણં તે ચેવ દુરંતત્તયંત લલ્લનાહ માહ મેહિં આસાદ્દ—સંચેવ ચેદ્દાલોગે માસિઅ ગોવિણં ચ વલ્લીરીય પુરિસકાર પરક્કમં સંતેવલં સંતેવીરીણ સંતે પુરિસકાર પરક્કમે ચ્ચેણં ડગ્ગાભિગ્ગહે इत्यादि.

પોતાની મતિએ પોતે પૈસા રાખી જાતે દેરાસર એટલે જીનેશ્વર ભગવાનની પ્રતિમાનું સ્થાન કરાવી, તે ભુંડા લક્ષણના ધણી માંહોમાંહે વાંચ્યા કરી મમતા ભાવથી પોતાના માનીને રહે અને સાધુના ધર્મમાં વર્તવું, પણ પરાક્રમ ફેરવવું તે મૂઠે.

આ ઠેકાણે ચેદ્દાલોગે એટલે જીન દેરાસર એવો અર્થ જોઈને હિતેચ્છુ પત્રના અધિપતિ તરફથી બહાર પડ્યો છે, માટે સત્યાર્થ કરવા માટે તેમનો ઉપકાર માનવામાં આવે છે. કારણકે ચેદ્દાલય એ શબ્દનો અર્થ પક્ષપાત દૃષ્ટિથી જ્ઞાન વગેરે કરવામાં આવતો હોતો તેનો તો હવે પોતાની મેળે નિષેધ થઈ ગયો. અને ચેદ્દાલય શબ્દના ખરા રૂઢ અર્થને સમજવા લાગ્યા. આશા છે કે આગળ ઉપર માગધી ભાષાના શબ્દોનું જ્ઞાન થતાં સત્ય તે સત્ય તરીકે પ્રકાશશે, અને કદાપિ ચેદ્દાલય એ શબ્દનો અર્થ દેરાસર ન માનો તો પોતાનું બોલવું પોતાના સુંખમાં પાછું પેસવા જોવો ન્યાય થાય. કેમકે ચેદ્દાલય શબ્દથી મૂર્તિપૂજાનો અસંયતિનો દાખલો આપી નિષેધ કરવાનું તમો ધારો છો, તેથી ગમે તે રીતે પણ ચેદ્દાલય ચેદ્દાલય શબ્દનો અર્થ જીનમંદિર દેરાસર તમોએ ગ્રહણ કર્યો છે, અને તેવો અર્થ જો તે ભાઈ નહિ ગ્રહણ કરે તો મૂર્તિપૂજાના સંભો આક્ષેપ શી રીતે કરી શકે? ભલા ઠીક ગમે તેમ કહો, સત્ય અર્થ કદી

છાનો રહેતો નથી કદાપિ એમ સમજો કે મૂર્તિપૂજક પક્ષ એધિયાલપ નિશ્ચય પડિમાનો જે અથ અહણુ કરે છે તે અમને ઠીક લાગતો નથી એમ જો મામા પક્ષ તરફથી કહેવામા આવે તો તેનો જવાબ કે કાશીના પડિનો કે જે જોનોના ભેદથી અજાણુ છે તેમને પૂછી જુઓ તેઓ માગધી ભાષાના શબ્દોનો સારી રીતે અર્થ કરી શકશે તેમ તેના કરતા પણ જર્મ નીમા, યુરોપમા હજારો જૈન ગ્રન્થો છે અને વળી જર્મનીમા જૈનસૂત્રમા જાણુ હર્મન જોડાખી વિગેરે વિદ્વાનો છે તેમણે આપણા સૂત્રોના ભાષાતર પણ કર્યા છે તેઓ માગધી ભાષાના જાણુકાર છે ભલા બન્ને પક્ષ તરફથી પત્ર લખી ખુલાસો તો મગાવો સત્ય તરી આવશે અને મત કદાચદ ફર થશે, અને જોનોમા સપ થશે

હવે મૂળ વિષય ઉપર આવીએ-ને અન્યતિઓ જનપ્રતિમાની પૂજા કરવા લાગ્યા તીર્થકરના વચનનો અનાદર કર્યો હવે ગાતમ ગ્વામી શ્રી વીરપ્રભુને કહે છે કે -

સે મયવ જેણ કેદ સાહુ વા સાહુળી વા નિગયે અળગારે દવ્વચય કુજ્જાસેણં કિમાલવેજ્જા

હે મગવન! નિર્ગય નામ જેણે બાલ્ય અને અવ્યતરથી ગ્રાધી છોડી એવા અને જેણે ઘર છોડ્યુ એવા અણુગારીભૂત સાધુ વા માધ્વી યજ્ઞને દ્રવ્યસ્તવ્ય એટલે દ્રવ્યસ્તવ-અટ પ્રકારી પૂજા વગેરે શ્રાવકની પેડે કરે, તેને કિંમાલવેજ્જા એટલે કેવા કહેવા આ ઠેકાણે જૈન હિનેચ્છુ પનના અધિપતિએ “ દ્રવ્યપૂજા કરે અથવા પ્રરૂપે એવા સાધુને કેવા કહેવા ” અહીં તેમણે પ્રરૂપે એમ મૂળમા નથી છતાં લખીને ભૂલ દરી છે

પ્રશ્ન—શુ ભૂન કરી છે ?

ઉત્તર—દ્રવ્યસ્તવ સાધુ વા સાધ્વી કરે નહિ પણ શ્રાવકને દ્રવ્યસ્તવ કેવી રીતે કરવો તે સૂત્રના અનુસારે કહે-ઉપદેશ આપે તેમા દોષ નથી જો દ્રવ્યસ્તવનો ઉપદેશ આપનો નહિ એમ સાધુને કહેવું હોત તો નિગયે અળગારે દવ્વચય કુજ્જાસેણં કિ માલવેજ્જા આટલો પાઠ કહેતજ નહિ અણુગાર સાધુ પોતે દ્રવ્યપૂજા કરે તો તેને કેવો કહેવો એટલોજ પાઠ છે તેથી સાધુ વ્યપૂજા શ્રાવક કેવી રીતે કરે તેનો ઉપદેશ આપે એમા દોષ નથી અને જૈન હિનેચ્છુ પનના અધિપતિએ દ્રવ્યપૂજા પ્રરૂપે તો તેને કેવા કહેવા એટલા શબ્દ આ મહાનિરીય સૂત્ર વિરૂદ્ધ લખ્યા છે તેઓ વિચારશે તો મમજશે હવે સાધુ વા માધ્વી દ્રવ્યપૂજા જેમ શ્રાવક કરે છે તેની પેડે

કરે તો તેને કેવા કહેવા ? તેનો ઉત્તર ગૌતમસ્વામીને શ્રી વીરપ્રભુ આપે છે તે પાઠ:—

ગોયમા જેણં કેડ સાહુ વા સાહુણી વા નિગંથે અણગારે દવ્વ-
થ્થયં કુજ્જા સેણં અજયણ્ણવા અસંજવણ્ણવા દેવભોણ વા દેવચ્છંગે ઇવા
જાવણં ઉમગ્ગ પણ્ણવા દુસજ્જિય સીલેણ્ણવા કુસીલેણ્ણવા સહંદાચારિણ
ણ્ણવા આલાવેજ્જા.

હે ગૌતમ ! જે કોઈ નિર્થક અણુગાર સાધુ વા સાધ્વી શ્રાવક જેમ
જીવન પ્રતિભાની ધૂપ, દીપ અને ફૂલથી દ્રવ્યપૂજા કરે તેમ પોતે કરે (દ્રવ્યપૂજાનો
અધિકાર શ્રાવકની આગળ પ્રશ્ને તેમાં દોષ નથી) તો તે અચત્તાવંત કહીએ—
અસંયતિ કહીએ. દેવભોઈ કહીએ. દેવના પૂજારા કહીએ. ઉન્માર્ગે પડેલા
એવા જાણુવા. વળી તે પોતાના આચાર છોડેલા એવા જાણુવા—કુશીલ જાણુવા.
વળી તેમને સ્વચ્છંદાચારી જાણુવા.

હે ગૌતમ ! તેવા અસંયતિશ્ચ કુલિગીઓનો તે વખતમાં ધણો પ્રચાર
થઈ ગયો. ધણા અસંયતિઓ થઈ ગયા.

તેવામાં ત્યાં શુદ્ધ આચાર પ્રમાણે ચાલનારા કમલપ્રભ નામના આ-
ચાર્ય વિચરતા હતા તે મહા વૈરાગી, ભાગી, તપસ્વી, સંસારના ભયથી ખીતા—
શુદ્ધ પ્રશ્નણ કરનાર હતા. પ્રભુના વચનથી વિશ્દ્ધ વર્તતા નહોતા. તે કમલ-
પ્રભ આચાર્ય ચારિત્રમાં જરા પણ દોષ લગાડતા નહોતા. ધણા શિષ્યના
પરિવારે પરિવરેલા એવા તે જેમ સર્વજ્ઞ પ્રશ્નણ કરે તેમ તેમના વચનના
અનુસારે સત્ર અને સત્રના અર્થ પ્રશ્નતા હતા વળી કમલપ્રભ આચાર્ય
કેવા હતા તે કહે છે.—

વવગય રાગદોસ મોહમિચ્છત્તમમીકારાહંકારો સવ્વથ્થ અપહિ
વદ્ધો કિં વહુણા સવ્વગુણગણાહિં ઠિય સરીરો અણેગ ગામાગર નગર
પુર રેવડ કવડ મંડવ દોણમહાઈ સંનિવેસ વિસેસેસુ અણેગેસુ ભવ્વ સ-
ત્તાણં સંસારચાર વિમોક્ખવણિં સધમ્મ કહે પરિવકહિતો વિહરિસુ.

ભાવાર્થ:—ગયેલા છે રાગ દોષ તે જેના, વળી મોહ, મિથ્યાત્વ, મમતા,
અહંકાર તેનો પણ જેણે ઉપશમ વા ક્ષયોપશમભાવે નાશ કર્યો છે, એવા
કમલપ્રભ આચાર્ય અપ્રતિપદ્ધ એવા અને સર્વગુણોના સમૂહ સરખા તે
અનેક ગામ, નગર, પુર, ખેડ, કવડ, મંડપ, દ્રાણુમુખ, બંદર, સંનિવેશ
વગેરે ઠેકાણે વિહાર કરતા અનેક ભવ્ય જીવોને ધર્મ કથાથી પ્રતિબોધ દેતા

વિચરે છે ભાગ્યવત એવા તે કમનપ્રભ આચાર્ય વિહાર કરતા કરતા જ્યાં માધુવેશ ધારી અમયતિઓ રહે છે ત્યાં આવ્યા તે વેપધારીઓ મોટા તપસ્વી જાણીને તેની ભક્તિ, વદન અને સન્માન કરવા લાગ્યા કમનપ્રભ આચાર્ય પણ ત્યાં મુખે જેસી તે વેપધારીઓની આગળ કથા કહી કમનપ્રભ આચાર્ય વિદ્વાન હતા તેથી સાધુનો વેપ ધરનાર આ મુલિંગીઓ પ્રભુની પૂજા કરે છે, તેમ સાધુના આચારથી બ્રહ્મ છે એવું જાણ્યું પરિચયથી જુણ અને દોષની માનુષ પડે છે કમનપ્રભ આચાર્ય ઉપેશ આપી ત્યાંથી જવા લાગ્યા ત્યારે તે અમયતિઓ બોલ્યા

આલાવો—મયવ જટ તુમ ચિઠટ યગવાસરત્તિય ચાઝમાસિય પઝ
વિયતોળ મેંય દત્તિગે ચેડઆલમે ભવતિ નૂળ તુજાળ મીણત્ત કીરવ
મણગહ અમ્હાળ રહેવ ચાઝમાસિય.

બાનાર્થ—હે ભગવાન કમનપ્રભાચાર્ય? જો તમે વર્ષાઋતુનું ચોમાસુ બહોં કરો તો બહુ માગ અને તમારી પાસે વિનતિ કરીએ છીએ કે, તમારું ચોમાસુ યવાથી અમારાથી દેવતાએક દેરામર થશે

કમનપ્રભાચાર્ય વિચારવા લાગ્યા કે, આ બધાચારી લોકો પ્રથમ તો સાધુના માર્ગથી બદ છે, પોતે દ્રવ્ય પૂજા કરે છે, દેરાસર કરાવે છે, અને વળી કહે છે કે તમો રહો તો વળી કેટલાક દેરામર નના થાય જુદસથ શ્રાવક વર્ગ જે દેરામર કરાવે તથા પ્રભુ પૂજા કરે તો તે જનાના વિરુદ્ધ નથી પણ જેમા તે બામત બીનકુન દેરાસર કરવાનો તથા દ્રવ્ય પૂજા કરવાનો અધિકાર સાધુને નથી માટે હું તેમના કાયમા કેમ મારી મરજી દેખાડું? તેમ વળી હું તેમનું વચન પ્રમાણ કરું? બધાચારી દેવભોઈ અમયતિના કાર્યોને હું મન થકી મારા જાણું નહિ, તેવા કાર્યોને વચનથી માગ હું નહિ, તો પછી તેઓ પોને જ્યારે એમ કહે કે દેરામર તમારા ગેવાથી અમારા વડે થશે, એ વાત કેમ અગીકાર કરું, એમ વિચારી જવાન આવ્યો કે તથા ચ તત્પાઠ

મો મો પિયવણ જડિવિ જિણાલયે તહાપિસાવજ્જમિણ ણાહ વાયા
મિત્તેણમેય આયરિજ્ઞા એવ ચ સમયસારપર તથ્થ જહા ઠિય અવિવરીય
ણિસ કમમાણ તોસિ મિન્હદિઠીહિ લિંગિણ સાહુવેસધારિણ મરે
ગોયમા આસકલિય તિલ્થયર નામ કમ્મ ગોયમા તેણ કુવલ્લપ્પમેણ
ળમવાસેસી કઝમયોયિ

શું તમે નથી જાણતા કે ઉત્સર્ગ અને અપવાદપૂર્વક જીનાગમ સ્થિતિ છે. એકાંતે મિથ્યાત્વ છે.

સાધ્વીએ મને સ્પર્શ કર્યો તે અપવાદ માર્ગે છે, એમ કહી ઉત્સૂત્ર ભાષણ કર્યું, તેથી અનંત સંસારની વૃદ્ધિ કરી પોતાને જે સ્ત્રીનો સ્પર્શ થયો હતો તેથી પોતાની હેલના થાય તે કારણથી સત્ય અર્થ ઉપરની ગાથાનો કહ્યો નહીં, તેથી ઉત્સૂત્ર ભાષ્યું. અને તેથી અનંત સંસાર વધાર્યો.

જેન હિતેચ્છુ પત્રના અધિપતિએ આ ઠેકાણે લખ્યું છે કે આ વચનથી પેલા મૂર્તિપૂજકોને નાશી છૂટવાનું મળ્યું.

આ જવાબમાં પ્રિયભાષા સમજે કે તે મૂર્તિને પૂજનારા તો અસંયતિ હતા તેથી તે વચન હાલના સમયમાં પ્રભુ પ્રતિમાની પૂજા કરનાર શ્રાવક વર્ગને લાગુ પડતું નથી તેમજ તે સંબંધી ઉપદેશ આપનાર મુનિ વર્ગને આ વચન લાગુ પડતું નથી અને તેથી મૂર્તિપૂજનું ખંડન થઈ શકતું નથી.

મુખ્ય સ્વાભાવિક ઉત્સૂત્ર ભાષણ તો સાવધાચાર્યે પોતાને માટે કર્યું. સાધુ વેષધારી અસંયતિઓને પોતાના કદાચહમતની પુષ્ટિ તેમાં થઈ હોય તો તે જાણે.

હે જાતમ ! તે આચાર્ય કાળાનુભાવે કાળ પામી વાણવ્યંતર દેવ થયા. ત્યાંથી ચત્રી પ્રતિવાસુદેવના પુરોહિતની વિધવા પુત્રીની કુખે અવતર્યો. વિધવા પુત્રી ત્યાંથી નાડી. ચડાળના વાડામાં તે મોટો થયો. ત્યાં પાપ સેવી સાતમી નરકે તેત્રીસ સાગરોપમના આઉખે ઉત્પન્ન થયો. ત્યાંથી અંતરદ્વિપમાં જન્મ્યો. ત્યાંથી મરી ભેસાપણે ઉત્પન્ન થયો. ત્યાંથી મરી મનુષ્ય થયો. ત્યાંથી વાસુદેવપણે સાવધાચાર્યનો જીવ થયો. ત્યાંથી મરી સાતમી નરકે ગયો, ત્યાંથી મરી ગજકર્પા નામે મનુષ્ય જાતિમાં ઉત્પન્ન થયો. ત્યાંથી મરી સાતમી નરકે ગયો. ત્યાંથી ચત્રી તિર્યચની ગતિમાં ભેસાપણે ઉત્પન્ન થયો. ત્યાંથી મરી બાળ વિધવા વ્યભિચારીણી બ્રાહ્મણીની બેટીના પેટે ઉત્પન્ન થયો. તે વિધવા બ્રાહ્મણીએ ગર્ભ પાડવા ચૂંટે બાધાં. અને બહાર નીકળ્યો, સાતસે વર્ષ બે માસ અને ચાર દિવસ જીવીને મરી ગયો અને વાણવ્યંતરમાં ઉપન્યો. અને ત્યાંથી ચત્રી મનુષ્યમાં ઉત્પન્ન થયો. ત્યાંથી મરી સાતમી નરકમાં ગયો, ત્યાંથી ચત્રી ઘાણીના બળદપણે ઉત્પન્ન થયો. ત્યાં ઘણું દુઃખ પામ્યો. ત્યાં ઓગણત્રીસ વર્ષનું આયુષ્ય પામી મનુષ્યપણે ઉત્પન્ન થયો. ત્યાં ગર્ભમાં બહુ દુઃખ સહ્યું. વળી બાહરે જન્મીને પણ ઘણી વેદના ભોગવી. એમ તેણે મનુષ્ય જન્મ નિષ્ફળ ગુમાવ્યો. એ પ્રમાણે હે જાતમ !

તે માવધાચાર્યનો જીવ જાનના લોકને આનંદ રહિતપણે દુઃખીને અનત કાળે પતિમ મદા વિદેહ હોવામા મનુષ્યપણે ઉત્પન્ન થયો ત્યાં ભાગ્યવશાત્ તીર્થકરના વચન સાંભળતા ગયો. ઉપેક્ષ માંભગી પ્રતિબોધ પામ્યો, દીપ્તા અગ્નીકાર કરી, અને મુશ્તિપ માવધાચાર્યનો જીવ પામ્યો. ઘડત ગોયમા સાવજ્ઞાયારિણનાપ્રિય વીરપ્રભુ જાતમને કહે છે કે હે જાતમ તે પ્રમાણે માવધાચાર્યે હુ ખની પરપરા સહી ત્યારે જાતમ કહે છે કે —

આલાવો પદ્ર ૬૦.

મહાનિર્ગીયઃ—સે ભયવ કિતેણ સાવજ્ઞાયારિણ મેહુણમાસેવિયં ગોય-
માસે વિયાહોવિય ગોઆસવિય સે ભયવ કેણ અટેણવ વુચ્છડ ગોયમા જ
તાણ અજ્ઞાણત કાલ ઉત્તમણેણ પાણ ફરિસિણ ફરિસિજ્ઞમાણો યાણો
તેણ આડવિડ સચરિણ ણણ અટેણ ગોયમા ણં વુચ્છડ.

સેભયવ તિપ્પરનામકમ્મગોય આસકલિય ણમવાવસે સીકઓ
આસીભવોયહિતા કિમેયમણતસસારો દિઠ્ઠાતિ ગોયમા નિયય પમાયક્કોસેણ

જાતમ કહે છે કે—હે વીરપ્રભો ! શુ તે સાવધાચાર્ય મૈથુન મૈથુ
હતું પ્રભુ કહે છે કે હે જાતમ ! તેણે મૈથુ અને અમે યુ એમ બેક કહીયે
હે ભગવન ! શા માટે એમ કહે છે હે જાતમ ! તે સાવધાચાર્ય પોતાના
પગને મસ્તકથી સ્પર્શતી એવી સાધ્વીને દેખી પગ ખચી લીધા નહિ માટે
એણે કહીયે હે વીરપ્રભો ! તેણે તીર્થકર નામ કર્મ નીપજાવ્યું અને એક
ભવગૈય મમાર મમુ. કર્યો, ત્યારે કેમ અનત મમાર પરિભમજુ કર્યો ઉત્ત
રમા સમજ કે હે જાતમ ! પોતાના પ્રમા. દોષ વડે કરીને અનન મમાર
વધાયો. યત્તથર્થો નતોમા એકાતપણુ હતા ઉત્તમ ! અને અપવા.ની પ્ર
પણાથી પ્રમા. દોષ વધાયો ઉપયોગી જાણવા યોગ્ય અમે કેટલાક આલાવા
લખ્યા છે એ પ્રમાણે કમનંધમાચાર્યેનુ નરિય મપૂર્ણ થયું માધુઓને
દ્રવ્ય પૂજા તથા દેરાસર કરવાનો અધિકાર નથી તેની આ અધ્યયનથી
મિહતા થઈ પણ ત્રાવડ વગ પ્રભુ પ્રતિમાની પૂજા કરે, દ્રવ્ય પૂજા કરે,
ભાવ પૂજા કરે, ત્રિધિ પ્રમાણે દેરાસર બસાવે એમ ગ્રંથ થયુ પણ ખડન
થયુ નહિ—સચમેજ જયતે આ બેખ મધ્યમ દટ્ટિથી વિચારી જુઓ

મ ૧૭૦૦ ની માસમા થઈ ગયેલા અને જેણે કાનીમા ચોરાલી
મમાઓ છતીને પાપ વિચાર પ. પ્રામ કર્યું છે આ જેણે મો ગ્રધ

ખનાબ્યા છે એવા મહાજ્ઞાની શ્રી યશોવિજયજી ઉપાધ્યાય પણ ચૈત્યની પૂજા કરનાર સાધુને નિષેધે છે. દાખલો તેમનું રચેલું સ્તવન.

ચૈત્ય પૂજા કરત સંયત, દેવ મોઢ કહ્યો;

શુભ મને માર્ગ નાશી, મહા નિશિથે લહ્યો. દેવ. ૮

જુઓ તેઓ પણ આજ મહાનિશીથના સૂત્રનો દાખલો આપે છે. શ્રી યશોવિજયજી ઉપાધ્યાય તપાગચ્છીય હતા. પ્રતિમાને માનનારા હતા. તેથી સમજવું કે-શુરંગમપૂર્વક જો તે સૂત્રનો અર્થ ધારવામાં આવે તો ભૂલ થાય નહિ. મહાનિશીથમાં ઉપર પ્રમાણે વર્ણવેલાં અસંયતિ કુલિંગીઓ પ્રતિમાની પૂજા વિગેરે કરતા હતા તેનો નિષેધ કર્યો છે. ખૂબ વિચારી જોજો, સૂત્રના અર્થ ઘણા ગંભીર છે. એ પક્ષકારોએ પરસ્પર રાગદ્વેષની ચર્ચામાં ઉતરવું નહિ. મધ્યસ્થ દૃષ્ટિથી તથા મધ્યસ્થ લખાણથી શંકા સમાધાન કરવા પ્રયત્ન કરવો.

સત્ય જાણીને પણ દૃષ્ટિરાગથી અસત્ય કહેવું નહીં. ટીકાકારો અને ચૂર્ણીકારો એવા મહાજ્ઞાની આચાર્યો તથા દશવૈકલિક સૂત્રના રચનાર એવા જ્ઞાની મહા આચાર્યો તે હાલના સાધુઓ કરતાં મહાજ્ઞાની હતા. ભવભીર હતા. મહા સમર્થ હતા. તેઓનાં વચનો આપણે દૃષ્ટિરાગમાં તણાઈને માનીએ નહિ તો તેમાં આપણી મતિનો દોષ છે. અહીં દૃષ્ટિરાગનું રાજ્ય સર્વત્ર પ્રસરાયું છે. કહ્યું છે કે—

શ્લોક.

કામરાગસ્નેહરાગા, વિપત્તકરનિવારણૌ;

દૃષ્ટિરાગસ્તુ પાપીયાન્ દુરુચ્છેદઃ સતામપિ. ?

કામરાગ અને સ્નેહરાગ તો થોડાથી નિવારણ થાય છે અને પાપી એવો દૃષ્ટિરાગ તો સતપુરુષોને દુઃખે કરી ઉચ્છેદવા લાયક છે. સમભાવ રાખો, શાંત થાઓ, સત્યને સત્ય સમજો. આપણું કલ્યાણ આપણી પાસે છે. વીતરાગ એવા તીર્થંકરે રાગ દેવથી રહિત થવા ઉપદેશ આપ્યો છે. તો તેજ રાગદ્વેષ વીતરાગના ભક્તોમાંજ વાસ કરે ત્યારે આપણું ક્યાંથી હિત થાય ? કહ્યું છે કે—

રાગ દ્વેષ કે ત્યાગ વિન, મુક્તિકો પદ નાહિ;

કોટી કોટી જપ તપ કરે, સર્વે અકારજ થાઈ.

ભાવાર્થ:—રાગદ્વેષનો ત્યાગ થયા વિના મુક્તિપદ નથી. કરોડો નામે વાર ક્રિયા કરવામાં આવે, જપ કરવામાં આવે અને તપ કરવામાં આવે

તોપણ તે નિષ્કળ જાણુ મારે સત્ય સ્વરૂપ સમજી તેની શ્રદ્ધા કરી અને કોઈ છનના ઉપર દેવ કરવો નહિ જાણ નિમિત્ત કારણો ને કોઈ બાવ વિના સંવે છે તેને જ્ઞાની પ્રાપ્તિ થતી નથી એમ સમજીને ને ને ધર્મ કૃત્ય બાવથી કરવામા આવે છે તે સફળ થાય છે

પ્રશ્ન—અ ય સત્રમા પ્રાપ્ત્યે છન પ્રતિમાની પૂજા કરી એવો આલાવો છે

ઉત્તર—હા, આલાવો છે અને તે નીચે મુજબ

તર્ણ સા દોવડ રાયવરકન્ના જેનેવ મજ્જણઘરે તેનેવ ઉવાગચ્છઈ
 ઉવા-મજ્જણઘર અણુપવિસડ અણુ-જ્ઞાયા કયવલિકમ્પા કયકોડઅ
 મગલપાયછિત્તા સુદ્ધપાવેસાઈ મગલાઈ વધ્યાડ પવર પરિહિઆ મ-
 જ્જણ ઘરાઓ પહિનિસ્વમડ પહિ-જેનેવ જિણપરે તેનેવ ઉપાગચ્છઈ
 ઉવા-જિણ ઘર અણુપવિસડ જિણપહિમાણં આલેણ પનામ કરેઈ લોમ
 હલ્થગ ગિન્હઈ ગિન્હડત્તા જિણપહિમાઓ પમજ્ઞેપત્તાર સુરભિણા ગધો-
 દણ જ્ઞાવેડતા સુરાભિણ ગધકા સાડેણ ગત્તાઈ લુહેડત્તા સુરસેહિં ગધેહિ
 મલ્હેહિઅ અચ્છેઈ જહા સૂરિયાઓ જિણ પહિમાઓ અચ્છેડત્તા તહેવ મણિ
 અવ્વ જાવ ધર્મ દહડત્તાડ વામ જાણું અચહત્તા દાહિણ જાણુ અચડત્તાર
 દાહિણ જાણુ ધરણિઅલસિ કહુત્તિ સુત્તો તુદ્ધાણ ધરણિઅલસિ
 નિસિહત્તા ડસિંપચ્છુશ્રમડ કરયલ જાગકદ્દુ ઇવ વયાસી નમુચ્છુણ
 અરહતાણ મગવતાણ જાવ સપત્તાણ પંદડ નમસહ જિણપરાણુ પહિનિસ્વ-
 મડ જેનેવ અતેડરે તેનેવ ઉપાગચ્છડ.

તે રાજવર કયા દ્રોપદીએ મર્જન (ગ્નાન) ગદ્ધમા રનાન કર્યું અને
 લાથી નિકળીને જીનેશ્વરના મદીરમા પ્રવેશ કર્યો અને ત્રી જિન પ્રતિમાને
 દેખી પ્રણામ કર્યા અને મોર પીછી લઇને તેવડે પ્રભુને પ્રમાર્જન કર્યું
 સાર જાણ સુગંધી જળવડે પ્રભુને અભિષેક કર્યો, પછી પ્રભુને ગધકામ્ય
 વસ્ત્રથી અગ લુહણું કર્યું અને સારા સુગંધી જરામ કેસરાદિ દ્રવ્યથી પ્રભુ
 ના અંગે વિનિષ્પન્ન કર્યું અને તે જોમ ચર્યામ દેવતાએ પૂજા કરી છે
 તેવી રીતે અત્રે સર્વ જાણી લેવું વળી તે દ્રોપદી ધૂપ પૂજા કરે અને તે
 પ્રમાણે દ્રવ્ય પૂજા કર્યા જાણ બાવ પૂજા કરે છતાં સર્વ અધિકાર જાણી
 લેવો મુક્તિ પૂજા સુગંધીના સંપ્રોમા અ ય પારો છે પણ વિસ્તારના બધથી
 તે આવાના અત્ર લખ્યા નથી

ઉપરનો લેખ સત્ય સમજવા લખ્યો છે. જેને આલેખ રૂએ નહિ તેણે લેખક ઉપર અશુભ ચિંતવન કરવું નહિ. જેને રૂએ તેને પોતાના હિતમાં પ્રવર્તવું. પરસ્પર પક્ષોમાં વૈરબુદ્ધિ વૃદ્ધિ પામે છે તેનો નાશ કરવો જોઈએ. શ્રી વીરપ્રભુનાં વચન એવાં છે કે, તે હૃદયમાં ધાર્યાથી સર્વથા રાગ દ્વેષનો ક્ષય થઈ જાય છે.

મૂર્તિપૂજાની જેને શ્રદ્ધા થઈ છે તે ભવ્યજનોએ મૂર્તિપૂજનનું ખરું રહસ્ય સમજવું અને મૂર્તિમાં પ્રભુનો આરોપ કરી તે જેવા ગુણી હતા તેવા ગુણી થવું. સમજણની ફેરફારથી લોકો મૂર્તિનો નિષેધ કરે છે. તેમણે પોતાના પ્રભુની મૂર્તિ છે તેમ સમજી, નિંદા ઉત્સાહ ભાવણથી અટકવું. જે આ લેખ જરા શાંત મનથી પુનઃ પુનઃ વિચારશે તો તમારો અંતર વિચાર તમને સત્ય માંગે દોરશે. એજ હિત શિક્ષા.

૧. જે કાર્ય કરવાનું છે અને તેથી આત્મહિત છે તો તે કાર્યમાં પ્રમાદ કેમ કરવો.
૨. સમય આવ્યા વિના કાર્યની સિદ્ધિ થતી નથી માટે સમતાની જરૂર છે.
૩. સમયે સમયે આત્મસ્વરૂપનો ઉપયોગ રાખવો જોઈએ.
૪. સોજાની પેઠે વિભાવ દશાથી પોતાને મોટા માનવો એ ક્યાં સુધી ?
૫. પરમાર્થ બુદ્ધિ આ ભવ અને પરભવમાં હિતકારી છે
૬. દરેક કાર્ય સૂક્ષ્મદૃષ્ટિથી અવલોકી વિવેકપૂર્વક કરવાથી વિશેષ લાભ થાય છે.
૭. ઉદ્યોગ અને સાહસ સદા જે પુરૂષો ધારણ કરે છે તેને દુઃખની સામુ થતાં ક્લેશ ભોગવવો પડતો નથી.
૮. દુનિયા દોરગી છે માટે સાવચેતથી ચાલવું.
૯. જેને માટે અમૂલ્ય વખત રોકવો જોઈએ તેને માટે કોઈ વીરલા અમૂલ્ય વખત રોકતા હશે.
૧૦. ચિન્તવીને જે કાર્ય કરવાનું હોય છે તેનું ભાન કોઈકેનેજ હોય છે.
૧૧. કર્મના ઉપર આધાર રાખી ઉદ્યમ ત્યાગવો એ બુદ્ધિમંતને હાજનું નથી.

જિણધર્મો મુખફલો, સાસયસુખો જિણેહિં પન્નતો

નરસુરસુહાઈ, અણુસગયાઈ, અહકિસિ પલાલવ્વ ॥ ૧ ॥

खणभंगुरे सरीरे, मणुयभवे अभ्मपडल सारिथ्ये;

सार इतियमित्तं, जं कीरइ सोहणो धम्मो ॥ २ ॥

અવલોકતા અવલોકતા ક્ષણિક એવા મનુષ્ય શરીરની સાર્થકતા
 વીતરાગ કથિત રચાદાઢ ધર્મનું અવલબન કરવાથી છે એમ મિદ્ધ થાય
 છે શાશ્વત સુખાભિનાથી આત્માને વૈરાગ્યભાવે ક્ષણે ક્ષણે આત્મોપયોગે
 રમવાની આવશ્યકતા છે શરીરમા રહેવા હે આત્મનું ! તું અનતવાર
 ચોરાતી લાખ અન્યોનિમા વહિરાત્મમાવે બટકયો, હવે મનુષ્ય જન્મ
 પામી પ્રભાદે કરી કેમ સત્યતત્ત્વની પ્રાપ્તિ શુભાવે છે ? જે શરીરમા તું
 રહેા છે તે તારૂં ક્યા સુધી ? જેના ઉપર તુ મમતા રાખે છે તે ધન તા
 ક્યા સુધી ? પરમાત્મા મિદ્ધની ભાવે તારે કેવો સમધ ? મોહ ગાવી
 પુત્રાદિક સાથે કેવો મમધ ? પુદ્ગલથી બનેલું શરીર તે થકી આત્મા તુ
 બિન્ન છે પુદ્ગલનો શુભ જડ છે ત્યારે તું ચેતન છે અને સુખ દુખને
 બળી શકે છે પુદ્ગલના સ્કંધોથી બનેલું શરીર ક્ષણિક વિનાશી છે,
 ત્યારે હે આત્મનું ! તું નહો કાળમા અવિનાશી છે પુદ્ગલ બ્યારે રૂપી છે,
 ત્યારે તુ આત્મા અરૂપી છે તેમ જતા તું પોતાનો રૂપી માની ઠગાય
 છે, હે આત્મનું ! તું બળિ રહિત છે, નિંગરહિત છે તારૂં નામ અમુક
 વા અમુક એમ નહી તેમ જતા પણ તુ તેની સજ્ઞાથી જાગૃત થાય છે
 કીર્તિ અને અપયશનો શુભાડો આત્માનો નથી અજ્ઞાનમાયે આત્મામા
 ઉદ્ભવે છે મિથ્યા ભાતિથી આત્માની જીવિ દુઃશા ! તે હજી ટળી નથી
 તે ક્યારે ટળીને અને સત્યજ્ઞાનનો પ્રકાશ આપિર્માવે ક્યારે થશે આખા
 ત્રિસત્ત્વ આત્માનું કાર્ય દેખીએ તો પ્રાયશ પુદ્ગલનું સુખવુ જડરૂપ પુદ્ગલને
 ધન માની તેના નામે દુખી થવુ, રોવુ, ગોક કરવા, ક્રોધાદિકમય
 આત્માનું થઈ જવુ ઈલાહિ છે, એમ જનન્ત કાલચક્ર વ્યતીત થયો, પણ
 પુદ્ગલથી આત્મા બિન્ન થયો નહીં, સ્વપ્નનો મોક્તા થયો નહીં અવરને
 સય માની પોતાનામા રહેલું અનન્ત ગુણ સ્વરૂપ ધન શુભા યુ અહો !
 કેની દુઃશા ! પુદ્ગલના સગી આત્માઓને ઉચ્ચ આહિ શમ્ભોનો પ્રયોગ
 કર્યો તે નિરર્થક છે હે પુદ્ગલસગી આત્મનું ! બ્યા સુધી તું પુદ્ગલને પોતાનું
 માને છે ત્યા સુધી રાગદ્વેષ ક્યાથી ધટે ? જે બારે આત્મિક સુવત્તની અ
 બિલાપા હોય તો આકાશની પેડે નિ સગી થા વાયુની પેડે અપ્રતિરક્ત
 માયે સસારમા વિચર ! આત્મામા સ્થિત અર્નત અસ્તિધર્મની ખોળમર,
 વાહ્યર્દષ્ટિને ત્યાગી અતર્દષ્ટિથી તારૂં સત્ય સ્વરૂપ નિહાળ ! હાય તે પ્રભાશે
 વર્નવાની તને સાનુકુલતા છે પ્રભાદે કરી નૃજમ શુભારીશ નહીં અમ્મડ
 પૂર્ણ સ્વપર પ્રકાશક ઘ્રાન દર્શન ચારિત્રમય આત્મા છે પુદ્ગલમા
 રહેતો પણ પુદ્ગલથી ચારો આ મા છે, અને હુ ન્યારો હુ ય મારુ નથી

હું આત્મા છું તે પણ આત્મા જ્ઞાન ગુણે કરી જાણે છે, છતાં મોઢે કરી આત્મા પરભાવે રમી કર્મ બાંધી ચતુર્ગતિ ભટકે છે. હવે હે આત્મન્ ! તું ચેત ! અને સત્યતત્ત્વનો અવબોધ કર !! સંસારની સાથે તારે કરી સંબંધ નથી. અનાદિકાલથી આત્માની સાથે લાગેલું કર્મ ટળશે ત્યારે મુક્તિ મળશે. અને તેને માટે દરેક ભવ્યાત્માઓની પ્રવૃત્તિ છે. તે સાફલ્યતાને પામે. इत्येवं श्री शान्तिः शान्तिः शान्तिः આત્મસાધક મક્તોના હૃદયમાં વચનામૃતનો પ્રવાહ વહે.

જૈનોએ નામ પ્રમાણે ગુણુ ધારણુ કરવાના છે, અને રાગદ્વેષને છતવાના છે. તેથી જૈન પ્રજા પરસ્પર એક બીજા પ્રતિ સલાહસંપથી વર્તતી નથી એ પંચમકાળનો પ્રભાવ છે. તોપણ ભવ્યાત્માઓએ સમજવું કે—જેટલી જૈન પ્રજા છે તે શ્રી વીરપ્રભુના ધર્મને માનનારી છે. શ્રાવકો પૈકીમાં ગુજરાતમાં વાસ કરે તે ગુજરાતી કહેવાય છે અને કચ્છમાં વાસ કરે તે કચ્છી કહેવાય છે. તેઓ બે શ્રી પરમાત્માના પુત્રો છે. દરેક મનુષ્ય અજ્ઞાનવશાત્ ભુલને પાત્ર છે. કોઈ ગૃહસ્થે ધર્મનું કાંઈ કાર્ય કયું હોય તો તેમાં કાંઈ બીજે વિચાર ધારણુ કરનારને વિરૂદ્ધ લાગે, તેમાં છાપાદારાએ એકબીજાના દોષ જણાવવા તે યુક્ત નથી; તેમ છતાં જાણે કે કોઈ ભાઈએ કદાપિ ભૂલ કરી હોય તોપણ પરસ્પર વૈર વિરોધની લાગણી વધે અને કુસંપતી વૃદ્ધિ થતાં ધર્મમાં ધક્કો લાગે એ મહા ભૂતના સામું જોવું જોઈએ. ક્ષમા ધારણુ કરી ગંભીરતા ધરવી એ અમૂલ્ય ધર્મની દ્રવ્ય છે. ધારો કે કચ્છી ભાઈઓએ સંઘ કાઢ્યો હોય અને તેમણે કોઈને કાર્યવશાત્ માન આપ્યું હોય તો તે બાબતમાં મગજ મગજની વિચાર શક્તિ પ્રમાણે સાઈ ખોદું કહેવાય, તેમાં છાપા દારાએ એક બીજાના કાર્યો તરફ આક્ષેપ કર્યો હોય તોપણ સમભાવ ધારણુ કરી વિચારીએ તો આપણા ધરની ભૂલ આપણે પોતાને સમજવાની છે. બીજાના ઉપર બીજાએ આક્ષેપ કર્યો તેથી કોઈની આબરૂ જતી રહેતી નથી. જેણે જેવા હેતુથી આત્માના હિતને માટે સંઘ કાઢ્યો તેને તે પ્રમાણે ફળ મળ્યું અને મનુષ્ય જન્મની સફળતા કરી, તો તે બાબતમાં સમજવાનું કે આપણાથી કંઈ વિરૂદ્ધ લખાયું હોય તે સમજી સહન કરવું, પણ આખી જૈન પ્રજામાં બે ફાંટા પડી જાય તેવા વિરોધ માર્ગને અવલંબવો નહિ, એ ભાગ્યવાન પુરૂષનું લક્ષણ છે. જે કાર્યમાં બે મત પડ્યા તો તે બાબતમાં ન્યાય અન્યાયનો ઈન્સાફ સર્વજ્ઞ કરી શકે. આપણો જૈન વર્ગ નાનો છે. તો તેમાં કુસંપ થાય અને બેની લડાઈમાં ત્રીજે કાલે એમ

યાય તો આપણે શ્રી સિદ્ધાચલજીમા વિરાજમાન શ્રી બાદીશ્વર પ્રમુની
 બાજા પાળવામા અમાની અપરાધી બનીએ એમ કહેવામા નિરૂદ્ધતા જ
 છાતી નથી. અલ્પકાલ જીવવું તેમા નાનો સરખો વિરોધ આગળ જતા
 મોટા રૂપને ધારણ કરે અને તેથી પ્રાણીઓ કર્મ બધન કરે અને જૈન
 ધર્મને ધક્કો પડે એ માટે જૈન ગૃહસ્થોએ દીર્ઘ દૃષ્ટિથી સમજ સમમાલે
 વર્તવું આપણે અચાની છીએ તેથી આમ કરીએ છીએ મોટા તેજ જાણવો.
 કે જે ગૃહસ્થે ક્ષમા ધારણ કરી આ ત્રિપથ અતિ ડહો છે સત્ર વિગેરે કા
 તનાર કચ્છી બાધઓએ અને શુજરાતી બાધઓએ સમજવું જોઈએ એ
 આખો મરખી જાણી મારા વ્હાના જૈન ગૃહસ્થો આ બાનતનો તાત્પર્યથી
 સમજ શકશે અને એક બીજાના પ્રતિ વિરૂદ્ધ પગના નહિ ભરે એમ ધારી
 વિચારિ સંજ્ઞ કરશે જ્યેવ શ્રી શાન્તિ શાન્તિ શાન્તિ

લાભાલાભ.

લાભાલાભે સુલ્લેદુઃસ્વે, જીવિતેમરણે તથા;

સ્તુતિનિન્દાવિધાને ચ, સાધવઃ સમચેતસઃ ૧

ભાવાર્થ — નાભ અને અનાભ તેમ જીવિતના અને મરણ તેમજ
 સ્તુતિ અને નિન્દા એને વિષે માધુઓ મમચિતવાળા હોય છે

કોઈ પણ વસ્તુનો લાભ મળે તોપણ મુનિવંશ રતિને ધારણ કરતા
 નથી મનમા એમ જાણે છે કે ચાતા વેનીયના યોગે મળતા જે લાભો
 તે વસ્તુતઃ જોના આત્માથી ભિન્ન છે, તેમા માત્ર કશું કંઈ નથી, એ ઈટ
 વસ્તુઓની પ્રાપ્તિપ લાભ મળતા પણ સમભાવધારી મુનીશ્વર હૃદયમા પ્રુથી
 થતા નથી તેમ ઈટ વસ્તુઓની પ્રાપ્તિનો અનાભ થતા પણ મુનિવંશ
 નાપ્રુથી થતા નથી સુવિદિ. ક્ષમાશ્રમણ મનમા વિચારે કે મારી શાશ્વત
 આત્મિક લક્ષ્મી વિના બાજી વસ્તુઓના લાભમા વા તેના અનાભમા પ્રુથી
 વા નાપ્રુથી કેમ થવું જોઈએ ? શ્રી વીતરાગ પ્રભુ એમ કહે છે કે આ
 જીવને ચોરાશી લાભ જીવ્યોનિ પરિભ્રમણ કરતા જડ વસ્તુઓની અનેક
 વાર પ્રાપ્તિ થઈ પણ તેમા આત્માનું કંઈ વળ્યું નહિ જે જે બવમા જીવને
 જે જે ઈટ વા અનિટ વસ્તુઓના સયોગ થાય છે તે તે ક્ષણિક છે
 અત્યંત તે અન્ય બવમા સાથે આવતા નથી ગેગટ જીવ તે વસ્તુઓમા
 અલ્પ મત્તવ બાવ ધારણ કરી પોતાની જીવથી બવમા નાના દેહ ધારણ
 કરી બટકે છે પરંતુમા થના લાભ અને અનાભની જુદી બોલી છે,

અને તેનું કારણ અજ્ઞાન છે. અજ્ઞાનથી હવ, જડ વસ્તુઓથી પોતાને મિત્ર ધારતો નથી અને ધન, ધાન્ય, પુત્ર, સ્ત્રી, ઘર અને હવેલાં આદિ વસ્તુ-ઓમાં મમત્વ યુદ્ધિ કદપી જડકર્મને ગ્રહણ કરી પોતેજ કર્મનો કર્તા બને છે. આમ અનંતિવાર પરવસ્તુમાં લાભ અને અલાભ યુદ્ધિ ધારણ કરી, રક્તિ અને અરક્તિને વશ પડી, વિકલ્પ સંકલ્પના યોગે સ્વભાન ભૂટી, પરવસ્તુ જે કર્મ તેને આત્માના અસંખ્યાત પ્રદેશે સમયે સમયે ગ્રહણ કરતો બહિ-રાત્મ ભાવને પામ્યો. માટે આમ હૃદયમાં સ્વપરતો વિવેક ધારણ કરી લાભ અને અલાભમાં પણ આત્માર્થી સમભાવને ધારણ કરે છે. શરીર ક્ષણિક છે. આયુષ્ય ક્ષણિક છે, દેખાતી વસ્તુઓ કે જે અને પોતાની અનંત કાળથી થઈ નથી, અને થવાની નથી તેનાથી ગો લાભ માનવો વા અલાભ માનવો ? વા તેથી ખુશીપણું અથવા નાખુશીપણું કેમ માનવું જોઈએ ? આમ પ્રત્યેક ક્ષણે ઉત્તમ ભાવના યુક્ત થયેલા મુનિવર્યો લાભ અને અલાભની ઉપાધિથી અંતરમાં ફર રહી નિરૂપાધિ યુક્ત થઈ સંતો-પને ધારણ કરતા ઈંદ્ર, ચંદ્ર, નાગેંદ્ર, અને ચક્રવર્તિના મુખ કરતાં પણ અધિક આત્મ મુખનો અનુભવ લે છે. એવા મુનીશ્વર મહારાજને પત્થર, રત્ન, રાજ અને રકમાં સમયુદ્ધિ પ્રવર્તે છે. અહો ! એવા મુનિવર્યોની ઉત્તમતા અહો ! તેમની સમતા એવીજ સમભાવ યુદ્ધિ આત્માર્થી હોવોને પ્રાપ્ત થાય છે. અને તેની સમભાવ બુદ્ધિની પ્રાપ્તિ થાઓ એવાકાઢક્ષા.

અનેકાન્તવાદ વિચાર.

હજારો લોકો સૂર્યને દેખી આ સૂર્ય છે એમ સમજે છે. તેમાં કેટલાક સૂર્યને ફરતો માને છે. કેટલાક સૂર્યને સ્થિર માને છે. કેટલાક સાત થોડાએ કરી યુક્ત સૂર્યને માને છે. પણ હજારો લોકોને યથાતથ્ય એક સરખું જ્ઞાન થતું નથી પણ મતિ અનુસારે ફેરફાર યુક્ત જ્ઞાન થાય છે તેમ શુદ્ધિ ધર્મ. નું સ્વરૂપ જાણતાં મતિ જ્ઞાનના તારતમ્યપણાથકી આત્મ સ્વરૂપને સ્પષ્ટ-શૈલીયે સમજતાં સર્વેને એક સરખું સ્વરૂપ સમજતું નથી.

એકજ મેઘનું પાણી જેમ જુદે જુદે સ્થાને પડ્યું હતું. ઉપાધિ ભે-દથી અન્ય પરિણામને પામે છે. તેમ જ્ઞાનીઓનો ઉપદેશ રૂપી મેઘ મનુષ્ય મનુષ્ય પ્રત્યે જુદા જુદા પરિણામને પામે છે. એ ઉપાધિનો ભેદ સમજવો.

મહા અધોર રાત્રિમાં જેમ દેખવું છે તેમ પંચમકાલ રૂપી રાત્રિમાં જૈન ધર્મ તત્ત્વનું સ્વરૂપ ઓળખવું દુર્લભ છે, કડછી જેમ ભાજનમાં રહે-

તી છતી રસનો આદ જાણી શકતી નથી તેમ અજ્ઞાનીઓ કંઈકી મમાન દોવાથી જાનીઓ પામે ગ્લા ના શુદ્ધ આત્મ બોધ પામી શકતા નથી

૧૫૧ પુરૂષો સ્ત્રીના અધરમા અમૃત માને છે, કેટલાક નાગ તોકમા અમૃત માને છે, કેટલાક દેવતોમા અમૃત માને છે, પણ તે પીયારા ખરા અમૃતને જાણખી સમ્તા નથી જેમ કસ્તુરીઓ મૃગ પીમા કસ્તુરી રથા છતાં ચારે દિશામા તેની વામના ભ્રમથી ભમે છે, પણ પોતાની પામે છે એમ જાણી શકતો નથી, તેમ અજ્ઞાનીઓ ખઈ સુખ પોતાની પાસે છે તે જાણતા નથી અને ઉના પીછ વસ્તુમા ખરા સુખના ભ્રમથી ભમ્યા કરે છે આખે કમગો યએતો માણસ જેમ મર્વ વસ્તુને પીળા દેખે છે, તેમ મોહરૂપી કમજાએ કરી માણસ અમાર મસારને મારખૂત જાણે છે, તથા અહિતકારીને પણ હિતકારી સમજે છે મમારમા ગેળુ પાર્થ શાશ્વત છે કે જેને મદલ્યુ કરીએ ? અનન્ત મમજનાનું કે આત્મા વિના ખીજ દો પલ્લુ પતાર્થની સુખ માનવુ તે ખમ છે સુખ કંઈ છે, તેનો વિચાર કરતા મમજન્ય છે કે આત્મા વિના અર્ધપણુ વસ્તુમા સુખ નથી ખીછ વસ્તુઓ ઉપાધિમૂત છે ખીછ વસ્તુઓનો મયોગ થવાની આત્મા મનદારા વિકલ્પ દશા અનુભવે છે, અને કર્મનો મમુદ આત્મા મદલ્યુ કરે છે આત્મા અ કપી વસ્તુ છે, પ્રતિ સરીર બિ ન બિ ન છે પણ પુદ્ગલ મયોગે ચોલીમૂત થવાથી આપ-સ્વરૂપ ખૂની ગયો છે અને પરબાન જે પર વસ્તુ તેને પોતા ની માત્રી ખેડો છે જાની પુરૂષો પોતાનું મ્વરૂપ ધ્યાનદારાએ નીરખી તેમા લીન રહે છે અને કર્મ વસ્તુ ટાળવા ઉવમ કરે છે આપ સ્વરૂપમા રમતા કમજન નાશ પામે છે અને સસારમા પરિભ્રમણુ કરવાનું ખીજમૂત જે કર્મ તેનો આત્માથી વિયોગ થાય છે

કોઈક અપેક્ષાએ કર્મ વસ્તુમા યત્નપર્ણુ કષ્ઠ બામતુ નથી, કારણ કે તે કષ્ઠ કમરૂપ પુદ્ગલ મમજનું નથી કે દુ તેને દુખી કર્મ વા સુખી કર જેમ લાકડી વા પકવાન તે શુ કોઈના ઉપર રાગરૂપ કરે છે ના નથી કરતા ? તો તે પ્રમાણે કર્મ આત્મા ઉપર રાગ ના દેખને કરતું નથી લાકડી વા પકવાનને જે મદલ્યુ કરી તેનો જેનો ઉપયોગ કરે તેવુ ફળ આપે, તે પ્રમાણે પુમાદુમ કમ પુદ્ગલને જે મદલ્યુ કરે તે પ્રમાણે તેના મયોગથી સુખ દુખ જાણાય છે આત્માના ગુણોનું આચ્છાદન થવુ અને પરપુદ્ગલનું આત્મા માયે મગવુ તેનું નામ દુખ, અને કર્મ થકી આત્માનું જુના પડવુ તેનું નામ સુખ મમજનુ નાકીનું સુખ તે દુખ મમજનુ જેમ જેમ મમા ગમા એવ બદ્ધ માન માને છે તેમ તેમ તે મનને મ્મરણુ કરતા બુડે છે

સંસારમાં સ્ત્રી ધનનો સંગ કરતા છતાં આત્માના સ્વરૂપની વિચારણા કરવી અને સ્ત્રી વગેરેમાં રાગ ધારણ કરવો તે સ્મશાનીઓ વૈરાગ્ય સમજવો. વેશ્યાનો ધંધો કર્યા છતાં જેમ સતીપણાનું ડોળ શોભે નહિ તેમ સંસારમાં ગૃહસ્થાવાસ રહી જ્ઞાનીને વૈરાગીપણાનો ડોળ શોભી શકતા નથી.

સંસાર ત્યાગ કરી નીકળેલા અજ્ઞાની પુરૂષો પણ જ્ઞાની થઈ નિરૂપાધિ દ્વારા મોક્ષ માર્ગ મેળવી શકે છે. તેમ તેની રીતે સંસારમાં રહ્યા છતાં જ્ઞાની-પુરૂષો મોક્ષ સામાન્ય દ્વારાએ મેળવી શકતા નથી. કારણ કે સ્ત્રી ધન અને પુત્રની ઉપાધિ થું જ્ઞાનીનું મન ફેરવી શકતી નથી? હા અલબત્ત ફેરવી શકે છે. જ્ઞાની થઈ ગૃહસ્થાવાસમાં પડી રહ્યા છે તે આત્માનું સ્વરૂપ જાણ્યાં છતાં પણ ઉદયમ કરી શકતા નથી. તો ગળીયા બળદ સરખા જાણુવા.

અક્ષુવિના આંધળો માણસ જેમ દેખી શકતો નથી તેમ સમ્યક્ જ્ઞાન વિના તત્ત્વ સ્વરૂપ જાણી શકાતું નથી. જે પુરૂષો જ્ઞાન દ્વારાએ આત્મ સ્વરૂપ જાણીને ક્રિયાનો આદર કરતા નથી તે પાંગલા (લુલા) જાણુવા. તે પણ આત્મહિત યથાયોગ્ય કરી શકતા નથી. મુક્તિ તો જ્ઞાન અને ક્રિયા બે વડે કરીને છે. માટે શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે-જ્ઞાન ક્રિયાભ્યાં મોક્ષઃ જ્ઞાન અને ક્રિયા વડે મોક્ષ છે. એકાંત વાદી તત્ત્વ પામી શકતા નથી. એકાંત તત્ત્વની શ્રદ્ધા એ કુશ્રદ્ધા છે અને તેથી સંસારમાં ભટકવાનું થાય છે. વ્યવહારનય અને નિશ્ચયનય એ બે નયથી મુક્તિ છે પણ એકાંતનયે તત્ત્વ સિદ્ધિ નથી. પણ જ્ઞાન અને ક્રિયાનું લક્ષણ જાણી સ્વીકારપૂર્વક મુક્તિ છે. જૈન ધર્મ ક્રિયા વિનાની જે અન્ય ધર્મની આશ્રવ ક્રિયા તેને ક્રિયા તરીકે માનવી તે અજ્ઞાન છે, સત્ સમાગમ તથા સદ્ગુરુ સંગમ દ્રવ્યક્ષેત્ર-કાળ-માવના અનુસારે પ્રાપ્ત થાય છે. દ્રવ્યક્ષેત્ર કાળ ભાવ જાણી શકે નહીં, અને ઉપનીત, અપનીત, અપનીત ઉપનીત તથા ઉપનીત અપનીત ભાષાના જ્ઞાન વિના ઉપદેશક પદને યોગ્ય થવું દુર્લભ છે. તોપણ જમાનાના અનુસારે સમજણ અનુસારે ઉપદેશ દેવો. ઉપદેશની ભિન્નતાને લીધે મહામતાંતર વધતા જાય છે. માટે શુદ્ધ ઉપદેશકની દુર્લભતા સંસારમાં છે. પ્રાણીઓ હઠ કદાચહના ભર્યા શુદ્ધ વસ્તુને પણ અશુદ્ધ વસ્તુ તરીકે કહે છે. માટે હે ભગ્ય, જીવ જરા મનમાં વિચાર કરકે જીમ પામ્યાનું ક્ષણ એ છે કે શુદ્ધ ઉપદેશક થવું. જ્ઞાનવડે જૈન શાશ્વત છે, એમ કહીએ તોપણ ચાલી શકે; કારણ કે તીર્થંકર મહારાજે ઉપદેશ આપ્યો તે પણ જ્ઞાન થકીજ આપ્યો, અને લોકોએ સંસાર ત્યાગ કર્યો તે પણ જ્ઞાન થકી, માટે જ્ઞાની પુરૂષોનું બહુ માન કરવું. અને તેમની વૈયાવચ્ચ કરવી તે શિવસુખ દાયક છે. શ્રી યશોવિજયજી ઉપાધ્યાય કહે છે કે:-

જ્ઞાન વિના વ્યવહારકે, કહ્યા બનાવત નાથ,
રતન કહો સો કાચકું, અંત કાચ સો કાચ.
વળી કહ્યું છે કે -

ક્રિયા શૂન્ય ચ યત જ્ઞાનં, જ્ઞાન શૂન્યા ચ યા ક્રિયા ।

एतयोस्तरं ज्ञेय, भानुस्वगतयोरिव ॥

માત્રાસ એ છે કે જ્ઞાન વિના એકલી ક્રિયા ખગોતના જેવી છે અને ક્રિયાવિના જ્ઞાન છે તે સૂર્યમમાન છે પણ તેથી ક્રિયામા મઃ પરિણામ નહીં રાખતા ક્રિયાપૂર્વક જ્ઞાનનો અભ્યાસ કરવો અને જ્ઞાનપૂર્વક ક્રિયાની આચરણ કરી આત્મહિત ચિતવવું

જેની રીતે આત્માનું કથ્યાણ થાય તેવા કારણો મેળવવા જોઈએ એ મુખ્ય માગ છે, યા રાખવું જોઈએ કે જૈન ધર્મ વિના બીજા ધર્મ પરિપૂર્ણ આત્મહિત કર્તા નથી આત્મહિતકારી એક જૈન ધર્મ છે જૈન ધર્મને ઉપમા આપવાની આશા રાખી ને ખોળી કહીએ તોપણ યાને એમ સમજવું જ્ઞાની પુરૂષ આસોઆસમા ઝોડી વર્તના કરેલા કર્મનો નાશ કરે છે અને અજ્ઞાની કરોડ વડે સુધી પણ તપ કરતા તેટલા કમનો નાશ કરી શકેતો નથી મતનમ કે કર્મનું સ્વરૂપ સમજ્યાવિના કર્મનો નાશ શી રીતે થઈ શકશે ? જૈન ધર્મરૂપી ધરના આધારમૂલ-સ્તંભમમાન જ્ઞાન છે જે જ્ઞાનરૂપ સ્તંભનો નાશ થાય તો જૈન ધર્મરૂપી ધર પડી જાય માટે જ્ઞાન ને તો અમૃત મમાન છે કોડી વડનો સપ્ત પપાય પણ જ્ઞાનવડે વહી જાય છે જ્ઞાન એ આત્માનો મુખ્ય ગુણ છે જ્ઞાન વડેજ આત્મા જીવજી શકાય છે ક્રિયા કરી તેને પણ જતાનનાર જ્ઞાન છે જ્ઞાન એ આ જગતમા સેવનીય વસ્તુ છે

જેને જ્ઞાનનો ખપ છે તે જ્ઞાનીનું જન્ય માન કરે છે જ્ઞાનીના વચન અમૃત તુલ્ય જણવા અજ્ઞાની જે મિન હોય તો તે ચાર ગનિમા મઃ કાવનારો થાય છે જ્ઞાની કડવા વચન કાપિ તીખામણ દારાએ કહે તો પણ તે ઔપધની પેડે કર્મ રોગને દૂરે છે જ્ઞાનીએ સિવમુખ પામ્યું પણ અજ્ઞાની શી રીતે પામી શકે ? રતનચીખા પણ જ્ઞાનગુણ પ્રથમ કહેન છે યત જ્ઞાનદર્શનચાલિત્રાણિ મોક્ષમાર્ગ મહત્ત કહેવાય છે ને પણ જ્ઞાન ગુણને અનુસરીને છે જગતમા જમવાનું મુખ્ય કારણ અજ્ઞાન છે જ્ઞાન ત્રણ ભુવનને પ્રકાશ કરવામા સૂર્યસમાન છે કયો પતાર્ય એવો છે કે જ્ઞાન થઈ નથી જણાવો મને પતાર્ય જ્ઞાનનારા પ્રકાશે કે જેમ જેમ કર્મોપાધિ -૨ થાય છે તેમ તેમ જ્ઞાન ઝૂરે છે

આપણે બહિર્દૃષ્ટિથી અવલોકન કરીએ છે તેવી જ રીતે અંતઃકૃષ્ટિથી અવલોકન કરીએ તો આત્માના ગુણોનો ઉદય થશે અને તેવા અભ્યાસમાં જેમ આપણે આગળ વધીશું, તેમ તેમ આપણું મન પ્રકૃષ્ટિત રહેશે અને મન પુષ્ટ થશે. પુષ્ટ થવું તેને જ સમજવું કે જેમાં મનને વિકલ્પ સંકલ્પની જાળ ગુંથવી પડે નહીં, મન જેટલું બહિરના કામમાં રોકાય છે તેટલું જ જો અંતર દૃષ્ટિથી આત્માના ગુણોના ચિંતનમાં રોકાય તો સહેજસાજ કંઈ અદ્ભૂત રસ પ્રાપ્ત થશે. જ્ઞાની પુરુષો જેટલું જાણે છે તેટલું લખી શકતા નથી. જેમ જેમ આપણે આત્માના નિર્દિધ્યાસનમાં રોકાઈએ છીએ તેમ તેમ આપણે નવીન આનંદ મેળવતા જઈએ છીએ. અને તે આનંદ દેવતાના સુખ કરતાં અતિ અધિક છે. સ્ત્રીના વિલાસથી લંપટી પુરુષો જે આનંદ માને છે તે કેવળ આનંદ કહી શકાય નહીં. પણ આનંદ તો એવો છે કે નિત્ય-સ્થિતિ યુક્ત છે. આત્માના ગુણોવડે જે આનંદ થાય છે તે કેવલી ભગવંત જાણી શકે છે.

આપણે નાટક જોઈ તેમાં શુદ્ધતાન થઈ જઈએ છીએ અને અધિક આનંદ માનીએ છીએ તો તેના કરતાં સ્વપ્નતાએ રહ્યા જે ગુણો તેના સમૂહને નીરખતાં અનંતો કાલ વહી જાય તેમાં શું નવાઈ છે ? ના કંઈ નવાઈ નથી. નવાઈ તો એટલી જ લાગે છે કે માણસ સુખની આશાએ ભ્રમિત જ્ઞાને કરી જડ વસ્તુમાં આત્મ સુખનો સ્વાદ લેવા ઇચ્છે છે પણ કોઈકાળે મળી શકવાનો નથી.

સંસારરૂપી વૃક્ષના ખીજ ભૂત રાગ અને દ્વેષ છે. તેનાથકી શરીરની ઉત્પત્તિ છે. જડ વસ્તુનો સયોગ આત્માની સાથે કરાવનાર રાગ અને દ્વેષ છે. તે બે મહા દુઃખદાયક છે. એ રાગ દ્વેષરૂપ ભ્રમણાવડે આત્મા નવા નવા પરમાણુથી બનેલા કર્મ સ્કંધોને ગ્રહણ કરે છે. પણ આત્મા પોતાનું સ્વરૂપ ધ્યાન દ્વારાએ વિચારે છે, ત્યારે કર્મ જે આત્માની સાથે લાગે છે તેનો વેપાર બંધ પડે છે. અંતર જ્ઞાન સ્વતઃ ઉદ્ભવે છે અને મનોવૃત્તિ નિશ્ચળ થતી જાય છે. મનોવૃત્તિદ્વારા પુદ્ગલ સ્કંધોનો જે સંચય આત્માને લાગે છે તે બંધ પડે છે. તે મન પણ પરમાણુના સમુદ્ધથી બનેલી વર્ગણા રૂપે છે, તે વર્ગણા અતિ સૂક્ષ્મ છે. તેથી સ્થૂળ ચક્ષુથી દેખવી અગમ્ય છે. પણ જ્ઞાન ચક્ષુનો ઉદ્ભવ થતાં તેનો આભાસ થાય છે ; અને વિશિષ્ટ જ્ઞાનથી તે મનનુ યથાસ્થિત સ્વરૂપ માલુમ પડે છે. આત્માની સાથે મનનો નિકટ સંબંધ છે. જો તેને વશમાં રાખી સારા પાયાપર લગાવીએ તો પુદ્ગલરૂપ જે કર્મ તેના ફરીકરણમાં સામેલ થાય છે. પણ જો તેને વશમાં

નહીં રાખીએ તો કર્મની વૃદ્ધિમાં મામેન થાય છે આ આખા શરીરનો અધિષ્ઠાતા ઉપરી આત્મા છે અને આખુ શરીર આયુષ્યમર્ષાદા પર્યંત આત્માના તાબામાં રહે છે પત્રી તે શરીરનો આત્મા જેવો ઉપયોગ કરવો હોય તેવો કહે તે તે શરીરને વચમાં રાખી મનરૂપી પ્રધાનદ્વારા આત્મા પોતાના સ્વરૂપની ગોઠવણ દીવસ ગાળે તો અતે નિ શરીર થાય અને તેમ કરે નહીં અને શરીર તથા મનને મોકલુ મુકે તો અને નીચ શરીર ધારણુ કરે અને તે શરીરદ્વારા સુખ દુખનો ભોગ લેવા થાય તેમાં નવાઈ નથી

લક્ષ્યના મેળમાં લાખો સુખને શ્રુતનારા ઘણા છે પણ મમાર રૂપી મેળનમાં મનને શ્રુતનારા વિરના છે જેણે મનનો આપાર ત્યાગ કર્યો તેણે મર્વ કંઈ મનનો આપાર બધ પડતા નિ ચિકિત્સા વ્યા જગશે અને આદ્ય રીતે ધ્યાનાત્મિકની મૂર્તિદ્વારા આપોઆપ સ્વચ્છે કરી મુક્ત આત્મા થશે આત્મા અખંડાન મય લોકલોક ગાયક વસ્તુ છે આત્માના સ્વરૂપનું જાણ થતા સર્વનું જાણ થયુ એમ સમજવું જોઈએ આત્માના અમખ્યાત પ્રદેશ છે અકા પ્રદેશમાં અનંત જ્ઞાન છે એમ જ્ઞાની મહારાજ કહે છે આત્મા અરૂપી જગ રૂપી એવા પુદ્ગલ દ્રવ્યની સાથે સંયોગ પામ્યો છે તે રૂપ સુવર્ણ સંયોગવત્ અનાદિકાલની તેની તેની જ ગિયતિ છે, એમ જ્ઞાની મહારાજ કહે છે તીર્થંકર મહારાજ મવ જ્ઞાની હતા, અને સુદમમાં સુદમ ગેલુ સ્વપ્ન પદ્મનુ જતાનુ છે કે ટાઈ અમદાવાદનાથી મમજનુ મુકેન છે ત્યારે સ્વન સ્વત ઉદોગ, આત્મ સ્વ રૂપ પ્રતિ કરવામાં આવશે ત્યારે કર્મ જાનો નાશ થશે અને મપૂર્ણ કર્મ જાળ નાશ પામી કે પોતાના સ્વરૂપે આત્મા થઈ રહેશે મુખ્ય જાન જોડતી પરવરણમાં ઉદાગ કહે છે અને મોહ ધરાવે છે તેટલો ઉદોગ પોતાના બળી કરે તો અનર્થ આત્મમિદ્ધિ ગોળખી રહે પણ માન રાખવું નેજા કે પરવરણ ઉપરથી મોહ ત્યારે ઉતરશે ત્યારેજ આત્માની પ્રાપ્તિ થશે આત્માને ઝોળખાવનાર જ્ઞાન છે અહો મહાત્માનો કેટલો ઉપગાર કે જેણે આત્મ મિદ્ધિના મયો રમ્યા તે સુ વિચારવા લાયક નથી ? મહાત્માઓ જે થયા તે સુ મામાગિક સુખના ભોક્તા નહોતા હા અનમત હતા પણ સાસારિક સુખ નિર્વેવ તુચ્છ હાણુ લાગ્યું કે તુરંત તેનાથી પાછા ફર્યા જ્ઞાનીઓના રમ્તાને અનુમરી જે આત્માના સ્વરૂપ નરૂપ ધ્યાન ખેંચે છે તેને સુ કંઈ બાકી રહે છે ? ના તેને કાંઈ બાકી રહેનું નથી આત્માના સ્વરૂપની ઝોળ ખાણ કરી તેમાં લીન થવું તે ગ્રેટ છે, પણ મોહ ગાયા પાછી વગગવા આવશે તેના માયુ શુરે નહીં તો હીક મોહ ગાયા એ મમાર મ્હનું જીજ

છે અને પ્રાણીને પોતાની રિદ્ધિ મેળવતાં અડચણ કરે છે. જેને સસારમાં મોહ છે. ગચ્છની વા સંઘાડાની મમતા છે. ચેલાચેડીઓની મમતા છે, પોતાની બડાઇ દેખાડવાની આકાંક્ષા છે. તેનું ચારિત્ર પ્રાણીના રેલામાં તણાઇ ગયું જાયું. સાધુ થયા બાદ પૂજવાની, મનાવાની જે આકાંક્ષા તે ચારિત્રરૂપ કલ્પવૃક્ષના મૂળને બાળવામાં દાવાનળ સરખી જાયી. રાગદ્વેષ જે કે થોડા દેખાતા હોય, બહારથી શાંત આકાર જણાય, વા કપટકળા થોડી આવડતી હોય વા કોઇ કહે તેમ હા હા જણે અને જગનમાં ભોળા એવા નામથી પ્રખ્યાત ગણાય, તોપણ જે આત્માનું સ્વરૂપ જાણ્યું નથી તો તેનું સર્વ ધૂળમાં ગયું, એટલે આત્માનું સ્વરૂપ સ્વાદાદ રીતે જાણ્યું નથી તે કષ્ટ કરે. ક્રિયા-તપ-જપ જે કરે તે સર્વ તેનું ફળ શૂન્ય જાયું. કારણ કે ક્રોધી હોય વા રીસાળ હોય તોપણ જે જ્ઞાને કરી સ્વાદાદ રીતે આત્મસ્વરૂપ ઓળખતા હોય તેવા ગુરૂ મહારાજનો સંગ કરવો તે આત્માને પ્રાપ્તિ હિતકારક છે.

શંકા: એમ માનશો નહીં કે દુનીયામાં જેની કીર્તિ ગવાણી હોય તેની પાસે ધર્મ છે. દુનીયામાં કોઈ એવો માણસ નથી કે જેની કીર્તિ અને અપકીર્તિ તે બે ગવાયા વિના રહી હોય. માટે ભવ્યજીવો જે આત્માનું હિત ધમ્મજતા હોય તો વિનયપૂર્વક તનમન અને ધનના અર્પણપૂર્વક જ્ઞાતી-ઓનો વિનય કરશે તો અવસ્ય કલ્યાણ થશે. આત્માનું ઓળખાણ કરતાં ક્રોધ, માન, માયા, અને મોહ દૂર રહે છે. અને વિકલ્પ અને સંકલ્પરૂપ જે વિચારો તે પણ વિલય થાય છે. ફક્ત સોડહં સોડહં એવી રીતે આત્માની પ્રતીતિ થયા કરે છે અને અખંડ આનંદ ઉત્પન્ન થાય છે. તે રસ એવી જાતનો છે કે જેણે અનુભવ્યો હોય તે જ જાણે. તેમ તીર્થંકર મહારાજ પણ સાધ્ય આત્મસ્વરૂપ લક્ષી દેશના આપે છે અને બીજાનું જે જે બતાવ્યું છે તે પણ આત્માના ઉપકારક કારણ માટે છે. માર્ગ તાર્ગ એ સર્વ પણ આત્માનું સ્વરૂપ ઓળખાયું નથી ત્યાં સુધી છે. દુનીયામાં જેટલાં પુસ્તકો છે તે પણ આત્માના જ્ઞાનથકી સ્વાચેલાં છે. જ્ઞાન એ આત્માનો ગુણ છે સર્વ ગુણોમાં મુખ્ય સત્તા ભોગવે છે. વેદાંતી તો જ્ઞાન સ્વરૂપ જ આત્મા માને છે. એટલે જ્ઞાન થકી આત્મા કંઈ જુદી વસ્તુ નથી. પણ જ્ઞાન તેજ આત્મા, એમજ છે તે કહે છે. પણ તે પણ ભૂલ ભરેલ છે. જ્યારે જ્ઞાનને જ આત્મા એમ કહેવો ત્યારે એકલો જ્ઞાન શબ્દ કેમ નહીં કહેવો. જ્ઞાન એ ગુણ છે તે આત્મામાં ભાસે છે. જ્ઞાન એ આધેય છે અને આત્મા એ અધિકરણ છે. તેમનો બિન્નાબિન્ન સંબંધ સ્વાદાદવાદી કહે છે તે પ્રમાણ છે. નૈયાયિક-

આત્મા અને જ્ઞાન જુદા જુદા માને છે અને કહે છે કે “જ્ઞાનાધિકરણ માત્રા” આત્મા અને જ્ઞાનનો એ મબધ સ્વીકારે છે પણ એ અને અભેદ એ એ સબધ સ્વીકારતો નથી, તેથી તે પણ અમાન્ય છે મા ય સ્વાદાદ મત છે, શાસ્ત્રમા પણ પ્રાચીન જૈન મત જ મિદ્ધ માય છે અને વેદની ત્યારબાદ ઉત્પત્તિ થઈ છે બ્રાહ્મણો પણ જૈન મતમાથી ઉત્પન્ન થયા છે તેમ માખ્યો પણ તથા જૈમીની વૈશેષિક એ મન જૈન માથી ઉત્પન્ન થયા છે જો કે જો મત હાલ આજે છે, પણ જ્ઞાનદ્રષ્ટિથી પાપાપાત કયાં વગર યુક્તિથી તત્ત્વોની પરીક્ષા કરીએ તો જૈનના જ તત્ત્વો તરત તરીકે બાસે છે, અને મપૂર્ણ સત્તા ધરાવે છે વેદાંતી આખી દુનીયાના જીવોનો એક આત્મા માને છે અને સર્વ જીવ પરમાત્માના અથ તરીકે કહે છે, તે પણ માન્યતા પરિપૂર્ણ મત્ય નથી મર જીવોની ઐક્યાપત્તિ થવાથી એક જીવના મોક્ષ થકી સર્વ જીવોનો મોક્ષ થવો જોઈએ, એ મોટું દુષ્કાર આવે છે વળી સર્વ જીવો જો પરમેશ્વરના અથ તરીકે માનીએ તો અથ તરીકે થવાનું શું કારણ તે પણ જણાતું નથી

વળી દરેક પરમાત્માના અશેા બ્યારે પ્રવચકાજ આવે છે, ત્યારે તેમના મત પ્રમાણે તે વિરાટ સ્વરૂપમા રહે છે, ત્યારે તે બધા ભેગા થઈ ગયા ત્યારે તેમને કેવો મબધ થઈ ગયો પરમાત્માના અશેા બ્યારે સવ પરમાત્મારૂપે થઈ જવાના, ત્યારે આ દુનિયામા કોણ રહેવાનું તે પણ વિચારવા લાયક છે એમ મર્વે રીતે જોતા અતૈતમત એક પક્ષી દરે છે

મહાભારત શાંતિ પર્વ

સ્લોક

શ્રૂયતા ધર્મસર્વસ્વ, શ્રુત્વા ચૈવાવધાર્યતા ॥

આત્મનઃ પ્રતિકુલ્લાનિ, પરેષાં ન સપાચરેત્ ॥ ૧ ॥

બન્યો મર્વ ધર્મનું રહસ્ય સાબળો, અવજ કરી નિમય કરો કે આત્માને પ્રનિમૂળ લાગે તેવું આચરણ ન ય જીવો પ્રતિ આચરણ નહિ મર્વ જીવોનું બહુ ઇચ્છો તમારી પેડે મર્વ જીવ સુખ વાછે કે મારે અન્ય જીવોને દુખી કરો નહિ સર્વ જીવો પ્રતિ દયા દ્રષ્ટિથી દેખો મહાનો પ્રાણ નાશ કરો નહિ દયા એજ વેદનો માર છે દયા એજ મહાવ્રથ છે કહ્યું છે -

સ્લોક

સર્વે વેદા ન તન્ કુર્યુઃ સર્વે યજ્ઞાથ ભારત ॥

મર્વે તીર્થાભિષેકાથ, યન્ કુર્યાન્પ્રાણિના દયા ॥ ૨ ॥

વળી કહ્યું છે કે—

શ્લોક.

માતૃવત્ પરદારાણિ, પરદ્રવ્યાણિ લોષ્ટવત્ ॥

આત્મવત્ સર્વભૂતાનિ, યઃ પચ્યતિ સ પચ્યતિ ॥ ૧ ॥

જે ભવ્યો પરસ્ત્રીને માતાની નજરથી દેખે છે, અને પર દ્રવ્યને લોષ્ટ ખુદ્ધિથી દેખે છે અને સર્વ જીવોને આત્મ ખુદ્ધિથી દેખે છે, તેજ ખરા દેખનાર સમજવા.

શ્લોક.

યથા મમ પ્રિયાઃ પ્રાણાઃ તથાન્યસ્યાપિ દેહિનઃ ॥

इति मत्वा न कर्तव्यां, घोरः प्राणिवधो बुधैः ॥ १ ॥

જેમ મને મારા પ્રાણ વહાલા છે તેમ અન્ય જીવોને પણ પોતાના પ્રાણ વહાલા છે, એ પ્રમાણે માની ભયંકર પ્રાણિ વધ કદી કરવો નહિ. અન્ય પ્રાણિયોને દુઃખ આપનાર પ્રથમ પોતે દુઃખી થાય છે. આ જીવ ચોરાશી લાખ જીવોનીમાં હિંસા કરતો પુનઃ પુનઃ પરિભ્રમણ કરે છે.

શ્લોક.

कण्ठकेनापि विद्धस्य, महती वेदना भवेत् ॥

चक्रकुन्तादियष्ट्याद्यै मर्यमाणस्य किं पुनः ॥ १ ॥

કાંઠાવડે વીંધાયલાને પણ મોટી વેદના થાય છે, તો ચક્ર કુંતા, તરવાર છરીથી જાનવરોનાં ધડ કાપી નાંખતાં તેમને કેટલી વેદના થતી હશે ? અલખત અનંત વેદના થાય તેમાં અનુભવજ પ્રમાણ છે—

શ્લોક.

उद्यतं शस्त्रमालोक्य विषादभयविद्वलाः ॥

जीवा कंपन्ति संत्रस्ताः नास्ति मृत्युसमं भयं ॥ १ ॥

यूपं छित्त्वा पशुन् हत्वा, कृत्वा रुधिर कर्दमम् ।

यद्येवं गम्यते स्वर्गे, नरके केन च गम्यते ॥ २ ॥

યૂપને છેદી, પશુઓને હણી અને રુધિરનો કીચડ કરીને જે સ્વર્ગમાં જવાનું હોય તો નરકમાં કોણ જાય ? ॥૨॥ કારણ કે પાપને કરનાર જીવો સ્વર્ગમાં જાય એ પ્રત્યક્ષ વિરુદ્ધ છે. અને દુનિયાથી પણ વિરુદ્ધ છે ? કળિયુગમાં વૈષ્ણવ શાસ્ત્રોમાં યજ્ઞનો નિષેધ કર્યો છે, તેને કોણ ગણકારે છે ? જ્યાં દયા

નથી ત્યાં ધર્મ નથી કેટલાક બોલે એમ માને છે કે યજુર્થી દેવતા પ્રમત્ત થાય છે, એ વાત ખોટી છે દેવતા કઈ મામ ખાતા નથી માત્ર અપવિત્ર છે તેને દેવતા ખાય નહિ, પણ પાપી રાક્ષસ જીવો ખાય છે ઉત્કૃષ્ટ પાપ કરનારના ઉપર દેવતાઓ ક્રોધાવમાન થાય છે ચોડા વર્તો ઉપર સિદ્ધપુર ગામમાં એક બ્રાહ્મણે યજુ કયો હતો અને એમાં જીવના બકરાને હોમ્યો હતો એનું પરિણામ એ આવ્યું કે—બ્રાહ્મણનું આખું ઘર નાશ પામ્યું, પોને ધરધણી મરી ગયો પાપ કરવાથી કદી સારૂ થતું નથી ઉત્કૃષ્ટ પાપ આ જીવગાત્રીમાં પણ ફળ આપે છે દિંદુસ્થાનમાં પ્રથમ જીવતી હિંસા મોડી થતી હતી, હાલ વિગેષ થાય છે તો તેથી નેશનાં પાપમાથી, ડુકાળ, મેગ વગેરેની પીડા વિગેરે દેખવામાં આવે છે માટે નરક દયા વર્મેની લાગણી ધરાવનાર ધર્મ શીરોએ આ દુનિયામાં મનુષ્ય જન્મ પામી, દયા લાગણી વગરની અને ધર્મના દૂત્ય કરવા અને તેથી મનુષ્ય જ મ મફત કરવો

ગાથા

જો સમો સન્વભૂષ્ણ, તસેષુ થાવેષુ ય ॥

તસ્સ સામાડયં હોઃ, એ કેવલિ ભાસિય ॥ ૧ ॥

જે ભ ય ત્રસ અને આરમા સર્વ ભૂતમાં મમભાવવાળો છે અને કોઈના ઉપર રાગ દેષ કરતો નથી તેને સામાયિક કહે છે અને તે કેવળગાત્રી પ્રાપ્તિ મુદ્દાલેખ નિકાળમાં વિજ્ય પતામ પ્રાપ્ત કરે છે અને તે માટે મુનીશ્વરે સામાયિક અગીકૃત કરી પરમ પદ સાધવા પ્રયત્ન કરે છે મુનિ વર્થો મહા નિરૂપાધિપ સેવન કરે છે અને વીતરાગ ભાગવતના સ્થાલાદ ધર્મના વાહક ધર્મ ધુરધર ૫ ઠીમાં પ્રથમનાને પામે છે બળી કામાશ્રમણ કેવા છે તે કહે છે—

ત્ર્યેક

સંતોષમુરસશ્યાયા, સદ્વિવેકપરાગ્તાઃ ॥

સ્વપતિ ચે મહાત્મનઃ ઝેરતે તે નિરાકુલાઃ ॥ ૧ ॥

ભાવાર્થ—અતિષ્ઠ ૩૫ સુખશ્યામા સદ્વિવેક૩૫ ચાંદર પાથરીને જે બાજ્ય મહાત્માઓ શયન કરે છે, તે નિરાકુલનાએ મુને જ મતોષની પ્રાપ્તિ જ્ઞાન વિના થતી નથી પરિશદની મૂર્છા-તૃષ્ણા જ્યાં મુધી હોય છે ત્યાં મુધી મન અસ્થિર રહે છે અને શાત થતું નથી લોભી પુરુષ મન નકલ્ય વિકલ્ય મુક્ત હોય છે અનાનિ કામથી લોભ જીવને લાગ્યો હોય છે ચાર

ગતિમાં પડેલા આ જીવે અનંતવાર લોભ કર્યો, પરવસ્તુને મમતાના યોગે ગ્રહણ કરવા આ જીવે કાંઈ બાકી રાખ્યું નથી, અને અગ્નિમાં કાષ્ટ નાખ્યાથી ઉલટી અગ્નિની વૃદ્ધિ થાય છે, તેમ અનેક ભવમાં લોભ પ્રકૃતિ જે પુદ્ગલ રૂપ છે તેનું સેવન કર્યું અને વળી આ ભવમાં પણ લોભ કર્યાથી, જીવ ! વિચાર કે લોભ કોઈ પણ રીતે શાંત થશે ? ના નહિ થાય. શું એમજ છે સારે તે લોભથી જીવને કાંઈ ફાયદો છે ? ના કિંચિત્ પણ નથી. શું ઇચ્છાની વૃદ્ધિ કરવાથી ધન વિશેષ મળી પણ શકશે ? કદી નહીં. જે પ્રમાણે કર્મ બાંધ્યું છે તેટલુજ મળે છે. ઉલટી ઇચ્છા કરવાથી કર્મબંધ થાય છે અને થવાનું હોય છે તે પ્રમાણે થાય છે. જ્ઞાતા વા અજ્ઞાતા વેદનીય કર્મના ઉદયે આ જીવે દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, અને ભાવથી જે જે નિમિત્તથી ભોગવવાનું પૂર્વ ભવમાં કર્મદારા નક્કી કર્યું છે, તે તે પ્રમાણે દ્રવ્ય ક્ષેત્રકાળ ભાવથી નિમિત્તાદિક યોગે આત્માને સાનુકૂળ વા પ્રતિકૂળ સાધનો પામી સુખ દુઃખ ભોગવવું પડે છે. તો જીવે સન્મનિદારા વિચારવું કે તું સુખને માટે કેમ રાગ વા દ્વેષાદિ સેવી નવીન કર્મની વર્ગણાઓ આત્માના પ્રદેશોની સાથે બાંધે છે ? શ્રી ચરમ તીર્થંકર વીર પ્રમુને પણ અનુકૂળ અને પ્રતિકૂળ નિમિત્ત દ્વારા જ્ઞાતા અને અજ્ઞાતા વેદનીય કર્મ ભોગવવાં પડ્યાં છે. માટે જીવ ઇચ્છાની જાળમાં ગુંથાઇશ નહિ. ઇચ્છા આકાશ સમાન અનંત છે, કોઈ સ્વયંભૂરમણ સમુદ્રનો પાર પામી શકે પણ લોભરૂપ સમુદ્રનો કોઈ પાર પામી શકતું નથી.

લોભ યોગે અનેક ઉપાયો કરી અને જીવની હિંસા કરી જીવ લક્ષ્મી-ધન મેળવે છે, તોપણ અંતે ધન પોતાનું થયું નથી, અને થવાનું નથી. ઉપાઈત કર્મ પરભવમાં અવશ્ય જીવને ભોગવવાં પડશે. તું કરોડાધિપતિ વા લક્ષાધિપતિ કહેવાય પણ આંખ મીંચ્યા પછી શું કંઈ સાચે આવશે ? કંઈ નહિ. લોભથી રક રામપાત્રનો પણ ત્યાગ કરી શકતો નથી. તેમ ધનાઢ્ય કંઈ સાચે લેઈ મરી શકતો નથી. આ દુનિયામાં માત્ર નામ કીર્તિની લાલચે લોભાવિષ્ટ જીવ, આર્તધ્યાન અને રૌદ્રધ્યાનવશીભૂત થાય છે.

સાધુ મહાત્માઓ ધનની મૂર્છાનો ત્યાગ કરી સંતોષ ધારણ કરે છે તેમને ધન્ય છે. વળી તે મુનીશ્વરો સંસારમાં આત્મિક ધન વિના કંઈ સાર ગણુતા નથી. સંસારની મિથ્યા નદીને વલોવતાં કોઇને સાર આવ્યો નથી અને આવનાર પણ નથી. ભવ્ય પુરૂષો તો લક્ષ્મી પામીને સાત ક્ષેત્રમાં ખરચી નાંખે છે. કારણ કે સુપાત્રમાં વ્યય કરવો તેજ લક્ષ્મીની સાદૃશ્યતા છે. કિંતુ મમ્મણુ શેઠ વા સાગર શેઠની પેઠે લોભાંધ થવાથી કર્મરાશિ ગ્રહણ

કરી અધોગતિ પામી દુષ્ણ પરપરા અનુભવે છે જે વસ્તુમા ઝડપ સુખ નથી
 અને જે દુષ્ણનો હેતુ છે, એવા ધનને આત્મજ્ઞાની મુનિવર્યો તૃણવત્ ગણે છે
 અનખત તેવા મહાત્માઓ ઈદ્ર, ચદ્ર, અને નાગેદ્રના સુખોની પસંદગીને પણ તૃણવત્
 ગણી અભિલાષ માત્ર કરતા નથી એવા નિસ્પૃહ જીવો સતોષનાને પામી
 એક પુદ્ગલ પરમાણુને પણ મમતાથી ગ્રહણ કરવા ઇચ્છતા નથી એવા
 મુનિવર્યો સતોષ રૂપ શય્યામા મહન કરે છે, અને સત્યત્રિવેક રૂપ પટની
 ઓળખી ઝોટે છે તેથી તે નિર્ભય છે, શાંતિમય છે એવા મુનિવર્યો નિરાકુલ
 છે, અને અનત સુખના અનુભવી છે એવી દશાથી અનેક જીવોએ મોહાપ-
 પ્રાપ્તિ વધુ અને અનેક કરગે બાહ્ય ઉપાધિમા સુખનો લેશ નથી અને સત્ય
 તત્ત્વ રૂપ આત્મ ધર્મની પ્રાપ્તિથી મોક્ષ છે, ચંદ્રાર અને નિશ્ચયનયનાગ
 મ્યાહાત્મ ધર્મ આરાનક મુનિવર્યો મુક્તપ પામે છે એજ જ પાત્માઓનું
 લક્ષ્ય પદ છે

આત્મા અને કર્મ

અનેક પ્રકારના કર્મો, જાનીએ આઠ કર્મમા મમાવેલા કર્યો છે,
 આઠ કર્મમા ચાર કર્મ ધાતીઆ છે અને ચાર અવાતીઆ કર્મ છે જ્ઞાના
 ઘરણીય, દર્શનાચરણીય, મોહનીય, અને અંતરાય, એ ચાર કર્મોએ આત્માના
 ચાર મોટા ગુણ આચ્છાદન કર્યા છે જ્ઞાનાવરણીય કર્મ જ્ઞાન ગુણ આચ્છા-
 દન કર્યો છે અને દર્શનાવરણીય કર્મ અનત દર્શન ગુણ આચ્છાદન કર્યો
 છે મોહનીય કર્મના બે ભેદ છે - દર્શન મોહનીય અને ચારિત્ર મોહનીય
 દર્શન મોહનીય અને અનતાનુવર્તી કષાયનો મર્ત્યા ક્ષય થવાથી
 ક્ષાયિક સમક્તિની ઉત્પત્તિ થાય છે ચારિત્ર મોહનીયનો મર્ત્યા પ્રકારે
 ક્ષય થવાથી ક્ષાયિક ચારિત્રની પ્રાપ્તિ થાય છે મોહનીય કર્મમા ઉપશમ
 માય, ક્ષયોપશમ માય અને ક્ષાયિક એ ત્રણ માય લાભે છે અંતરાય
 કર્મનો ક્ષય થવાથી અનત ધીર્યની પ્રાપ્તિ આત્માને થાય છે આ ચાર
 ધાતીકર્મના યોગે અનતવાર સસારમા આત્માએ પરિભ્રમણ કર્યું, અને જ્યા
 સુધી તે કર્મ છે ત્યા સુધી મમારમા પરિભ્રમણ થયા કરતો આ સ્થાને
 પ્રવ્ર થશે કે કર્મ તો જડ છે, અને આત્મા તો ચેનન છે કર્મ કઈ બળ
 વાન નથી તો તેનાથી આત્માના ગુણોનો ધાત શી રીતે થઈ શકે તેના
 ઉત્તરમા સમજવાનું કે આત્મા જ્યારે ચગ દ્વેષરૂપવિમાય દશામા પરિ-
 ભ્રમે છે, ત્યારે જડરૂપ પુદ્ગલ દ્રવ્યના રૂઢીને આકર્ષી આટ કર્મ રૂપે

પરિણુમાવે છે. હવે એ કર્મ ૩૫ પરિણુમેલાં પુદ્ગલ સ્કંધોમાં એવો સ્વભાવ હોય છે કે તેનાથી જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, વીર્યાદિ આત્માના ગુણોનું આ-
ચ્છાદન થાય છે. જેમ લોહ ચુંબકમાં સોયને આકર્ષવાની શક્તિ સ્વભાવે રહેલી છે, તેમ રાગ દ્વેષ યોગે પૌદ્ગલિક દૃષ્ટીઆં આકર્ષવાની શક્તિ આ-
ત્મામાં સમયે સમયે વર્તે છે. હવે રાગ દ્વેષ અજ્ઞાન ૩૫ વિભાવદશાથી જેમ જેમ, જે જે સમયે, આત્મા છુટે છે, તેમ તેમ ને તે સમયે, સ્વભાવ દશામાં રમતો આત્મા અનંત કર્મ દૃષ્ટીઆંને અસંખ્ય પ્રદેશોથી ખેરવે છે. જ્યારે વિભાવ દશમાં પુદ્ગલ દ્રવ્યની સાથે આત્મા પરિણમે છે, ત્યારે સ્વ-
ભાવ દશામાં રમતો આત્મા પુદ્ગલ દ્રવ્યથી છુટો પડે છે. જે જે અંશે આત્મા વિભાવ દશાથી છુટે છે, તે તે અંશે આત્મા સ્વધર્મ પ્રાપ્તિ કરે છે. મતિજ્ઞાન અને શ્રુતજ્ઞાનના ક્ષયોપશમભાવે આત્મા શુદ્ધ સ્વરૂપનું ચિંતન કરતો સ્થિરતા યોગે અનુભવ દશા પામી, મોક્ષ સુખ સદૃશ સુખનો ઘટમાં અનુ-
ભવ કરે છે. જે પ્રયત્ન કરવામાં આવે તો એ ચાર ધાતિ કર્મનો ક્ષય કરી શકાય છે. કોઈ એમ કહેશે કે મોહનીય આદિ ધાતી કર્મનો જે ઉદય આવે છે તે ભોગવ્યા વિના છુટકો નથી. મોહનીય કર્મનો ઉદય કોઈનાથી જીતાયો નથી માટે જેમ બનવાનું હશે તેમ બનશે એમ કોઈ કહે તેને સમજવાનું કે, ઉદયથી ધાતી કર્મનો ક્ષય થાય છે, પણ અધાતી કર્મનો ક્ષય થતો નથી. દેશેહણા પૂર્વકોટિ વર્ષ પર્યંત તેરમા ગુણુમાણે કેવલીને રહેલું પડે છે, તેનું કારણ અધાતી કર્મનો વિપાકોદય ભોગવવા માટે. ધાતી કર્મનો નાશ કરવા ઉદય કરવો જોઈએ. કોઈને શ્લોક મુખે કરતાં વાર થાય છે. પણ જેમ જેમ ઉદય કરે છે તેમ તેમ શ્લોક દરરોજ વિશેષ મુખે કરે છે અને જેમ જેમ વિધાબ્યાસનો ઉદય કરે છે તેમ તેમ જ્ઞાનાવરણીય કર્મનો ક્ષયોપશમ થાય છે. તેમ દર્શનાવરણીય કર્મનો ક્ષયોપશમ પણ સમજવો. મોહનીય કર્મનો ક્ષય પણ ઉદયથી થાય છે. મોહનીય કર્મના ક્ષય ૩૫ ઔદયિક ભાવને ભોગવતો પણ આત્મા રાગદ્વેષથી ભિન્નપણે વર્તતો કર્મ ગ્રહણ કરતો નથી. ઔદયિક ભાવને ભોગવતો એવો આત્મા વિભાવ દશામાં પરિણમે તો કર્મને ગ્રહણ કરે છે. તેમ જ્ઞાતા વા અજ્ઞાતા વેદનીયના ઔદયિક ભાવને ભોગવતો પણ જીવ તેમાં રાગદ્વેષ રૂપે પરિણમે નહિં તો કર્મનો ગ્રહણ કરતો બનતો નથી. પ્રથમ તો એવો અભ્યાસ કરવો કે આત્મા આત્મપ્રેમી બની બાહ્ય જગતની મોટાઈ, કીર્તિ, અપમાન વિગેરેની વાસના છોડી દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, અને ભાવથી ચાર ધાતી કર્મનો ક્ષય કરે. અંતે જ્ઞાનીના વચન પ્રમાણે સદગુરુ સંગે સ્વસ્વરૂપને વેદતો આત્મા ધાતી કર્મનો

ક્ષય કરી અને અધાતી વર્તેનો પણ નાશ કરી મુક્તિપદ પામે છે તે માર્ગે અતીત કાલે અનન જીવો મુક્તિ ગયા અને અનન જશે

ધર્મોન્નતિ.

જગત્મા મર્મ પ્રકારની ઉન્નતિ કરતા ધર્મોન્નતિ શ્રેષ્ઠ છે ધર્મોન્નતિથી અનેક શ્રેણી ક'યાણ થાય છે તત્ત્વજ્ઞાન અને યોગજ્ઞાન વિના ધર્મોન્નતિ થઈ શકતી નથી ધર્મોન્નતિ વિના મનુષ્યોના હૃદયમાં ખીની શકતા નથી દેવતા સમાન પરાક્રમ કરવું હોય તો હૃદયમાં ખીનવડું જોઈએ સર્વ શ્રેણીના આત્માને પોતા સમાન લેખી મર્મના બના માટે સ્વાત્મિક શક્તિયોને આપ નાર મહાત્માઓ મત્વર ધર્મોન્નતિ કરી શકે છે આખી દુનિયાના બનામાં જેઓ પોતાનું બધું સમજે છે તેઓ આ માર્ગને ખુલે કરવા પ્રયત્ન કરે છે ગમે તે ભાષામાં, ગમે તે ત્યામાં આત્માનું સ્વરૂપ મમજનાથી દરેક શ્રેણી પોતાના મમાન ખીજ આત્માઓને મણી ધર્મોન્નતિ કરી શકે છે અને મનવડે પણ અન્યનું ખરામ કરવા પ્રયત્ન કરતા નથી આત્માની જ્ઞાનાદિ અનન્ત શક્તિયોને ખીનવવાના શુભ સિદ્ધાન્તો શુરઓ શિષ્યોને જ્ઞાન આપે છે અને જગત્મા મર્મના બના માટે પ્રયત્ન કરે છે ધર્મ એટલા શબ્દ ઉપર લાખો પુસ્તકો રચાયા છે, અને હજી રચાય છે મર્મ પુસ્તકોનો માર એ છે કે આત્માના જ્ઞાનાદિ શુભો પ્રાપ્ત કરવા ગમે તે રીતે પ્રયત્ન કરવો ધર્મ મમજના તો મહેન છે જગત્મા શ્રેણીને ખરા ધર્મની પ્રાપ્તી થઈ હોય તેના લક્ષણ નીચે મુજબ છે

- ૧ જગત્મા મર્મ શ્રેણીનું રક્ષણ કરવા પ્રયત્ન કરે છે પોતાના આત્મા મમાન સર્વ શ્રેણીને મલે છે
- ૨ ખાલ જડ સ્થવ પાવોમાં નહીં મુઝાતા તે આત્માની અદર રહેલા શુભોને તોષે છે
- ૩ જગત્મા શ્રેણીનું બધું કરવા તે ભાવ, ધ્યાને ધારે છે
- ૪ પ્રત્યેક શ્રેણીની દિવ્ય જ્ઞાનચક્ષુ ખીનવવા ઉપદેશ આપે છે
- ૫ મનની મમાનના જાગવીને તે ખાલ ધર્મના કાર્યો કરે છે
- ૬ સવ શ્રેણીને ધર્મના રમિક બનાવવા પ્રયત્ન કરે છે
- ૭ આત્મામાં રહેલી પરમાત્મતાને મેળવવા ધ્યાન-મમાધિ કરે છે અને મનની ઇચ્છાઓને ત્યજે છે
- ૮ ત્યા ત્યા શુણ્ણુસાગ દટ્ટિ ધારણ કરે છે, ત્યા ત્યા સદ્ગુણોની ભાવના કરે છે, અને ગુણોને ટાળે છે

- ૯ આત્માની દૃષ્ટિ ખીલવાથી તેના મુખ ઉપર આનંદની ઝાંખી છવાય છે, ઉદાસીનતાનો નાશ કરે છે.
- ૧૦ શ્રી વીર પરમાત્માના તત્ત્વો ફેલાવવા તે સૂક્ષ્મ અને સ્થૂલ શક્તિયોનો ઉપયોગ કરે છે.
- ૧૧ દરેક પદાર્થોનો સૂક્ષ્મ અનુભવ કરી આત્માના આનંદમાં મગ્ન રહે છે.
- ૧૨ સ્વપરના ભક્તિ માટે ક્રિયા યોગી બને છે. અને જ્ઞાનયોગી થઈ અજ્ઞાનનો નાશ કરે છે.
- ૧૩ શ્રી સર્વજ્ઞનાં તત્ત્વોપર પૂર્ણ શ્રદ્ધા રાખે છે. કોઈના ખુરામાં તે ઉભો રહેતો નથી.
- ૧૪ બાહ્યનાં કાર્યો કરતાં છતાં તે અન્તરમાં સુરતા રાખે છે.
- ૧૫ મહાશય ગંભીર સદ્ગુરુના ગંભીર ઉચ્ચ આશયને સમજવા યોગ્યતાની પ્રાપ્તિ ઇચ્છે છે.
- ૧૬ દરરોજ ઉચ્ચ થવાની ભાવના કરે છે. પરમાત્મ પદજ તેનું સાધ્ય-લક્ષ્ય બિંદુ કલ્પાય છે.

આવી ઉત્તમ ચેષ્ટાઓને તે ધારણ કરે છે. ધર્મોન્નતિ ઉન્નતિ કરવાને માટે પોતાના તન મનનો ભોગ આપે છે. કીર્તિ યા કોઈ પણ પ્રકારની બાહ્ય મોટાઇને લેઈ તે કશું કરતો નથી. પણ ક્ષુદ્ર વાસનાનો ત્યાગ કરી સર્વના ભલા માટે ધર્મ કાર્યો કરે છે. જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્રની આરાધન કરે છે. ધર્મપરિષદમાં સત્યતત્ત્વને પ્રકાશે છે. રાગદ્વેષનો ક્ષય કરવા પ્રયત્ન કરે છે. દુર્જનોનાં હૃદય પણ દયાના જળથી તે શુદ્ધ કરે છે. ધર્મોન્નતિના વ્યવહાર હેતુઓને જમાના અનુસારે સેવે છે. ધર્મના ફેલાવાથી પાછો હઠતો નથી. હજારો વિધોને જીતે છે. લોકોના કહેવા પર લક્ષ રાખતો નથી. સદાકાળ ધર્મોન્નતિમાં સકલ જીવનને ગાળી પરમાત્મ દશા પ્રાપ્ત કરે છે.

જૈનોના ત્રણ ફિરકાના એકચની શક્યતા.

ડીસેમ્બર તા. ૧૦ સને ૧૯૧૦ ના સાંજવર્તમાનમાં જૈનમાં નવીન પંથની શંકા અને તેનું સમાધાન એ નામનો એક લેખક વાંચી કંઈક નવું અનુભવ્યું છે. ઘણા લોકો તરફથી એ લેખનો જવાબ આપવાના પત્રો ઉપર પત્રો આવવાથી છેવટે જણાવવું પડે છે કે એ લેખમાં કંઈ અમારા લેખના વિચારોનું સમાધાન થયેલું જોવામાં આવતું નથી. અનેક જવાબોની પંચાતમાં પડવાની ઇચ્છા પણ નથી. લેખકે સારી ભાષામાં લેખ લખ્યો છે પણ તે કોણ છે

તે જણાવે તો તેની યોગ્યતા પિઞ્જણી ઉત્તર આપી શકાય નહીં પણ પથની પ્રવૃત્તિના અનુમાનોનું નિરાકરણ જે તેઓ તપાસીને કરે તો વિશેષ ઉચિત ગણાય તથા શરીરકાંચો પણ જે જેટલી મળતી જાય તે આવતી હોય તેટલામા ઐશ્ય કરીને રહે તો આનંદની વાત છે જે જે જાય તેમા વિરોધ આવતો હોય તે તે જાય તેમા પણ જાણી જોઈને કલેશની ઉદ્ધરણા કરતી યોગ્ય નથી એમ અમારા ઐશ્યના વિચારો છે પણ તેનો અર્થ એવો ન કરવો કે સિદ્ધાંતો વિરુદ્ધ નહીં પણ પથની પ્રવૃત્તિ તથા તત્ત્વ વિરુદ્ધ પ્રવૃત્તિને પણ સત્ય નાની લેઈ ઐશ્ય કરવાના હિમાયતી થઈ જવું હાલમા તો પયોની-ગાંધીની તકરારો સમાવવાની જરૂર છે તેમા જ્યારે લેખકનો ઉત્સાહ છે ત્યારે તેઓ આ જાળતનો અનુભવ કરશે તો માનુષ પડશે કે નહીં વેપ-નવીન ક્રિયા એજ પથનો મૂળ હેતુ છે વિચારોની વિશાલતા રાખવી, ભાવનાવ વધારવો, સપીને રહેવું તે તો સર્વેને માન્ય છે પણ સિદ્ધાંતો વિરુદ્ધ આચરણા-મૂલ્યો હોય તે તો સુધારવી જોઈએ જેનામા જે જે અંગે શુભો છે તેઓને તે તે અંશે અમે યોગ્ય માનીએ છીએ લેખકનો મપભાવ પ્રશસ્ત છે, પણ નવીન પથની થતી જાળી પુષ્ટિની પ્રવૃત્તિ દીક નથી કલેશની ચર્ચાઓનું સમાધાન રૂબરૂમા લાવી શકાય માટે લેખક રૂબરૂમા મળવું ધમધમા નહિ કરતા પરના બનામા જે પ્રવૃત્તિ કરે છે તેને ધ ય છે હાલમા દુ વિહાર, અને ઉપદેશમા શુધાયતો છુ, સદ્ગુણો માટે આત્મધ્યાનમા રહેવું સમમાત્ર રાખવો

જૈનધર્મની આસ્તિકતા.

જે ધર્મનો પાયો આસ્તિકતા ઉપર રચાયતો છે તે ધર્મના સ્વીકારથી મનુષ્યો ખરા સુખની કુચી પ્રાપ્ત કરે છે મન, વાણી અને શરીરને રૂબરૂ આત્માની શુદ્ધ દશા પ્રાપ્ત કરી અનંત સુખ પ્રાપ્ત કરવું એજ ખરા ધર્મની ખૂબી છે આત્માનું ખર્ચ સ્વરૂપ જે ધર્મમા વધાર્ય જણાય તે ધર્મનો સ્વીકાર મનુષ્યો કરી શકે છે જૈન ધર્મમા આત્મજ્ઞાન સાધી ધણું કહેવામા આવ્યું છે

દીલગીરીની વાત છે કે ટટલાક અનુભવો જૈનધર્મને નાસ્તિક ધર્મ કહે છે પણ તેવાઓ ઉપર કશ્ચાભાવ લાવવો જોઈએ

ખરો આસ્તિક કેાણ ?—જે પરમેશ્વરને માને, પુણ્યને માને, પાપને માને, બંધને માને, મોક્ષને માને, સ્વર્ગને માને, નરકને માને, દેવતાઓને

માને, પુનર્જન્મ માને, દયા, ભક્તિ, શ્રદ્ધા, પરાપકાર આદિ ગુણોને માને, દેવ ગુરુ અને ધર્મને માને, જ્ઞાન, ક્રિયા અને ભક્તિમાર્ગ માને, તે આસ્તિક કહેવાય છે. ગૃહસ્થધર્મ માને, સાધુધર્મ માને, તપ, જપ અને તીર્થયાત્રા માને, મૂર્તિ માને, રાજ્યભક્તિ માને, યોગ માને, યજ્ઞ માને, દાન માને, ઇત્યાદિ માનનાર આસ્તિક કહેવાય છે. જૈનો ઉપરના કહેલા સર્વ સિદ્ધાંતો માને છે. અનેક તીર્થંકરો થયા અને થશે તે સર્વ, ઉપરના સિદ્ધાંતનો બોધ આપે છે; તેથી જૈનો ખરા આસ્તિક છે એમ માનવબાંધવો બાણી શકશે.

જેઓએ અષ્ટપ્રકારનાં કર્મ ક્ષય કર્યાં છે તેઓ સિદ્ધયુક્ત પરમાત્મા કહેવાય છે. જેઓએ તીર્થંકર નામ કર્મ બાંધ્યું હોય છે અને ધનધાતિક ચાર કર્મોનો ક્ષય કરી અનંત કેવળજ્ઞાન, અનંત કેવલદર્શન, અનંત ક્ષાયિક ચારિત્ર ઉપાર્જન કર્યું હોય છે; તે તીર્થંકર (અરિહંત) કહેવાય છે. અને તે સમવસરણુમાં બેસી દેવતા મનુષ્યો વગેરેને બોધ આપી ચતુર્વિધ સંઘ-રૂપ તીર્થની સ્થાપના કરે છે. જીવ, અજીવ, પુણ્ય, પાપ, આશ્રવ, સંવર, નિર્જરા, બંધ અને મોક્ષ; એ નવ તત્ત્વનો બોધ આપે છે. ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશાસ્તિકાય, પુદ્ગલાસ્તિકાય અને જીવાસ્તિકાય એ પંચ દ્રવ્યાસ્તિકાયનું, દ્રવ્ય, ગુણ અને પર્યાયથી સ્વરૂપ સમજાવે છે. ઉપચારથી કાળદ્રવ્યનું સ્વરૂપ સમજાવે છે. એ પદ્મદ્રવ્યોનું જગત્ અનેકું કહેવામાં આવે છે. અનાદિકાળથી આત્મા અને કર્મનો સંબંધ બતાવે છે. અનંત જીવો છે—એક ઇન્દ્રિયવાળા, બે ઇન્દ્રિયવાળા, ત્રણ ઇન્દ્રિયવાળા, ચાર ઇન્દ્રિયવાળા અને પંચેન્દ્રિય જીવોના દેવતા, મનુષ્ય, તિર્યચ અને નારકી એ ચાર ભેદ છે. ઉર્ધ્વલોક, અધોલોક, અને તિર્ચ્છોલોકનું સ્વરૂપ બતાવે છે. હિંસાનો ત્યાગ, જીકનો ત્યાગ, ચોરીનો ત્યાગ, મૈથુનનો ત્યાગ અને ધનનો ત્યાગ આ પ્રમાણે સર્વથા પ્રકારે પાંચ આશ્રવના ત્યાગ રૂપ પંચ મહાવ્રત સાધુનાં બતાવે છે. અને રાત્રીભોજન ત્યાગ રૂપ છઠું વ્રત કહે છે. દેશથી હિંસાનો ત્યાગ, જીકનો ત્યાગ, પારકી સ્ત્રીનો ત્યાગ, પરિગ્રહ પરિમાણ, દિશાનુ પરિમાણ, ભોગોપભોગ વિરમણ, અનર્થદંડ વિરમણ, સામાયકવ્રત, દેશાવગાશિક, પૌષધવ્રત અને અતિથિસંવિભાગ વિરમણ; એ ગૃહસ્થ શ્રાવકનાં બાર વ્રત બતાવે છે. દાન, શીયળ, તપ, અને ભાવના. એ ચાર પ્રકારનો સામાન્ય ધર્મ બતાવે છે. મૈત્રી, પ્રમોદ, માધ્યસ્થ અને કશ્ણા આ ચાર પ્રકારની ભાવના સર્વ જીવોએ ધારણ કરવી એવો બોધ આપે છે.

પુદ્ગલ પરમાણુઓના જથ્થા ભોગા થઇ આઠ પ્રકારનાં દ્રવ્યકર્મ અને છે અને તે આત્માના અસંખ્યાત પ્રદેશોની સાથે ક્ષીરનીર પેડે પરિણમે છે.

અપર પ્રકારનું દ્રવ્યકર્મ ગ્રહણ કરનાર આત્મા છે રાગ અને દ્વેષથી મલીન થએલ આત્મામાં દ્રવ્યકર્મ ગ્રહણ કરવાની શક્તિ ગંદેની છે તેથી તે અપર પ્રકારના કર્મ ગ્રહણ છે પાપ અને પુણ્ય પરમાણુઓ રૂપ પુણ્યન દ્રવ્યોના જથ્થાના બનેલા છે અશુભ પરમાણુઓના જથ્થાથી પાપ બનેલું છે, અને શુભ પરમાણુઓના જથ્થાથી પુણ્ય બનેલું છે અશુભરાગ અને અશુભદ્વેષથી પાપકર્મની વર્ગણાઓને આત્મા ગ્રહણ કરે છે શુભ રાગ અને શુભ દ્વેષથી પુણ્યકર્મની વર્ગણાઓને આત્મા ગ્રહણ કરે ॥ પાપની વર્ગણાઓમાં અશુભ વર્ણ, ગંધ, રસ, અને સ્પર્શ રહ્યા હોય છે અને પુણ્યની વર્ગણાઓમાં શુભ વર્ણ, ગંધ, રસ, અને સ્પર્શ રહ્યા હોય છે

પુણ્ય કર્મનો ભોગ ભોગવવાના સુખ્ય ધ્યાન દેવલોક, અને મનુષ્યમંદ છે પાપ કર્મનો ભોગ ભોગવવાના સુખ્ય ધ્યાન નરક અને તિર્યચની ગતિ છે ગૌણતાએ તો આરે ગતિના જીવોમાં પુણ્ય અને પાપ કદ્દુ છે પુણ્ય અને પાપ આવવાના હેતુઓને આશ્રવ કહેવામાં આવે છે રાગ અને દ્વેષ આત્મીય પુણ્ય અને પાપ આવે છે માટે તેને આશ્રવ કહેવામાં આવે છે વસ્તુતઃ વિચારીએ તો પુણ્ય અને પાપ અને તેના હેતુઓને આશ્રવ કહેવામાં આવે છે અનુકર્મ આશ્રવ છે આત્માની સાથે કર્મનું બધાં તો બધાં કહે છે અણકર્મનો બધાં રોકવાના હેતુઓ-જેવા કે માધુ ધર્મ, શ્રાવક ધર્મ, સમિતિ, શ્રુતિ, ભાવના, ચારિત્ર વગેરેને સ્વરૂપ કહે છે પૂર્વ બાધના કર્મને ખેરવવાના (ટાળવાના) હેતુઓ, જેવા કે બાર પ્રકારની તપશ્ચર્યા વગેરેને નિર્જેદ કહે છે અણ પ્રકારના કર્મોથી આત્માનું છૂટવું તેને મોક્ષ કહે છે જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, વીર્ય, આનંદ વગેરે શુભોને ખારણ કરનારને જીવ (આત્મા) કહે છે જે જડ છે-જ્ઞાનશુભથી ભરેલા શૂન્ય ॥ એવા જડ પદાર્થોને અજીવ તત્ત્વ કહે છે ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશાસ્તિકાય, પુણ્યનાસ્તિકાય અને કાન, એ પાંચ દ્રવ્યોના અજીવ તત્ત્વમાં સમાવેશ થાય છે પુણ્ય, પાપ અને બધાં તત્ત્વો પશુ પુણ્યનાસ્તિકાયમાં સમાવેશ થાય છે બધાં તત્ત્વો અપેક્ષાએ પુણ્યના દ્રવ્યમાં સમાવેશ થાય છે રાગ અને દ્વેષને બાવકર્મ કહે છે આત્માઓ અનંત છે અનંત જીવો અપર પ્રકારના કર્મ અપાવીને મુક્તિ સ્થાનમાં જઈ સિદ્ધપુદ્ધ પરમાત્મા થયા જે જીવો મુક્તિ ગયા નથી તેને મસારી જીવો કહે છે નવ તત્ત્વોનો ૫૬ દ્રવ્યમાં સમાવેશ થાય છે ૫૬ દ્રવ્યનું વિશેષ સ્વરૂપ જોવું હોય તો (મારો બનાવેલો) ૫૬ દ્રવ્ય વિચાર મ થ જોવો

ઉપર પ્રમાણે આત્માના ગુણોનું લક્ષણ બતાવ્યું. આત્માના અસંખ્ય પ્રદેશોને અતત કર્મની વર્ગણાઓ લાગી છે. કોઈ કહેશે કે બ્યારે તે અનાદિ કાળથી લાગી છે ત્યારે તે છૂટી શી રીતે પડી શકે ? તેના ઉત્તરમાં કહેવાનું કે ખાણમાં મુવણું અને રજ જે ભેગાં ભજેલાં હોય છે તે જેમ પ્રયોગથી જુદાં પડે છે, ક્ષીર અને નીર ભેગાં મળી ગયેલાં હોય છે તોપણ તે હંસની આંચથી જુદાં પાડી શકાય છે, તેમ આત્મા અને કર્મનો અનાદિ કાળથી મેળાપ છે, તોપણ તે ભિન્ન થઈ શકે છે. વસ્તુતઃ આત્માઓ અરૂપી છે તોપણ તે કર્મના સંબંધથી વ્યવહારવડે અનાદિ કાળથી રૂપી કહેવાય છે. બ્યારે કર્મનો સર્વથા નાશ કરે છે ત્યારે તે સત્તા અને વ્યક્તિથી અરૂપી કહેવાય છે. કર્મના યોગે આત્માની સાથે પાંચ પ્રકારના શરીરનો સંબંધ થાય છે. ઔદારિક, વૈક્રિય, આહારક, તૈજસ્ અને કાર્મણ. આ પાંચ પ્રકારના શરીરનું અત્યંત સૂક્ષ્મ સ્વરૂપ જેવું હોય તો પ્રજ્ઞાપના સૂત્ર તથા તત્ત્વાર્થ સૂત્રમાંથી જેવું. સાત ધાતુ વગેરેનું સ્થૂળ ઔદારિક શરીર બનેલું હોય છે. મનુષ્યો અને પશુ પંખી વગેરે તિર્યચોને ઔદારિક શરીર પ્રત્યક્ષ દેખવામાં આવે છે. સુખ અને દુઃખના ભોગને ભોગવવાનું મુખ્યતાએ આ શરીરથી હોય છે. ધ્યાન, યોગ આદિ ગુણથી મનુષ્યોને તથા તિર્યચોને વૈક્રિય શરીરની પ્રાપ્તિ થાય છે. અપ્રકર્મના વિકારથી બનેલું કાર્મણ, અને આહારની પચન ક્રિયા કરનાર તૈજસ્ એ જે શરીરો દેવતા, મનુષ્ય, અને નારકીના જીવોને અવશ્ય હોય છે. દેવતા અને નારકીના જીવોને તેજ ભવમાં ઉત્પન્ન થનાર વૈક્રિય શરીર હોય છે. આહારક લખ્ખિવાળા ચતુર્દશ પૂર્વધરો આહારક શરીર બનાવી શકે છે.

મનુષ્યો મરીને બીજો અવતાર ધારણ કરે છે તો મરતાની સાથે તૈજસ્ અને કાર્મણ શરીર કે જે જે સૂક્ષ્મ છે તેને પરભવમાં જીવ સાથે લેઈ જાય છે, તેથી ત્યાં તે જે શરીરના યોગે જેવાં જેવાં કર્મ કર્યાં હોય તેવાં તેવાં તે તે ભવ યોગ્ય નવાં સ્થૂળ, ઔદારિક અને વૈક્રિય શરીરને પ્રાપ્ત કરે છે. જેવા જેવા શુભ યા અશુભ પરિણામના વિચારો કરવામાં આવે છે તે તે પ્રમાણે પુણ્ય અને પાપ કર્મની વર્ગણાઓ ગ્રહણ કરવામાં આવે છે; અને તે પુણ્ય અને પાપકર્મ આખા જીવનમાં જેટલું પ્રાપ્ત કર્યું હોય છે તેટલું સર્વ કાર્મણ શરીરમાં સત્તાએ-પ્રકૃતિરૂપે પડી રહી પરભવ સાથે આવે છે, અને તે અમુક અમુક કામે ઉદ્યમાં આવી સુખ અને દુઃખના હેતુઓપૂર્વક સુખ અને દુઃખનો ભોગ આત્માને આપે છે. જેમ વડના બીજમાંથી આખું મોટું વડનું ઝાડ પ્રગટે છે તેમ કાર્મણ શરીરમાં રહેલી

કમની પ્રકૃતિયો કે જે સુદૃઢ છે તેના યોગે દરેક ગતિમા મોટા દિવ્ય સ્થૂળ શરીરો પ્રગટી નીકળે છે જેવા જેવા કર્મો કર્યો લેાય છે તેવા તેવા કર્મ બધાઈ કર્મણુ શરીરની સાથે પરબવમા આવે છે એવો સિદ્ધાંત હોવાથી મનુષ્યોએ પાપકર્મથી દૂર રહેવું જોઈએ પુણ્ય અને પાપનો સર્વથા પ્રકારે ક્ષય થાય છે ત્યારે મુક્તિ થાય છે પુણ્ય અને પાપના યોગે સારા ખોટા શરીરો આત્માને ધારણ કરવા પડે છે, તેમજ કિંચિત્ વા નીચ અવતાર ધારણ કરવા પડે છે

અશુભ રાગનો નાશ કરવો હોય તો ગુભરાગથી કરવો અશુભ દેવનો નાશ કરવો હોય તો શુભ દેવથી કરવો શુભ દેવનો નાશ કરવો હોય તો દેવન આત્માનો શુદ્ધોપયોગ ધારણ કરવો રાગ અને દેવના મરકારોનો કઈ એન્દ્રિય નાશ થતો નથી આત્માનું સ્વરૂપ પરિપૂર્ણ સમગ્ર, અને જ્ઞાનધ્યાનમા જીવન ગાળવામા આવે તો રાગ અને દેવનો નાશ થાય છે પ્રારબ્ધ કર્મના યોગે સમારમા જે જે વસ્તુઓ મળી હોય તેમા મતોષ માની હર્ષ વા રોક કરવો નહિ જક વસ્તુઓ જે ક્ષણિક છે, ધડીમા જેનો નાશ થવાનો છે, અને સ્પષ્ટાતરો જેના થા કરે છે એવી નાશની વસ્તુઓમા મ્હારાપણાની પુદ્ધિ ધારણ કરવી નહિ પ્રારબ્ધાનુસારે જે લક્ષ્મી પોતાને મળી હોય તેના ઉપરથી મમતા ઉતારીને હજારો જીવોના મનામા તેનો મદુપયોગ કરવો મનમા થતા અશુદ્ધ વિચારો જેવા કે ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, કામ, ક્રોધ, નિંદા, અને વિશ્વામયતા વગેરેનો નાશ કરવો વાણી મત્સ્ય, અને પ્રિય બોલની કાયાથી જીવની હિંસા કરવી નહિ, કરાવવી નહિ, અને જે કરતા હોય તેની પ્રશસા કરવી નહિ મર્ચ પ્રકારના કર્મનો ક્ષય કરવા માટે નયમ માર્ગની આરાધના કરવી છત્યાદિ હેતુઓથી સકળ કમનો ક્ષય થાય છે ત્યાં તત્ત્વોના ઉપરના કેવલગુની શ્રી તીર્થકર મદારાજ છે શ્રી તીર્થકરને, જીવન્મુક્ત પરમાત્મા અપેક્ષાએ કહેવામા આવે છે જે સાધુ યજ્ઞને પય મહાનન પામે છે, બેતાલીશ દોષ રહિત આહાર ગ્રહણ કરે છે અને પાય માડવીના દોષોને ટાળે છે, તીર્થકરની વાણી અનુ માર દેશના આવે છે, તેને શુદ્ધ કહે છે માધુઓ અને માધ્વીઓનો ગુર પદમા સમાવેશ થાય છે

મોક્ષને માટે મમ્યજ્ઞ જ્ઞાન અને સમ્યક્ દિવાની આનન્દ્યકતા છે સત્ને જેવું પદાર્થનું સ્વરૂપ પ્રતિપાદન કયું છે તે પ્રમાણે સર્વનય સાપેક્ષ પાર્થોનું સ્વરૂપ જણવું તેને મમ્યજ્ઞ જ્ઞાન કહે છે જ્ઞાનના પય પ્રકાર છે-મતિજ્ઞાન, શ્રુતજ્ઞાન, અગ્નિજ્ઞાન, મન પર્યવજ્ઞાન અને વૈજ્ઞાન્ય નેમા મનિજ્ઞાન

અને શ્રુતજ્ઞાન, પરોક્ષ પ્રમાણ છે, અવધિજ્ઞાન અને મનઃપર્યવ જ્ઞાન છે તે દેશથી પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ છે. કેવલજ્ઞાન છે તે સર્વથી પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ છે. પાંચ ઇન્દ્રિયો અને મનની સહાયથી ઉત્પન્ન થનારને મતિજ્ઞાન કહે છે. જિનવાણી સાંભળીને જે જ્ઞાન થાય છે તેને શ્રુતજ્ઞાન કહે છે. સાક્ષાત્ આત્માના પ્રદેશોની અને ઇન્દ્રિયોની સહાય વિના જે જે રૂપી પદાર્થો જેવા હોય તેવા જણાય તેને અવધિજ્ઞાન કહે છે. સંસ્તી પચેન્દ્રિય જીવોના મનમાં જે જે ચિંતવ્યું હોય તે તે સાક્ષાત્ આત્માના પ્રદેશોથી જાણવામાં આવે તેને મનઃપર્યવ જ્ઞાન કહે છે. સર્વ પ્રકારનાં જ્ઞાનાવરણીય કર્મોનો ક્ષય થવાથી લોક અને અલોકનો સાક્ષાત્કાર થાય છે તેને કેવલજ્ઞાન કહે છે. કેવલજ્ઞાન આવ્યું કદી જતું નથી. કેવલજ્ઞાન પામ્યા બાદ અધાતીકર્મનો ક્ષય કરી કેવલજ્ઞાની પરમાત્મપદ પામે છે. શ્રી વીતરાગનો કહેલો ધર્મ મુક્તિમાર્ગનો હેતુભૂત હોવાથી, સદાકાલ તેનું આરાધન કરવું. જિન પ્રતિમા વડે જિનના ગુણોનું સ્મરણ પૂજન કરી જિનમાં રહેલા ગુણો આપણા આત્મામાં પ્રકટાવવા જોઈએ. ગુણીના ગુણોને, તેની વાણીદારા, તેની છાત્રીદારા, બહુમાન પ્રશંસાથી લેવા જોઈએ. મૂર્તિને પૂજનારા જોનો કંઈ જડના પૂજકો નથી, પણ મૂર્તિમાં પરમાત્માનો ભાવ કદંબી પરમાત્માની પૂજા કરી પરમાત્માના અમૂલ્ય ગુણોને સ્મરે છે અને તે ગુણોને હૃદયમાં ધારણ કરે છે. પુસ્તકોમાં લખેલા અક્ષરો તે જડ છે, તોપણ તે અક્ષરો દ્વારા વાચ્ય પદાર્થોનું સ્મરણ કરી, સત્ય તત્ત્વનો વિવેક કરીએ છીએ. તેવી રીતે પરમાત્માની મૂર્તિદ્વારા પરમાત્માનું સ્મરણ કરી તેમના ગુણોને લેવા જોઈએ; એમ અસલ સનાતન જૈન સિદ્ધાંતમાં મૂર્તિ પૂજા પ્રતિપાદન કરી છે. કેવલજ્ઞાની સાકાર હતા માટે તેમની મૂર્તિની પૂજા સિદ્ધ થાય છે. હાલમાં વિઝેરીઆ રાણી વગેરેના બાવલાને લોકો માન આપે છે તેનું કારણ ફક્ત ગુણોજ છે. અસલ તેમ પરમાત્માની મૂર્તિદ્વારા સદ્ગુણો લેવાનો રીવાજ ચાલ્યો આવે છે.

પરમાત્મ પદ પ્રાપ્ત કરવા માટે સદાયરણો રૂપ જે ચારિત્ર છે તે આવશ્યક સમજી તેની ક્રિયા કરવી જોઈએ. પરમાત્માએ શુદ્ધ ક્રિયાથી કર્મોનો ક્ષય થાય છે એમ જાણવું છે. ઇર્ષ્યા, રાગ, દ્વેષ, મનની ચચલતા, મોહ, મમતા, પાખંડ, કૃપણતા, હિંસા, જૂઠું, વ્યભિચાર આદિની અશુદ્ધ ક્રિયાઓ છે; તેનો ત્યાગ કરી ઉત્તમ સદ્ગુણોની જે જે માર્ગે પ્રાપ્તિ થાય તે તે શુદ્ધ ક્રિયાનો આદર કરવો જોઈએ.

આ પ્રમાણે ઇશ્વરાદિને માનનાર જોનો દુર્ગુણરૂપ પશુઓનો જ્ઞાનરૂપ અગ્નિમાં હોમ કરી સમ યજ્ઞ કરે છે. અથવા ઉત્તમ સદ્ગુણોને ધારણ કરે-

નાર શુર જનોની પૂજા કરવી તે પણ યજ્ઞ કહેવાય છે-તેવો યજ્ઞ જૈનો કરે છે માટે જૈનો ઉત્તમ સિદ્ધાંતના માનનાર હોવાથી પરમ આસ્તિક હરે છે

કેટલાક ઈશ્વરને જગતનો કર્તા હતાં માને છે આત્માઓના બનાવનાર પણ ઈશ્વર છે આવી માન્યતા જૈનોને કમુન નથી કારણ કે, સંગ્રહેપ રહિત એવા જે ઈશ્વરને જૈનો માને છે તે ઈશ્વર, કદી જગત રચવાની જાનગમા પડતા નથી બાકી આત્મરૂપ ઈશ્વર જે શરીરરૂપ જગતનો કર્તા કર્મના યોગે છે અને શરીર રૂપ જગતનો હર્તા પણ છે, શરીર સદિ-કર્મ સદિનો કર્તા આત્મારૂપ ઈશ્વર છે, પણ તે યસારી અવસ્થામાં, અગુદ્ધ પરિણતિના યોગે ઠમરૂપ સૃષ્ટિનો કર્તા અને હર્તા બન્યો આવી રીતે જગત્કર્તૃત્વ તો અપેક્ષાએ આત્માને ઈશ્વર ક'પી જૈનો ઝીકારે છે ને વિના કર્મરહિત શુદ્ધ પરમાત્મા જગત્ કર્તૃત્વ, જૈનો માનતા નથી કેટલાક અદૈતવાદી વૈશ્વંતરિયો પણ જગતનો કર્તા ઈશ્વર માનતા નથી કારણ કે બ્રહ્મ કેવન મત્ય છે અને માયા અસત્ છે તો અસત્ જગતનો કર્તા બ્રહ્મ માનવું તે વધ્યાપુત્રવત્ અસત્ હરે છે આર્યમહાશયો પણ ને ના આધારે કહે છે કે, આત્માઓ તથા કર્મનો બનાવનાર ઈશ્વર નથી આત્માઓ અનાદિમખના છે ત્યારે તે આત્માઓ નો બનાવનાર ઈશ્વર વેના આધારે આયસમાશયોએ માન્યો નહીં, ત્યારે જૈનો પણ જગતના બનાવનાર તરીકે આમમના આધારે ઈશ્વરને માને નહિ તે શાસ્ત્રમમાણ ને સુક્તિયુક્ત જ છે વેના માનનાર આર્યમહાશયો પૃથ્વી, જન, આદિ પરમાણુઓને નિત્ય માને છે, પરમાણુઓનો બનાવનાર ઈશ્વર માનતા નથી ત્યારે જૈનો પણ પ્રુદ્ધગત પરમાણુઓનો બનાવનાર ઈશ્વર માનતા નથી આર્યમહાશયો ને નું પ્રમાણ આપી કહે છે કે, શ્રવેને, કયા કમ પ્રમાણે મુખ દુખનો ન્યાય આપનાર ઈશ્વર છે, ત્યારે જૈનો કહે છે કે, શ્રવેને, જે જે કમ કયા હોય છે તેનું ફળ શ્રવેએ કરેના કમ પોતાની મેજેજ આપે છે ઈશ્વરની ન્યાયશક્તિ ઠપવાની જરૂર તેમા મહેતી નથી અગ્નિમા ઉજ્યુતા આપવાની શક્તિ જેમ છે, જલમા લીતતા આપવાની શક્તિ જેમ છે, અગ્નિ હાથમા ઝાલીએ તો અગ્નિ બાળે છે, એ ઉજ્યુતા મુણમાજ બાગવાની સ્વયં શક્તિ છે, દધ ઈશ્વર ત્યા ન્યાય કરવા આવતો નથી, તેમ પુણ્ય અને પાપ ક્રમોમાજ મુખ્ય અને દુખ આપવાની શક્તિ છે ત્યા ઈશ્વરની પ્રેરણા તથા ન્યાય શક્તિ ઠપવાની જરૂર પડતી નથી જેમ આયમમાશયો પણ ઉપર જણાવેલી બામનોનો કર્તા ઈશ્વરને માનતા નથી, તેમ જૈનો પણ આત્માઓ તથા પરમાણુઓથી મનેલા કર્મ

આદિનો કર્તા ઈશ્વરને સ્વીકારતા નથી. જે વસ્તુ, નિત્ય, અનાદિ કાળની હોય છે, તેનો કર્તા ઈશ્વર કરી શકતો નથી; એમ વેદના આધારે જ્યારે આર્યસમાજીઓ મુક્તકંઠે કહે છે ત્યારે જગતનો બનાવનાર ઈશ્વર નથી એમ જો જોતો કહે તો તેમાં સંપૂર્ણ સત્યતાજ સિદ્ધ દરે છે.

વેદધર્મવાળા અમુક અમુક બાબતોમાં ઈશ્વરની કર્તૃત્વશક્તિ સ્વીકારે છે, અને જોતો તે અમુક હેતુઓથી સ્વીકારતા નથી. પરમાણુઓને ભેગા કરનાર અને તેનો અમુક પદાર્થ બનાવનાર ઈશ્વર છે. ત્યારે જોતો કહે છે કે પરમાણુઓમાં અમુક સંયોગોમાં ભેગા મળી અમુક આકારરૂપે બનવાની શક્તિ રહી છે. તદ્વાવત માત્ર આટલો છે. સાયન્સ વિદ્યા પણ પદાર્થોમાં ભેગા મળવાની તથા વિખરવાની શક્તિ છે એમ સ્વીકારે છે. આ બાબત વિશેષ મનન કરવા યોગ્ય છે.

હવે આત્મા સંબંધીનો વિચાર કરીએ. સનાતન વેદાન્તિયો આત્માને સર્વત્ર વ્યાપક માને છે. આત્મા સર્વત્ર વ્યાપક છે એવો સિદ્ધાન્ત શંકરમતનો છે. રામાનુજ આચાર્ય આત્માને પરમાણુરૂપ સૂક્ષ્મ સ્વીકારે છે, અને આત્માને સર્વત્ર વ્યાપક માનનારની દલીલો તોડી નાંખે છે. શંકરમતવાળા આત્માને અણુ માનનારની દલીલો તોડી નાંખે છે. શંકરમતવાળા સર્વ જીવોનો એક આત્મા બ્રહ્મરૂપ સ્વીકારે છે, ત્યારે રામાનુજ મતવાળા અણુરૂપ ભિન્ન ભિન્ન આત્માઓને સ્વીકારે છે, અને દલીલો વેદાન્ત સૂત્રના આધારે બતાવે છે. આર્યસમાજીઓ આત્માઓને ભિન્ન ભિન્ન સ્વીકારે છે. સર્વ જીવોનો એક આત્મા સ્વીકારતા નથી. અને તેથી અદ્વૈતવાદના સર્વત્ર વ્યાપક બ્રહ્મને દલીલોથી તોડવા યુક્તિયો આપે છે. આર્ય સમાજીઓ સર્વત્ર વ્યાપક ભિન્ન ભિન્ન આત્માને માને છે.

જોતો સિદ્ધાન્તાનુસાર દલીલોપૂર્વક આત્માઓને ભિન્ન ભિન્ન માને છે. વ્યક્તિની અપેક્ષાએ સર્વ આત્માઓ ભિન્ન ભિન્ન છે. સંગ્રહનયની અપેક્ષાએ સર્વ આત્માઓની એકસરખી સત્તા હોવાથી સર્વ આત્માઓનું એકત્વપાણું માને છે. અમુક અમુક અપેક્ષાઓને લેઈ સર્વનો એક આત્મા અને સર્વનો ભિન્નભિન્ન આત્મા સ્વીકારતાં તકરારનું સ્થાન રહેતું નથી, એકજ મનુષ્ય પુત્રની અપેક્ષાએ પિતા, અને પોતાના પિતાની અપેક્ષાએ પુત્ર એમ બે ધર્મ સહિત કહેવાય છે. તેમ આત્માઓ પણ સત્તાથી એક, અને વ્યક્તિથી ભિન્ન ભિન્ન સ્વીકારવામાં આવે તો તે અપેક્ષાએ સંઘટે છે. શ્રી રામાનુજ અણુરૂપ આત્મા માને છે અને શંકરાચાર્યજી વ્યાપક બ્રહ્મ માને છે. ત્યારે જોતો આત્માને વ્યાપક પણ માને છે અને અવ્યાપક પણ

માને છે કેવલજ્ઞાનમા લોકલોક માને છે તેની અપેક્ષાએ સવન વ્યાપક આત્મા માનવામા આવે છે, અને સૂક્ષ્મ શરીરમા પણ અમુખ્યાત પ્રદેશથી વ્યાપીને રહે છે. માટે અપુ જોઈશે અર્થાત્ પ્રજ્ઞા સૂક્ષ્મ પણ આત્મા આ અપેક્ષાએ માનવામા આવે છે વ્યાપક અને અલુવાદમા જોનો અપેક્ષાથી બંને પણ સ્વીકારતા હોવાથી ખડનખડન કરતા નથી અપેક્ષા મમજીને વ્યાપક માને વા અલુરૂપ માને નો સ્થાદાદ યથાયોગ્ય ધટે છે જ્યારે આત્મા કેવલીસમુદ્ધાત કરે છે ત્યા લોકલોકમા સવન આત્માના પ્રદેશો વ્યાપે છે, તે બ્યમિતની અપેક્ષાએ અમુક કાળમા આત્મા વ્યાપક ગણાય છે શાકર અને રામાનુજવાળાઓ વ્યાપક અને અલુવાદમા જુ. પડે છે, ત્યારે જોનો બેના સિદ્ધાંતને અમુક નયોની અપેક્ષાએ માનતા હોવાથી બંનેના વાદને પોતાના દર્શનમા ઉતારે છે ગુદાદૈતવાદિઓ આત્માને માને છે અને તે આત્મા તે ઠઠી પરમાત્મા થાય નહિ. પરમાત્મા વિષય છે અને આત્માઓ સત કાલ પરમાત્માના મેવક રહેવાના છે એમ સ્વીકારે છે જોનો અમુક અપેક્ષાએ, એટલે જ્યા સુધી આત્માની પરમાત્મ ત્યા થઈ નથી ત્યા સુની મદિગતમા વા અન્તરાત્મા તે પરમાત્માના મેવક રહેવાય છે, એમ માને છે પણ આત્માની સપૂર્ણ શક્તિયોનો વિભમ યતા તે પરમાત્મા રહેવાય છે આર્યમમાજીઓ, શાકરમતવાળાઓ નથા સાખ્યો તથા રામાનુજઆચાર્ય આત્મા પુનર્જન્મ ધારણ કરે છે, તેમ માને છે, ત્યારે જોનો તથા બૌદ્ધ પણ આત્મા પુનર્જન્મ ધારણ કરે છે તેમ માને છે ફક્ત પ્રીતિયો, ચાવાદા અને મુસલમાનો આત્માનો પુનર્જન્મ સ્વીકારતા નથી

અદૈતવાદિયો આત્માને નિત્ય સ્વીકારે છે રામાનુજ ગુદાદૈત, વિશિષ્ટ દૈત, તેમજ આર્યસમાજીઓ પણ આત્માનું નિત્યપણું સ્વીકારે છે બૌદ્ધ આત્માને ક્ષણે ક્ષણે નવા તરીકે ઉત્પન્ન થનાર માની અનિત્યવાદ સ્વીકારે છે જોનો આત્માને દ્ર વાર્ધિકનયની અપેક્ષાએ નિત્ય માને છે અને પર્વાય વાર્ધિકનયની અપેક્ષાએ અનિત્ય માને છે યજુર્વેદમા નહિના ભાગમા કહ્યું છે કે તદેજજે તદ્વ ષજ્જતે-ને આત્મા કપે છે અને તે આત્મા કપાયમાન થતો નથી મૂળ દ્રવ્યરૂપે નિત્ય છે તેથી તેની અપેક્ષાએ કપાયમાન થતો નથી, અને પર્વાયવાર્ધિકનયની અપેક્ષાએ શરીર આદિ પર્વાયો કરે છે તેની અપેક્ષાએ કપાયમાન થાય છે દ્રવ્યરૂપે નિત્ય હોવાથી કપાયમાન થતો નથી, અને પર્વાય રૂપે શરીર વગેરેથી અનિત્ય હોવાથી-અનિત્ય છે તેથી કપાય માન થાય છે આમ અપેક્ષાએ જોનો નિત્ય અને અનિત્યવાદ સ્વીકારે છે મધ્યરથ દૃષ્ટિમતો વિચારે તો આમ અપેક્ષાએ ચોગ્ય મમજીને જે જે

વાદિયો આત્માને નિલ માને છે તેના મત પ્રમાણે આત્મા નિલ હોવાથી તે કાર્યરૂપ નથી. તેથી તે અનાદિકાળનો સિદ્ધ ઠરે છે. સારાંશ કે નિત્ય એવા જે આપણે આત્માઓ છીએ તેના બનાવનાર ઈશ્વર નથી; એમ આપણા સિદ્ધાંત અનુસારે સમજી શકાય છે. આત્માઓના બનાવનાર ઈશ્વર નથી એમ જૈનો પણ માને છે. જોદ્ધો પણ ઈશ્વરમાં જગત્કર્તૃત્વ સ્વીકારતા નથી. આત્માઓ વગેરેની બાબતમાં ઈશ્વરકર્તૃત્વ નથી એમ સમાલોચનાથી કેટલીક બાબતોથી સમજી શકાશે. ખ્રીસ્તિયો અને મુસલમાનો જીવોના બનાવનાર ઈશ્વરને માને છે.

આત્માને પુનર્જન્મ માન્યા વિના પુણ્ય અને પાપનો તે ભોક્તા થઇ શકતો નથી. જેઓનો ધર્મ પુનર્જન્મના સિદ્ધાંત ઉપર રચાયો છે તેઓના ધર્મવાળાઓ પાપથી ડરતા રહે છે અને સદાચારમાં લક્ષ રાખ્યા કરે છે. પુનર્જન્મનો સિદ્ધાંત માન્યા વિના આ ભવમાં શુભકાર્ય કરવાં, અને અશુભ કાર્ય કરવાં નહિ એવી દૃઢ ભાવના રહી શકતી નથી. હિંદુઓ પ્રારંભ, મંચિત અને ક્રિયામાણુ એ ત્રણ પ્રકારનાં કર્મ માને છે. જૈનો અષ્ટ પ્રકારનાં કર્મ માને છે તે ઉપર જણાવવામાં આવ્યું છે. આત્મા અને કર્મ અને પુનર્જન્મના સિદ્ધાંતને માનનારા આસ્તિક ગણાય છે. આત્મા અને કર્મનું સ્વરૂપ પરિપૂર્ણ સમજવામાં આવે તો આત્માના તરફ લક્ષ લાગે છે. જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, સુખ, વીર્ય આદિ અનંત ગુણુમય આત્મા છે. જેમ કર્મનાં આવરણ ખસતાં જાય છે તેમ તેમ આત્માના ગુણો ખીલતા જાય છે. રાગદ્વેષ, અજ્ઞાન, હિંસા આદિ પાપના હેતુઓનો નાશ કરવાથી આત્માની ઉચ્ચ દશા થતી જાય છે. આ જ્ઞાનવડે આત્મા, કર્મનો પડદો ચીરી નાંખી લોકલોકનો પ્રકાશ કરનાર થાય છે. અનંત સુખ પ્રાપ્ત કરે છે. જન્મ જરા અને મરણનાં દુઃખોનો નાશ કરે છે. પરમાત્મા સિદ્ધ કહેવાય છે. આવી દશા પ્રાપ્ત કરવા માટે કેટલાક કનક કામનીનો ત્યાગ કરી સાધુવ્રત પાળે છે, પરિપૂર્ણ બ્રહ્મચર્ય પાળે છે; રાગ અને દ્વેષને છૂતવા પ્રયત્ન કરે છે; યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન, અને સમાધિ એ અષ્ટાંગ યોગનો આદર કરે છે. જૈનોમાં આ અષ્ટાંગ યોગનો વિશેષ પરિચય છે. સાધુ અને સાધ્વીઓ યથાશક્તિએ આ અષ્ટાંગ યોગને ધારણુ કરે છે. ગૃહસ્થો તત્ત્વજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી ગૃહસ્થાવાસમાં રહી નીતિથી ધન પ્રાપ્ત કરે છે. સદા આચારોની શુદ્ધિ પાળ્યા કરે છે. સારાં વ્રતો અંગીકાર કરે છે. વ્યાવહારિક તથા ધાર્મિક કેળવણીની નીતિની વૃદ્ધિ કરી આત્મગુણો ખીલવે છે.

મુક્તિ.—ગૃહસ્થો અને સાધુઓનું અંતિમ લક્ષ્ય મુક્તિ સ્થાન છે.

મુક્તિના મંત્રધર્મા દરેક ધર્મવાળાઓની જુદી જુદી માન્યતા છે કેવળ દૈતવાળો (શાકરમતાનુયાયિઓ) તથા પ્રજ્ઞાના કર્મ લક્ષ્યથી મુક્તિ રીકારે છે પણ તે આમણની પેડે મર્વેન વ્યાપકપણું મુક્તાત્માનું રીકારે છે વૃત્તિનો ક્ષય અને બ્રહ્મ સ્વરૂપમય થઈ જવું એજ મુક્તિ છે, એમ અત્રેત વેનાન્તિયો રીકારે છે બ્રહ્મની પેડે મુક્તપણું પણ સર્વ છે પ્રેરનાક સા મુખ્ય અને નિરામુખ્ય એી બે પ્રકારની વેાતિયો મુક્તિ રીકારે છે રામાનુજ આચાર્ય પણ શુભૃથી રહિતપણું તે રૂપ મુક્તિ રીકારે છે ન જ સ પુનરાવર્તેતે યદ્ગત્વા ન નિર્વર્તેતે તદ્દામ પરમ મમ-મુક્તિમા ગએના છત્ર પાછા આવતા નથી જ્યા ગયા બાઃ પાછું ફરતું નથી તે મોક્ષવામ મહાઈ છે આરી આ ત્વોક્તા ચરણના આધારે કેટલાક વેનાન્તિયોની માન્યતા છે આર્ય સમાજીઓ કહે છે કે, મુક્તિમા અમુક કાળની મર્યાદા સુધી જીવે રહીને પાછા મસારમા આવે છે સામગ્રી પ્રમાણે રવામીજ દયાન. મરસ્વતીજીએ પૂર્વે એમ છપાવ્યું હતું કે, જીવે મુક્તિમા ગયા બાદ પાછા આવતા નથી પાછાથી મુક્તિમાથી પાછા આવે છે એમ છપાવ્યું છે સત્ય જ્ઞાની જીવે સ્વામિનારાયણવાળાઓ વિષ્ણુ ભગવાનની પામે અક્ષરધામમા રહેવું તેને મુક્તિ માને છે હુદાદેત (શ્રી વલ્લભ મપ્રદાયવાળાઓ) જોતોકમા ન્દધ થી વિષ્ણુ ભગવાનની પામે રહેવું તેને મુક્તિ માને છે યાઓસોશી રરમાના પણ કેટલાક લોકો અમુક સ્થાનમા અમુક વખત સુધી રહેવું તેને મુક્તિ માને છે, અને મુક્તિમાથી આત્માઓ પાછા મસારમા અવતાર ધારણ કરી, અન્ય મનીન આત્માઓને સુધારે છે સારાથ કે તેઓની માનેની મુક્તિમાથી તેમાના પ્રેરવાકના મત પ્રમાણે જીવે પાછા મસારમા આવે છે મુમતમાનો અમુક ધ્યાનમા રહેવું તેને મુક્તિ માને છે ખ્રીસ્તિયો પણ તે પ્રમાણે મુક્તિમા અમુક જામત રીકારે છે જોદો સપૂર્ણ વાસ નાના કાળને મુક્તિ રીકારે છે જોદોએ મુખિતું સ્થાન કર્યું નથી

જોનો મપૂર્ણ અટકર્મના ક્ષયથી મુખિત્વા રીકારે છે, લોકના અતે મિદ્ધિનાની ઉપર મુક્તિસ્થાન છે અટકર્મથી જે મહાત્માઓ મૂકાય છે તે જુનું એક સમયમા મુક્તિસ્થાનમા જાય છે ત્યા અનત કેવલજ્ઞાન, કેવલ દયન, અનન્ત સુખ, અને અનન્ત રીર્ષ-શક્તિથી સત્કાલ તિરાજે છે મુક્ત દસમા મિદ્ધ, જુદ્ધ, પગમાત્મા કહેવાય છે મમયે સમયે અનન્ત સુખ ભોગવે છે મિદ્ધ-મુક્ત થએના આત્માઓ મુખિતમાથી કદી પાછા આવતા નથી તેઓને કર્મના અમારે જ મ, જરા અને મગજ નથી બનેલું જીજ જેમ બીજવાર ઉગી નીકળતું નથી, તેમ જેઓએ કર્મને

ખાલી ભસ્મ કર્યો છે એવા મુક્તિના જીવો કદી સંસારમાં પાછા આવતા નથી. કોઈ કહેશે કે સંસારી જીવોને દુઃખમાંથી બચાવવા પાછા આવે છે, આ પણ દલીલ યોગ્ય નથી. કારણકે જેણે સંપૂર્ણ કર્મનો ક્ષય કર્યો છે તેને કર્મ વિના અવતાર ધારણ કરવો પડતો નથી. દુઃખી જીવોને બચાવવા માટે સંસારમાં રહેલા ધણા મહાત્માઓ ઉપદેશ આપે છે. પરમાત્મારૂપ થએલાઓને આવવાની કશી જરૂર પડતી નથી. મુક્તિમાં અનંત આત્માઓ પરમાત્મ રૂપે બની અનંત સુખ ભોગવે છે. અનંત જ્ઞાનવડે સર્વ પદાર્થોને બાણ-દેખે છે.

કેટલાક દુઃખનો અત્યંત અભાવ તેનેજ મુક્તિ માને છે. કેટલાક કહે છે કે મુક્તિમાં જ્ઞાન રહેતું નથી. જૈનો કહે છે કે દુઃખના અત્યંત અભાવ પૂર્વક મુક્તિમાં અનંત સુખ ગુણ પ્રગટી નીકળે છે. ચિત્ત અને આનન્દ ગુણ આત્માનો છે, માટે આત્મા ચિદ્વાનન્દ કહેવાય છે. મુક્તિમાં અનંત જ્ઞાન છે. જ્ઞાન વિનાની જડ મુક્તિને કોણ ઇચ્છે? કોઈ ઇચ્છે નહીં. જૈનો જ્ઞાન અને અનંત આનંદ મુક્તિમાં માને છે. અને આત્મા તેજ સદાકાલ પરમાત્મરૂપે થાય છે એમ સ્વીકારે છે. સિદ્ધાત્માઓ સર્વ અરૂપી એટલે પરમાણુથી ભિન્ન અસંખ્યાત પ્રદેશી અત્યંત સૂક્ષ્મ હોય છે. તે એક ઠેકાણે અનંત ભેગા રહે છે, તોપણ એક બીજાને હરકત થતી નથી. કારણકે તે આકાશ પેડે અરૂપી છે. સંસારમાં અનંત અનંત જીવો છે. મુક્તિમાં ગયાથી સંસારમાં રહેલા જીવો છોડા આવતો નથી. મુક્તિમાં જવાના ઉપાયો જ્ઞાન, દર્શન, અને ચારિત્ર છે. જ્ઞાનદર્શનચારિત્રાણિ મોક્ષ-માર્ગઃ તત્વાર્થ સૂત્રમાં કહ્યું છે. શ્વેતાંબરો અને દિગંબર જૈનો કેટલાક ક્રિયા વગેરેના ભેદો વિના, આત્મા, કર્મ, મુક્તિ, નવ તત્ત્વ, ૫૨ દ્રવ્ય, અને ઈશ્વર આદિની માન્યતામાં સિદ્ધાંત તત્ત્વ તરીકે એક સરખી માન્યતા ધરાવે છે. આ પ્રમાણે મુક્તિ બાબતમાં જૈનોની માન્યતા જણાવી.

જગત્કર્તૃત્વ તરીકે સિદ્ધમાન્યતાના દેવો—વૈષ્ણવ મતવાળા વિષ્ણુને જગત્કર્તા તરીકે માને છે. બ્રહ્માને માનનારા બ્રહ્માને જગત્પનાવનાર તરીકે માને છે. શિવમતવાળા મહાદેવને જગત્પનાવનાર તરીકે સ્વીકારે છે. દેવી ભગવતવાળાઓ શક્તિને જગત્ કરનારી માને છે. ખ્રી. સ્તિયો પોતાના ઈશ્વરને જગત્કર્તા તરીકે માને છે. મુસલમાનો ખુદાને માને છે. કોઈ કુકતને માને છે. આર્ય સમાજીઓ ઉપરના મતવાળાઓ જેવી રીતે માને છે તેવા આકારવાળા દેવોને જગત્કર્તા તરીકે કબુલ કરતા નથી, ઉલટું બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહાદેવ, અને દેવી વગેરેનું ખંડન કરે છે. આર્ય સમાજીઓ

સૂત્રને વિષ્ણુ કહે છે મેં સહિત વિદ્યુતને મહાદેવ કહે છે વાયુને બ્રહ્મા કહે છે કેટલાક યોગને માનનારાઓ પૂરક પ્રાણાયામને બ્રહ્મા કહે છે કુંભક પ્રાણાયામને વિષ્ણુ કહે છે રચક પ્રાણાયામને મહાદેવ કહે છે અને આત્મચક્રિને દેવી કહે છે જૈનો જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રને, બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, અને મહેશ્વર કહે છે અથવા આત્મા સંપૂર્ણ જ્ઞાનને ધારણ કરી મર્ગ જને તો તે બ્રહ્મા કહે વાય છે સંપૂર્ણ ગુણોને સ્થિર કરે ત્યારે આત્માજ વિષ્ણુ કહેવાય છે, અને અનંત કર્મની વર્ગણાનો જ્યારે સન્યા નાશ કરે ત્યારે તે મહાદેવ કહેવાય છે એક આત્માનેજ ગુણોની અપેક્ષાએ અનેક નામથી જોનાવવામા આવે તો તેમા કોઈ જાતનો દોષ નથી જગત અનાદિકાળથી દ્રવ્યાધિક નયની અપેક્ષાએ કે માટે જગતનો જનાવનાર કોઈ ઈશ્વર નથી એમ જૈનો સ્વીકારે છે, તેમ જોદો તથા કેટલાક અદ્વૈતનાં વેદાન્તિયો પણ સ્વીકારે છે વૈશેષિક દર્શનનાળા પણ પૃથ્વી આદિના પરમાણુઓને નિત્ય માને છે અને તે પરમાણુઓ રૂપ જગતનો જનાવર ઈશ્વર નથી એમ સ્વીકારે છે આર્ય સમાજીઓ સૂર્ય, મેઘ, અને વાયુ વગેરેને જગતના પોષક માની ઉપચારથી કર્તા તરીકે માને છે, એવું ઔપચારિક ક્તાવણુ તો જૈનો પણ સ્વીકારે છે પણ વસ્તુતઃ સત્યકર્તાપણું એવા સૂર્યાદિમા માનતા નથી ઈશ્વર પરમાત્મા તો ઉપચારથી પણ કર્તા તરીકે સિદ્ધ થતા નથી માખો કહે છે કે પ્રજ્ઞાતિ કર્ત્રી પુરુષસ્તુ પુષ્કરપલાંશમ્ નિર્લેપ પ્રકૃતિ (કર્મ) કર્તા તરીકે છે પુરુષ-ઈશ્વર (આત્મા) તો નિનય છે કોઈ વસ્તુનો કર્તા સિદ્ધ થનો નથી જૈનો પણ પરમાત્માને અકર્તા માને છે સમગ્રે સ્થિત પરમાત્માને જગત જનાવનારું કંઈ પણ પ્રયોજન નથી જૈનોના મિદ્ધાત પ્રમાણે સર્વ પ્રકારની અટપટ સ્થિત પરમાત્મા છે ઇત્યાદિ ઉપર જણાવવામા આવ્યું છે

ઉપસંહાર—જૈનો ઉપર પ્રમાણે સિદ્ધાંતોને સ્વીકારી સુક્તિમા જવા ઇચ્છે છે તેથી તે પરમગ્રાસ્તિક ગણાય છે જૈનો આ પ્રમાણે પોતાના સિદ્ધાંતોને માને છે અને અન્યદર્શનોને પણ અમુક નયની અપેક્ષાએ માનીને તેનું મંદથ કરે છે અમુક જોડક નયને માની દર્શનો ઉભા થયા છે પણ તેમાથી (નયોની સાપેક્ષતાથી) મત્ય જેથી લેતુ જે ભાગ અમત્ય લાગે તેની ઉત્તેજા કરી મગ્ધજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરના પ્રયત્ન કર્યો મહં ધમ ઉપર હોય ધારણ કરવો નહિ પણ દર્શન જિન અગ બળી ને-જિન દર્શન રૂપ પુરુષના સાખ્ય, વૈશેષિક, મીમાંસક, અને મૌદ્ધવગેરે દર્શનો અગ છે અગોને અગ રૂપ માની તેમાથી સાર ખચ્યો અથ દર્શનોમાપેજનયવાન સમગ્રની ગ્યાદાદ દર્શનની ખુબી મમજાનની ચિત્તકાવાદ કરીને ધમની મારામરી કરવાથી રાગ

દેવની વૃદ્ધિ થાય છે. હિંદુસ્થાનમાં રહેલા હિંદુઓ વગેરે બાંધવોને જૈન તત્ત્વ સમજાવવા જૈનોએ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. જે તેઓ જૈનતત્ત્વને સમજશે તો જૈન ધર્મની નિંદા કરશે નહિ. તેમજ એકેક નયોથી પરસ્પર ક્રોશ પણ કરશે નહિ. ભારતધર્મમંડળ નામના પુસ્તકમાં લખેલું છે કે એક વખત જૈનોની સંખ્યા આર્યાવર્ષ વગેરેમાં ચાલીશ કરોડ મનુષ્યોની હતી. જૈનોમાં જૈન તત્ત્વ જાણવાનું જ્ઞાન પ્રતિદિન ઘટનાથી હાથ આશરે ચક્રદલાળ મનુષ્યોની સર્વ જૈનોની સંખ્યા ગણાય છે. પહેલાં આરે વર્ષ જૈન ધર્મ પાળતી હતી.

ચોવીશ તીર્થકરો તો હનિય (રજપુતો) હતા. છેલ્લા તીર્થકર શ્રી મહાવીરસ્વામી કે જેનું નિર્વાણ થયાં આજ ૨૪૩૭ વર્ષ થયાં છે, તેઓના અગ્યાર પાટવી શિષ્ય ગણધરો બ્રાહ્મણ હતા. મહાવીરસ્વામીના વખતમાં ગૌતમબુદ્ધ થયો હતો. તેણે બુદ્ધ ધર્મનું સ્થાપન કર્યું હતું. શ્રી મહાવીરસ્વામીના નિર્વાણ વખતે અઢાર દેશના રાજાઓએ હાજરી આપી હતી. ગૌતમસ્વામીને કેવલજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું હતું. કૌણિક, ગ્રેણિક, ચેટક, પ્રદોતન, પ્રસન્નચંદ્ર વગેરે રાજાઓ એમહાવીરસ્વામીના પરમ ભક્ત હતા. પશ્ચાત્તંદ, સંપ્રતિ, વનરાજ, કુમારપાલ અને વસ્તુપાલ વગેરે જૈન રાજાઓના વખતમાં જૈન ધર્મનો ફેલાવો વિશેષ થયો હતો. નાત જાતના ભેદ વિના સર્વ લોકો જૈન ધર્મ પાળતા હતા. આર્દ્રકુમાર જેવા મુસલમાન અને મેતાર્ય મુનિ જેવા ચંડાલ કુલમાં ઉત્પન્ન થએલા પણ જૈન ધર્મ પાળી મુક્તિ પદ પામ્યા છે. તે વખતમાં જૈનોની વિશાલ દૃષ્ટિ હતી. શંકરાચાર્ય જેવાના વખતમાં પણ જૈનો શાસ્ત્રાર્થમાં સામા ટકી રહ્યા અને જૈન ધર્મનો ફેલાવો કરવા લાગ્યા. અન્ય ધર્મવાળાઓની રાજસભા સમક્ષ શાસ્ત્રાર્થ કરી જૈન ધર્મનો ફેલાવો કરવા લાગ્યા. જે લોકો યજ્ઞમાં પણોને હોમતા હતા, તેઓને પણ બોધ આપી, જ્ઞાન-ધ્યાનરૂપ યજ્ઞમાં દોષો અને જૈન ધર્મ પમાડ્યો. હાલના જૈનો જે તે પ્રમાણે વિશાળ દૃષ્ટિ ધારણ કરી આર્થસમાજીઓની પેઠે પોતાના ધર્મનો ફેલાવો કરે તો ઉદય કરવામાં તેઓના પૂર્વજોના પગલે ચાલ્યા કહેવાય. જ્ઞાન, ધન, અને સત્તામાં જે પ્રજા આગળ પડે છે તે પોતાના ધર્મનો વિશેષ ફેલાવો કરી શકે છે. જૈનોમાં પણ આવી આત્મિક સત્તા પ્રગટ થશે તો તેઓ હારિકાષ્ઠમાં આગળ પડતા ગણાશે. કોઈ ધર્મના ઉપર દ્રેષ કરવો નહિ. અન્ય ધર્મ પાળનારા ઉપર પણ ઉપકારો કરવા. અન્ય ધર્મીઓના આત્માને પણ પોતાના આત્મા સમાન લેખી તેઓ ઉપર મૈત્રી ભાવના ધારણ કરવી જે જ્ઞાન સંપાદન કર્યું હોય તેનું જ્ઞાન આપણા માનવ બાંધવોને આપવું. અન્ય ધર્મીઓના આત્માને પણ

ધાર્મિક કેળવણી આપી ઉચ્ચ શા કરવી તેમના બનામા ભાગ લેવો આવી ઉત્તમ દૃષ્ટિને જોતોએ સારાકાળ ધારણ કરવી પુરવો અને સ્ત્રીઓને કેળવણી આપવી મીઠનરીઓની પેઠે અથવા ધર્મીઓને વિદ્યાના દાનની મંજૂરી, ખ્રીસ્તિધર્મમાં જતા બચાવવા અને જૈનધર્મનું જ્ઞાન આપવું આવી ઉત્તમતાથી અથવા ધર્મીઓને, જૈનધર્મ બાણીને તે સ્વીકારવાની રચિ થશે

જે લોકો આત્મા માનતા નથી, પુનર્જન્મ માનતા નથી, ઈશ્વર, પ્રભુ, અને પાપ માનતા નથી, તે જડવાદીઓ અથવા ચાર્વાકો કહેવાય છે તેઓને આસ્તિક બનાવવા આત્મતત્ત્વનું જ્ઞાન આપવું તેવા પુરતમે આપવા અને તેવા નાસ્તિકોની નાસ્તિકતા ટાળવા સત્કાળ પ્રયત્ન કરવો

ઉપર પ્રમાણે જોતોની આસ્તિકતાના તત્ત્વો મમજ આત્માની ઉન્નતિ કરવા પ્રયત્ન કરવો દુર્ગુણોને ટાળના સદ્ગુણોને લેવા સદ્ગુણોના ધારણની સેવા કરવી જગતમાં પુરવો અને સ્ત્રીઓ શારીરિક, માનસિક અને વાચિક ગ્રિહિતો સુધારો કરી આધ્યાત્મિકજ્ઞાની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિને પ્રાપ્ત કરો સર્વ પ્રકારના દુષ્કાંડો મુક્ત થઈ સાચા મુખને પ્રાપ્ત કરો જ લેલકની શુભાશી છે

સજ્જનમાં અને દુર્જનમાં તફાવત.

સજ્જનો સમૃદ્ધ, પૃથ્વી, નદી, સૂર્ય, ચંદ્રની પેઠે સહેજે બીજાઓને ઉપકાર કરે છે ત્યારે દુર્જનો કટક વૃક્ષ-કલાહન વિષ અને મર્ષની પેઠે બીજાઓને દુષ્કાંડો દેનાર થાય છે સજ્જનો બ્યારે બીજાઓમાં ગુણ દૃષ્ટિથી ગુણ દેખે છે, ત્યારે દુર્જનો અવગુણ દૃષ્ટિના યોગે બીજાઓમાં છના અને અઠતા દોષો દેખે છે-મીઠાનું બુકુ કરવા આળ મગાવે છે સજ્જનો બ્યારે ઉપકાર કરવા તૈયાર રહે છે, ત્યારે દુર્જનો ઉપકાર કરનારનું પણ બુકુ કરના તૈયાર હોય છે સજ્જનો સ્વભાવે હયાળુ હોય છે ત્યારે દુર્જનો સ્વભાવે બીજાના પ્રાણનો ઘાત કરનારા હોય છે સજ્જનો બ્યારે દુનિયાની ધોળી બાચુ તરફ લક્ષ રાખે છે, ત્યારે દુર્જનો ગુરુ, માતા-પિતા, પાદક આદિ ઉપકારી જનોની પણ કાળા બાચુ ઉપર લગ આપે છે સજ્જનો બીજાઓના ગુણોની સ્તુતિ કરે છે, દુર્જનો બીજાઓના ગુણોને પણ અવગુણોમાં ફેરવી નાખીને નિન્દા કરે છે સજ્જનો બ્યારે મનુષ્યોને હયાળુ ગુણી, પડોપમરી, ન્યાયી, સત્યવક્તા કે ધર્માચાર્ય બનાવવા પ્રયત્ન કરે છે, ત્યારે દુર્જનો અન્ય મનુષ્યોને દિમક, નિન્દ, ગુણ ઉપર અવગુણ કરનાર, નાસ્તિક, દુકા, પ્રપન્ની, ધન, કે પાપી બનાવવા પ્રયત્ન કરે છે સજ્જનો કૃપાળુ મમાન છે, ત્યારે

દુર્જનો બાવળીયાના વૃક્ષ સમાન છે. સજ્જનો બીજના દુઃખે દુઃખી થાય છે, સારે દુર્જનો બીજના દુઃખે હર્ષિત થાય છે. સજ્જનો અન્ય જનોની ઉન્નતિ દેખી ખુશી થાય છે, અને પ્રભોદભાવનામાં આનંદ માને છે. સારે દુર્જનો અન્ય જનોની ઉન્નતિ દેખીને યા સાંભળીને તેઓની અપકીર્તિ થાય તેના ઉપાયો કરવા મંડી જાય છે. અને મનમાં દાવાનળની પેઠે બળ્યા કરે છે. સજ્જનો સર્વે ઉપર પ્રેમ ધારણ કરે છે, ત્યારે દુર્જનો દ્વેષ ધારણ કરે છે. સજ્જનો હિત શિક્ષાને અમૃત સમાન માને છે, ત્યારે દુર્જનો હિત શિક્ષા દેનારનું પણ ભુંડું ધૃષ્ટિ છે. સજ્જનો સાગરની પેઠે ગંભીર રહે છે. સારે દુર્જનો ક્ષુદ્ર યુદ્ધિ ધારણ કરે છે. સજ્જનો કપટ-કળાને કેળવતા નથી, સારે દુર્જનો કપટકળા કેળવવામાં મોટી પંડિતાઇ ને હોંશીયારી માને છે. સજ્જનો ઉપરથી અને અંદરથી નિર્મલ હોય છે, ત્યારે દુર્જનો અંદરથી કપટ વિષ ભરેલા હોય છે. સજ્જનોના હૃદયમાં ત્રિધા અમૃતરૂપે પરિણામ પામે છે, ત્યારે દુર્જનોના હૃદયમાં વિષ રૂપે ત્રિધા પરિણમે છે. સજ્જનો બીજઓનું ભક્તું કરવા પ્રયત્ન કરે છે, ત્યારે દુર્જનો અનેક પ્રકારે બીજઓનું ખુરું કરવા પ્રયત્ન કરે છે. સજ્જનો બીજઓની કુમતિનો નાશ કરવા ઉપદેશ આપે છે, સારે દુર્જનો બીજઓને કુમતિની વૃદ્ધિનો ઉપદેશ આપે છે. સજ્જનોનાં હૃદય હંસની પેઠે ઉજવળ હોય છે, ત્યારે દુર્જનોનાં હૃદય કાળા અંજનની પેઠે કાળાં હોય છે. સજ્જનો કાવા-દાવાના પ્રપંચોથી દૂર રહે છે, ત્યારે દુર્જનો સદાકાળ કાવાદાવા રચવામાં પોતાનું જીવન ગાળે છે. સજ્જનોના મુખમાં અને હૃદયમાં પણ મધુરતા હોય છે, ત્યારે દુર્જનોના હૃદયમાં વિષ અને વાણીમાં મધુરતા હોય છે. સજ્જનો ધર્મને પ્રાણુની પેઠે ધારણ કરે છે, સારે દુર્જનો ધર્મને ઢોંગ તરીકે માને છે. સજ્જનો સદાકાળ અન્ય જીવોને મદદ આપે છે, ત્યારે દુર્જનો તેથી વિપરીતપણે પ્રવર્તિ અન્યનું ખરાબ ધૃષ્ટિ છે. સજ્જનોની સત્તાથી અન્યજીવોનાં દુઃખો દૂર ટળે છે, ત્યારે દુર્જનોની મહત્તા તથા સત્તાથી અન્યજીવોને દુઃખની પરપરા પ્રાપ્ત થાય છે. સજ્જનો પાપીઓને ધર્મી બનાવે છે ત્યારે દુર્જનોના સમાગમમાં આવેલા જીવો અધર્મી બની જાય છે. સજ્જનો અનેક સદ્ગુણો પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન કરે છે, ત્યારે દુર્જનો અનેક દુર્ગુણો પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન કરે છે. સજ્જનોની દૃષ્ટિમાં રાગ પના અભાવે નિર્મળતા હોય છે ત્યારે દુર્જનોની દૃષ્ટિમાં રાગ અને દ્વેષના યોગે મલીનતા હોય છે. સજ્જનોની વૃત્તિ પરમાત્મા તરફ વળે છે, ત્યારે દુર્જનોની દૃષ્ટિ મોહમાયામાં પ્રવર્તે છે. સજ્જનોની દૃષ્ટિથી જગત્તનું કલ્યાણ

થાય છે, ત્યારે દુર્જનોની દૃષ્ટિ ન્યા ન્યા પડે છે ત્યા અપનગન કરે છે સજ્જનો દેવ સમાન છે અને દુર્જનો દૈત્ય-સાક્ષસ મમાન છે સજ્જનોની મગતિ લાભ કરનાર થાય છે, ત્યારે દુર્જનોની મગતિ દુષ્ઠ કરનારી થાય છે, માટે સજ્જનોની સંકાળ મગતિ કરવી એ જ્ઞાન્તિ દમણ.

આ જગત્તમા માનવો સું ર રૂપ, મીઠા ચખ્દો, મીઠા રંગ, મનોહર સુગંધ અને સ્પર્શના સુખમા મોહ પામી ભવજાળમા ફમી પડે છે વાસના ધણા શોખ અને ઉત્તરવતું મળે છે

એવો એક સમય છે કે તે પ્રાપ્ત થયા બાદ કોઈની સાથે કોળો મેળાપ થતો નથી, કોઈ પાછુ આવતું નથી સર્વ ઉપર પતનકાળ ક્રિયા વર્તે છે મૃત્યુ મરને વચ કરે છે પરંતુ મોઢ મૃત્યુને વચ કરી શકતું નથી આત્મજ્ઞાનિયો મૃત્યુને જીને છે

મસારમા માયાના સગથી ઉદ્ભવેલી વિચિત્ર વામનાઓથી શ્રવ મ્વસ્વરૂપ બૂની માયાના પાસમા મગવત્ દસાયો, અને જરાવરથા આવી તોપણ કંઈ ચેતી શમ્તો નથી અહો ! શ્રવની કેટલી અજ્ઞાનના ! મનમા જરા વિચારો કે, આ દેહ અત્યારે ગમે તેવો રૂપાળો અને સુંદર લાગે છે, પણ તે કાળે કરીને બળરહીત તથા વિરૂપ તો થવાનોજ અત્યારે આ બધી ઉપાધિનું મારે હવે શુ પ્રયોજન છે ? જ્યારે અતે જરા આવવાની છે, ત્યારે ક્ષણિક વસ્તુ ઉપર પ્રેમ કરવો નમમો છે

અજ્ઞાની મનુષ્ય, સ્ત્રી, પુત્ર, ધન, અને ધરને મમતાથી પોતાના માને છે પણ અને તો સર્વને છોડી વિનાશ પામવાનોજ એ કેટલી ધોર આપત્તિ !

મનુષ્ય પોતાના દેહનું ગમે તેમજુ જતન કરે, તોપણ અતે તેના દેહની રાખ થવાનીજ

જુઓ, વિચારો, ધારો પણ જ્યા સુધી આત્માને દેખ્યો નથી, વિચાર્યો નથી, ધાર્યો નથી, ત્યા સુધી મનુષ્ય જન્મની માર્દવતા થતી નથી આમાત્ર આમાનો નિયત છે

ખીજ મનગા મનુષ્યો ઉપર જય મેળવનાર કરતા આત્મા ઉપર જય મેળવનાર ખરેખર વિજયો છે

માત્સિક પાપનો ત્યાગ કર અને તારા મનથી સદ્ગુણી શ્રવન ગાગ ને મનુષ્ય ક્રોધ કરવાના પ્રમગે ક્રોધ કરે છે, તે પાપી છે

આપણને ધિક્કારનારને નહિ ધિક્કારીને આપણે સુખમા રહીએ છીએ ને અન્યને મારે છે તેને માર ખાવો પડે, ને ખીજ તરફ ધર્મ બનાવે છે, તે ખીજ તરફથી ઈર્ષ્યા જોમે

તેણે ગાળ દીધી, મારી નિંદા કરી, મને માર્યો, મને હરાવ્યો, આવા વિચાર મનમાં રાખનારાઓના ધિક્કારનો કોઈ દીવસ અંત આવશે નહીં કારણ કે-કદાપિ પણ ધિક્કાર ધિક્કારથી અટકતો નથી. ધિક્કાર પ્રેમથીજ નાશ પામે છે. આ એક પુરાણો ઉત્તમ નિયમ છે. જો મનુષ્ય પવિત્ર વિચારથી બોલે છે, અથવા વર્તે છે તો મનુષ્યની સાથેજ જતી તેની છાયાની પેઠે સુખ તેને અનુસરે છે.

સઘळा મનુષ્ય શિક્ષાથી કંપે છે, સઘळा મનુષ્ય મૃત્યુથી વીહે છે, યાદ રાખો કે તમે પણ તેના સરખાજ છો, અને તેટલા માટે કોઈ પ્રાણીનો વધ કરતા નહિ. અને કરાવતા પણ નહિ.

ધર્મશાસ્ત્રો કહે છે કે-દરેક પ્રાણિ તરફ દયાલુ અને પરોપકારી થા, જગત્માં શાંતિ ફેલાવ, આજ સિદ્ધાંતનું રહસ્ય મને સદ્ગુરુજી આપ્યું.

અદ્વૈતવાદની જ્ઞાનચર્ચા.

વાદી—અમો એક બ્રહ્મને માનીએ છીએ. માયા આગપંપાળ છે અને બ્રહ્મ તો સ્વચ્છિદાનંદ એકજ શુદ્ધસ્વરૂપ છે.

પ્રતિવાદી—હે અદ્વૈતવાદિનું ! ! ! આ તમારો પક્ષ આકાશકુમ્ભવત્-અસત્ય ઠરે છે. પ્રથમ તો અમો તમોને પૂછીએ છીએ કે માયા બ્રહ્મથી ભિન્ન છે કે અભિન્ન? જો કહેશો કે માયા બ્રહ્મ થકી ભિન્ન છે તો પૂછીએ છીએ કે તે માયા જડ છે કે ચૈતન્ય-કહેશો કે જડ છે તો તે નિત્ય છે કે અનિત્ય? જો કહેશો કે માયા બ્રહ્મથકી ભિન્ન છે તથા નિત્ય છે તો અદ્વૈતમતના મૂળને તે તમારો આરિતનો સિદ્ધાંત બાળીને ભસ્મ કરી નાખશે. કારણ કે બ્રહ્મથી ભિન્ન વસ્તુ માયા ઠરી તે પાછી નિત્ય તો તમારા મુખે તમોએજ દ્વૈતમત સ્થાપન કર્યો, અને અદ્વૈતવાદ મૂળથીજ અસિદ્ધ ઠર્યો. કહેશો કે માયા જડ છે અને અનિત્ય છે તો દ્વૈતતા સિદ્ધ થઈ કારણ કે અનિત્યવસ્તુ કાર્ય રૂપ છે. તો માયા અનિત્ય હોવાથી કાર્ય રૂપ ઠરી અને કાર્ય કારણથી પેદા થાય છે તો પછી માયારૂપ કાર્યનું ઉપાદાન શું છે તે કહેવું નોંધ્યે. જો કહેશો તો માયાનું ઉપાદાન કારણ છે તો પરિગ્રહિતાર્થ પક્ષસ્યાવિરામાભાવરૂપ અનવસ્થા દૂષણ પ્રાપ્ત થશે. વળી જો માયાનું કારણ બ્રહ્મ માનશો તો સર્વ કંઈ બ્રહ્મજ બનશે. અને માયાથી બ્રહ્મ કદાપિ જુદું થવાનું નહિ. કદાપિ તમો માયાને ચૈતન્ય માનશો તો પૂર્વ કહેલાં દૂષણો તમારા અદ્વૈતવાદમાં આવી ઉભાં થશે. વળી જો તમો

કહેશે કે માયા બ્રહ્મ થકી અભિન્ન છે તો તે બ્રહ્મજ કહેવું જોઈએ, પણ માયા એક જુદી છે એમ કહો તો પોતાના મુખને સ્વયં બંધ કરવું પડશે

વાદી—માયા છે તે તો એક જુદા પ્રકારની છે અને આખે દેખાય છે તે તો સર્વ પ્રપચ છે

પ્રતિવાદી—બહુ સારું મહેરમાન ! તમે માયાને જુદા પ્રકારની માને છે તો જુદો પ્રકાર કોનાથકી જણવો ? તમે કહેશો કે બ્રહ્મથકી માયાનો જુદો પ્રકાર છે તો અમે કહીએ છીએ કે સ્વભાવ ભિન્ન ભિન્ન હોવાને લીધે જુદા જુદા પ્રકાર માનવા પડે છે, તો બ્રહ્મથી માયાનો સ્વભાવ જુદોજ હોયો માયાનો સ્વભાવ જડ છે અને બ્રહ્મનો સ્વભાવ જ્ઞાનવિશિષ્ટ છે, તો તે બ્રહ્મ અને માયા બે વસ્તુઓ સિદ્ધ દરી જેમ અજવાણુ અને અધાર્ક બે જુદી વસ્તુઓ છે તેમ મમજવું એમ બે વસ્તુઓ સિદ્ધ દરી તો અતૈતવાદરૂપ ભ્રમ દૂર થઈ ગયો વળી અમે તમોને પૂછીએ છીએ કે માયા સત્ છે કે અસત્ ? જો તમે સત્ કહેશો તો બે તત્ત્વની સિદ્ધિ થઈ અને જો અસત્ કહેશો તો આ જગતમા કોઈ સુખી, મોઢ દુખી, કોઈ રોગી, કોઈ શોકી, કોઈ રાજા, કોઈ રક ઇત્યાદિ પ્રપચ કયાથી થયો તે કહેવું જોઈએ વળી અમત્ એ જમાવરૂપ છે અભાવ ચાર પ્રકારનો છે—પ્રાગમાય ૧, પ્રત્યક્ષમાય ૨, અન્યોચામાય ૩, અત્યંતામાય ૪, એ ચાર અભાવમાથી કયા અભાવરૂપ માયા છે તે કહેવું જોઈએ જો અત્યંતામાયરૂપ માયા છે એમ કહો તો તે બીનકુન દેખાવી જોઈએ નહીં જેમ ઘટાત્યન્તામાય બીન કુલ જણાતો નથી તેમ માયાનો અત્યંતામાય હોય તો તે દેખાવી જોઈએ નહીં પણ ઘટ, પટ, વૃક્ષ, ચક્ર એ ભર્વ તમેજો માયારૂપ માન્યા છે તે આખે દેખાય છે માટે માયાને તમારાથી અમત્ કહેવાને નહીં આકાશ કુમુદ અસત્ હોવાથી તે જણાતું નથી, તેમ માયા પણ અસત્ હોય તો જણાવી જોઈએ નહીં—અત માયાને અસત્ કહેવી તે તે ઘણાપુત્ર જેવું છે બ્રહ્મ અને માયા એ બે પદાર્થ સ્વતઃ સિદ્ધ છે

વાદી—અમારા શાસ્ત્રમા લખ્યું છે કે—

एक एव हि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थित ॥

एकधा बहुधा चैव, दृश्यते जलचद्रवम् ॥ ૧ ॥

સર્વ પ્રાણીઓનો એકજ આત્મા છે તે ફરક જૂનને ચિરે રહેતો છે તે એકજ છતાં બહુ પ્રકારે દેખાય છે, જેમ એક યદ છતાં જગમા બહુ દેખાય છે તેમ જાણી શકે

પ્રતિવાદી—તમોએ આપેલ દૃષ્ટાંત યુક્તિને પણ સહન કરી શકતું નથી. સર્વ પ્રાણીઓનો જો એક આત્મા માનીએ તો એકને મુખ થયે છતે બીજને પણ મુખ થવું જોઈએ. એકના દુઃખે બીજને દુઃખ તથા એકને મુક્તિ પ્રાપ્ત થયે છતે પણ મુક્તિ મળવી જોઈએ. પણ એમ તો થતું નથી. માટે સર્વ જીવોનો એક આત્મા કહી શકાય નહીં, તથા આત્મા એક છે અને બીજા જીવો તેના અંશ તરીકે છે. જો એમ કહેતા હોતો તે પણ કીક પાયા પર નથી. કારણ કે પારાની પેડે આત્માના કણીઆ-એટલે જુદા જુદા અંશ થવાનું તેમાં કંઈ કારણ છેજ નહીં. અને આત્માના અંશ કદાપિ કાળે બનેજ નહીં. વળી તમારા દૃષ્ટાંતની એક રીતે ખામી દર્શાવું છું. એક ચંદ્રનાં પ્રતિબિંબ પાણીમાં પડી શકે એ સ્વાભાવિક છે. કારણ ચંદ્ર રૂપી છે, રૂપીનું પ્રતિબિંબ પડી શકે પણ આત્મા તો અરૂપી છે. અરૂપી આત્માનું પ્રતિબિંબ—જીવાત્મા હોઈ શકે નહી. વળી આત્માનું પ્રતિબિંબ કયા દર્પણરૂપ પદાર્થમાં પડે છે ? કહેશો કે માયામાં. તો માયા નામનો પદાર્થ બીજને ઉભો થાય છે ત્યાં ભિન્નતા પ્રાપ્ત થાય છે. જ્યાં ભિન્નતા ત્યાં અદ્વૈત-અભિન્નતા સંભવેજ નહિ. આકાશ અરૂપી હોવાથી તેનું પ્રતિબિંબ જેમ પડતું નથી તેમ આત્મા અરૂપી હોવાથી તેનું પ્રતિબિંબ પડવું અસંભવિત છે. માટે જળમાં ચંદ્રનું પ્રતિબિંબ સંબંધીનું તમારું દૃષ્ટાંત નિરર્થકજ છે. આત્મા પ્રતિ શરીર ભિન્નજ છે. આત્મા ત્રણ પ્રકારના છે. ૧ પરમાત્મા, ૨ અંતરાત્મા, ૩ વહિરાત્મા. વિશેષ ગ્રંથોમાં જોઈ લેવું. વળી અમો કહીએ છીએ કે મનુષ્યનું પ્રતિબિંબ છાંયડા તરીકે પડે છે. તે છાયારૂપ પ્રતિબિંબ મનુષ્યથી ભિન્ન છે કે અભિન્ન ? જો કહેશો કે ભિન્ન છે તો તે જડ છે કે ચેતન છે ? જો જડ કહો તો એમ કહ્યું કે મનુષ્યાકાર ચેતનનું—પ્રતિબિંબ છાંયડા તરીકે પૃથ્વી ઉપર પડ્યું. તે છાંયડો ભિન્ન અને જડ કયો, તો મનુષ્યાકાર ચેતન વસ્તુનો શુણ્ણ છાંયડામાં આવ્યો નહીં, તેમ તમારો બિંબ પ્રતિબિંબ ભાવ, ફક્ત પરમાત્માના શુણ્ણ વિનાનો થઈ પડશે અને કંઈ નહી તેવો થઈ જવાનો. જેમ દર્પણમાં પડેલ છાયામાં મુખનું પ્રતિબિંબ મુખ રૂપે ભાસે છે તે મુખ રૂપ પ્રતિબિંબ હજારો ઉપાય કરે પણ અસલ મુખનો જે શુણ્ણ તેને પામે નહીં. તેમ પરમાત્માના પ્રતિબિંબ તરીકે જીવાત્માઓને માનનાર મતવાદીઓ કદાપિ કાળે પરમાત્મા સ્વરૂપ થવાના નહીં. અને તેમની કષ્ટ ક્રિયા જ્ઞાન, ધ્યાન, ભસ્મીભૂત ક્ષણ વિનાનાં થવાનાં, એ મહાદોષ પ્રગટ થાય છે. વળી અમો પૂછીએછીએ કે પરમાત્માના અંશભૂત જીવાત્માઓ એકાન્ત થકી નિત્ય પરમાત્માથી ભિન્ન છે કે અભિન્ન ? જો કહેશો કે પરમા.

આથી જીવાત્માઓ એકાન્તથકી નિત્ય બિન્ન છે, તો જીવાત્માઓ કદા પિકાળે પરમાત્મારૂપ થવાના નહીં અને પરમાત્માથકી સદાય બિન્ન રહેવાના એ મોટું દૂષણ તમારા મિદ્ધાતમા આવે છે વળી જો તમે કહેજો કે પરમાત્માથી અસમૂત જીવાત્માઓ એકાન્તથકી નિત્ય અભિન્ન છે, તો સર્વ કંઈ પરમાત્મા બની ગયું ! રાગી-દોષી પણ પરમાત્મા બની ગયો ! અદાની પણ પરમાત્મા, તેમ હરકોઈ પણ પરમાત્મા, રાગી પણ પરમાત્મા, સ્ત્રી પણ પરમાત્મા, સર્પ પણ પરમાત્મા, એમ થવાથી પરમાત્માને આવા બપકર દૂષણો લાગે છે અને સર્વ કોઈ પરમાત્મા બની ગયું તો ધર્મ કરવાની થી જરૂર તમારા મત પ્રમાણે છે ? સુખી પણ પરમાત્મા ને દુઃખી પણ પરમાત્મા કાપિકાળે જીવથી દુઃખ દૂર જવાનું નહીં તેમ અદાન પણ જીવથી દૂર જવાનું નહીં ચત્ત સર્વે પરમાત્મસ્વરૂપત્વાત્ હવે ખીજી રીતે અઘૈતમત પરીક્ષાનો વિચાર આત્મીએ છીએ

सर्वमाणिना एक एव हि आत्मा स्यात्तर्हि ससारिणा मुक्तत्वापत्तिः । मुक्ताना ससारित्वापत्तिश्च सुखिना दुःखित्वापत्तिः ॥
 दुःखिना सुखित्वापत्तिः भविष्यति कुतः एक एव आत्मत्वात् एक एव आत्मा सर्वमाणिना स्वीकर्तुं न शक्यते एकस्य आत्मनः स्वीकारे जगदनुभवरितोपापत्ति रीति एकात्मा स्वीकर्तुं न शक्यते ॥

સર્વ પ્રાણીઓનો એક આત્મા સંભવતો નથી એ વાત સિદ્ધ થઈ વળી હે મતવાદિનું ! ત્હં ચદ્રના બિન્ન અને એથી જળમા પડતા પ્રતિબિંબ અનેક ભાસે છે તે દષ્ટાત આપ્તુ પણ તે દષ્ટાત મોટું કંરે છે કારણ કે ચદ્રને ચદ્રના પ્રતિબિંબ જળમા પડેલ છે તેનો ભે. છે જો બિંબ અને પ્રતિબિંબનો ભે. માનીએ નહિ તો દર્પણમા પડેલા પ્રતિબિંબનો નાશ થયે છને ચદ્રનો પણ નાશ થશે જોછએ પણ તે નાશ થનો નથી માટે બિંબ અને પ્રતિબિંબનો ભે. છે આ ચદ્રનું પ્રતિબિંબ છે આ અનુભવમા ચદ્રનો ભે. પ્રતિબિંબમા ભાસે છે માટે બિંબ અને પ્રતિબિંબ એક કહેવાય નહિ જ્યારે બિંબ અને પ્રતિબિંબ બિન્ન થયાં ત્યારે એક ચદ્ર અનેક પ્રકારનો ભાસે છે એમ કહેવાય નહીં, કારણ કે ચદ્રમા એકત્વ રહેલું છે અને અનેકત્વનો ચદ્રમા પાધ છે માટે એક ચદ્ર અનેક પ્રકારનો ભાસે છે એમ કહેવું અસંભવ છે તેવી રીતે એક આત્માના પ્રતિબિંબ તરીકે અનેક જીવાત્માઓ માનો છે તે કહેવાય નહીં કારણ કે બિંબમૂત એવાત્મા અને તેના પ્રતિબિંબ તરીકે અનેક જીવાત્માઓ છે, તેનો પરસ્પર ભે. છે માટે

એકાત્મા એજ અનેક જીવાત્મા તરીકે કહેવાય નહીં. કદાચિત્ તમો જિજ્ઞાસુ અને પ્રતિજિજ્ઞાસુને એક કહો તો દર્પણમાં પડેલું એવું ચંદ્રનું પ્રતિબિંબ તેનો નાશ થયે છને ચંદ્રનો પણ નાશ થશે. કુતઃ વિસ્મયપ્રતિવિસ્મયોઃ એક્યત્વાત્. પણ ચંદ્રનો નાશ થતો નથી. તેરી રીતે પ્રતિબિંબ તરીકે જે જીવાત્માઓ છે તેનો થાશ થયે છને જિજ્ઞાસુ સ્વરૂપ જે એક આત્મા તમો માનો છો તેનો પણ નાશ થઈ જશે. પુનઃ વિસ્મયસ્વરૂપસ્યઆત્મનઃ પ્રતિવિસ્મયસ્વરૂપજીવાત્મના સહ એક્યત્વાત્. વળી સર્વ પ્રાણીઓનો જે તમો એક આત્મા કહેશો તો એક કાલાવચ્છેદન કોઈ સુખી હોય છે, કોઈ દુઃખી હોય છે, તેમ થવું જોઈએ નહીં; કેમકે સર્વેનો એક આત્મા હોવાના લીધે, કેવળ બધાને સુખ થવું વા કેવળ બધાને દુઃખ થવું જોઈએ. પણ એમ થતું નથી, અને એક કાલાવચ્છેદન કોઈ સુખી ભાસે છે અને કોઈ દુઃખી ભાસે છે. માટે સર્વ પ્રાણીઓનો એક આત્મા કહેવાય નહીં. આત્માઓ અનેક છે તે વાત સિદ્ધ ઠરી. ખીલું આત્મા એક માનશો તો પામર તે મુક્ત તથા મુક્ત તે પામર થઈ જશે. તો મુક્ત-પામરનો જે ભિન્ન વ્યવહાર થાય છે તેની અનુપત્તિ થશે. માટે આત્મા એક મનાય નહીં પ્રતિ શરીર ભિન્ન ભિન્ન આત્મા અનંત છે એક નથી. તીર્થંકર મહારાજ કે જે સર્વજ્ઞ છે તેમનું કથન સત્ય હતું. શ્રી તીર્થંકર મહારાજ અનંતજ્ઞાની હતા તેમણે કહેલાં શાસ્ત્ર સત્ય છે. પરમાત્માના પ્રતિબિંબરૂપે જીવાત્માઓ કહી શકાય નહિ. કણાદ અનેક આત્મા સ્વીકારે છે, આર્યસમાજીઓ પણ અનેક આત્મા સ્વીકારે છે.

અદ્વૈત—સર્વ જીવાત્માઓ બ્રહ્મ સ્વરૂપમય છે, પણ સ્થૂલદૃષ્ટિથી જીવાત્માઓ અનેક ભાસે છે પણ તે ભ્રમ છે. બ્યારે તમારો ભ્રમ ભાગી જશે ત્યારે બ્રહ્મથી અતિરિક્ત કંઈ પણ ભાસશે નહીં.

પ્રતિવાદી—વાહરે વાહ! એ તમારાં વાક્યો કેમ કરી સત્ય ઠરશે ? કહું છે કે:—

મણિર્લુઠતુ પાદાગ્રે, કાચઃ શિરસિ ધાર્યતામ્ ॥

પરીક્ષકકરપ્રાપ્તઃ કાચઃ કાચો મણિર્મણિઃ ॥૧॥

તે પર એક અદ્વૈતવાદીની કથા છે તે સાંભળો. એક બ્રાહ્મણીને કોઈ ગૃહસ્થે પોતાના ત્યાં રસોઈ કરવા બોલાવી. જેમ જેમ રસોઈ કરતી જાય તેમ તેમ એક એક પદાર્થ ચાખતી જાય, પંછી ઘરે માલીકે બાણું કે આ બ્રાહ્મણી મારી રસોઈ બૂઝી (એંડી) કરે છે, માટે તેણે તેણીને કહ્યું કે હે બાધ ! હેં શા માટે મારી રસોઈ ઉચ્છિન્ન કરી ? ત્યારે બ્રાહ્મણી બોલી કે બાધ ગીતાજીમાં કહ્યું છે કે:—

અહં વૈશ્વાનરો ભૂત્વા પ્રાણિનાં દેહમાશ્રિતઃ ॥

પ્રાણાપાનસમાયુક્તઃ પચામ્યન્નં ચતુર્વિધમ્ ॥૧॥

શ્રી કૃષ્ણ બગવાન કહે છે કે, સર્વ પ્રાણી માત્રના દેહોમાં હુંજ વૈશ્વા
નર નામનો અગ્નિ યદને પ્રાણઅપાનથી સમાયુક્ત થયો છું. ચતુર્વિધ
અનાજને પચાવું છું માટે હે બ્રાહ્મ! જે રમોષ મં પહેવેથી ચાખી એ વૈશ્વા
નરરૂપ બગવાનને થાળ તરીકે પહોંચી પેનો ગૃહસ્થ પણ પાકો ધટ જેવો
હતો તેણે ધગધગતું એક અમાડીયું લેધ તુરત પેવી ઐરીને ચાપી દીધું
ઐરી બોલી કે આમ કેમ અને બાળો છો? ત્યારે તે બોલ્યો કે ગીતાશ્રમા કહ્યું
છે કે આત્મા તો અગ્નિથી બળતોજ નથી ૨

નૈનં છિન્દન્તિ શસ્ત્રાણિ, નૈનં દહતિ પાવકઃ ॥

ન ચૈન ક્લેદયત્યાપો, ન શોપયતિ મારુતઃ ॥ ૧ ॥

આત્માને શસ્ત્ર છેદી શકતું નથી, અને અગ્નિ બાળી શકતો નથી, જળ
આદ્ર શકતું નથી, તેમ વાયુ શોષણ પણ કરી શકતો નથી તે તો સદૈવ
નિર્જન છે માટે હે બ્રાહ્મ! દ્વારા આત્માને શુ યર્થ ગર્થ ?

તે ઐરી સમજી ગઈ-કણ ન વાત કરી લીધી, તેમ હે અદ્વૈતવાદિન! તમારા
મન પ્રમાણે આત્મા જે નિરજન છે તેને જમ થાયજ કેમ? નજ થાય
તમો તો ત્રિકાલ અવિદ્યા અગ્રાધત આત્માને માનો છો. સૃષ્ટિ પહેલા એક
બ્રહ્મ હતું તેમ ઉપનિષદમાં સ્પષ્ટ લખ્યું છે સદૈવ સૌમ્ય દ્વદમમ આસીત્
હે સૌમ્ય! આ સૃષ્ટિ પહેલા એક સત્-બ્રહ્મ હતું ત્યારે સૃષ્ટિ પહેલા બ્રહ્મ
હોય ત્યારે એ બ્રહ્મમાંથી જીવાત્મા એ થાય કેમ? કહેરો કે અવિદ્યા-
અજ્ઞાન (જમ) લાગવાથી તો બ્રાહ્મ! તમારા કહેવાપર અનેક દ્વંદ્વ પણ
થાય છે કારણ કે સત્-બ્રહ્મને અવિદ્યા લાગીને તેજ જીવ રૂપે થયો તો
હવે ધ્યાન, ભજન, જ્ઞાન એ સર્વ તમો સ્વસ્વરૂપ પામવા બ્રહ્મ થવા કરો
છો તે નિરયક જરો કારણ બ્રહ્મ હતા તે જીવ થયા તો પાછા બ્રહ્મ થરો
તો જીવ થવાનો મબવ થાય છે પાછા જન્મ મરણ તો બોગવવા પડશે
ત્યારે પછી દેવતાક્રમા અને મોક્ષમા ફર તો રહોજ નહિ અને તમારી
ગીતાશ્રનાં વચન તમારે બોલ્ય કરવા પડશે આત્મા તો મુક્તિ પામીને પાટો
ફેર નહિ તેજ તમારા બગવાન કહે છે કે મારું ધામ

યદ્ ગત્વા ન નિવર્તન્તે તદ્દાય પરમં મમ.

માટે તમારું કહેવું અમત્ય છે વળી જન્મત્ અને પરમાત્મા એક
માનતા જન્મત્ મિથ્યા ગણતા બ્રહ્મ પણ મિથ્યાજ થશે અને જગ

તને નિત્ય કહેશે તો જગત મિથ્યા પ ઝોટું ઠરતાં તમારાં પ્રમાણ નાશ પામશે માટે જો ઉભય બંને સત્ય માનશે તો કૈતાવત્તિ દૂષણ લાયક પડશે. સર્વદા તમારે માટે તો રજગુપાશ છે. માટે તમારા મન પ્રમાણે બ્રહ્મ નિત્ય અગર અનિત્ય. માની શકાતુંજ નથી. તથા માયાને અનિર્વાચ્ય માનશે તો (અનાદ્યવિદ્યા અનિર્વાચ્યા કારણોપાધિક્ષ્યતે.) તેનો અર્થ એકે રીતે કહી નહિ શકાય તેવી એમ છે તો માયાનો વ્યવહારજ નહિ થાય. અનેકાન્ત મત રીતે સત્, અસત્, ઉભયથા માનવી પડશે તોજ વ્યવહાર થશે.

અદ્વૈતવાદી—ગંગાના મિંદુઓ જેમ ગંગાથી ઉછળી પાછા તેમાંજ સમાય છે તેમ બ્રહ્મમાંથી અનેક છવ પ્રકટે છે ને તેમાં સમાઈ જાય છે.

પ્રતિવાદી—અરે બાઈ! વિચારો તો ખરા. ગંગાથી ગંગાના મિંદુઓ અભિન્ન હોય તો તે ગંગાથી ભિન્ન થાયજ નહીં. માટે એ દૃષ્ટાંત પણ કલ્પિત અસત્ય છે. બ્રહ્મ અરૂપી—નિરાકાર છે માટે તેમાંથી જગત્કણુ પેડે અનેક છવો નિકળે છે અને તેમાં સમાઈ જાય છે એમ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણુ પણ કહેવાતું નથી. બ્રહ્મથી અનેક છવો નિકળી પાછા તેમાં લય થઈ જાય છે એમ કહો તો સુખ દુઃખના અનુભવની અનુપપત્તિ થશે કારણુ કે તમારા મત પ્રમાણુ બ્રહ્મને સુખ દુઃખ નથી એ વિરોધ આવે છે. માટે પ્રતિશરીર ભિન્ન ભિન્ન આત્મા સ્વીકારવા જોઈએ. ગંગાનું પાણી અને ગંગાના જગ કણુ બે પ્રત્યક્ષ વસ્તુ છે અને બ્રહ્મ પ્રત્યક્ષ ન હોવાથી તે દૃષ્ટાંત પણ આપવું ઝોટું છે. જળના કણુ જળથી ઉપજે છે. પાછા જળમાંજ લય પામે છે. તે દૃષ્ટાંતમાં સમજવાનું કે તે બે અનિત્ય છે. તેમ અહીં બ્રહ્મથી ઉત્પન્ન થયેલા છવાત્માઓને તમો નિત્ય વા અનિત્ય માનો છો? નિત્યની ઉત્પત્તિ થાય નહીં, નિત્ય વસ્તુ કાર્યરૂપે સંભવે નહીં, એમ તૈયાવિકો કહે છે. અને બ્રહ્મથી ઉત્પન્ન થયેલા છવાત્માઓને અનિત્ય કહેશે તો જીવથી અમિષ્ઠ બ્રહ્મ—તે અનિત્ય ઠરશે. માટે બ્રહ્મમાંથી ઉપજતા છવો તેમાં લય પામે છે એ વાત અસિદ્ધ ઠરી.

વાદી—અમારી ઉપનિષદોમાં તથા શંકર સ્વામિના ગાદિસ્થ પરંપરા શિષ્ય માધવ, શંકરવિજયના ત્રીજા પ્રકરણમાં લખે છે કે પરમાત્મા જગ-દુષ્ટાદાનકારણમિતિ. પરમાત્માજ જગત્તું ઉપાદાન કારણુ છે. જગત્માં જે કંઈ છે તે સર્વ પરમાત્મા રૂપ છે.

પ્રતિવાદી—એ પણ કહેવું વ્યાજગી નથી. જ્યારે જગત્સ્વ પરમાત્મા છે ત્યારે કોઈ પાપી નથી, કોઈ ધર્મી નથી, કોઈ સુખી નથી, કોઈ દુઃખી નથી, સ્વર્ગ—નર્ક—સાધુ કે ચોર કોઈજ નથી. ચંડાળ જેવા બ્રાહ્મણ, સ્ત્રી

જેની માતા, ગદ્દા જેવો બાપ, રાગી સમાન ત્યાગી દરજે કારણ સર્વ જગ ત પરમાત્મા છે-અખડ એકરસ રૂપે છે તો ત્યા ભેદજ શો ?

અદૈતનાદી—અમારા અદૈતમતના આધાર્યાર્ય શકરાચાર્ય સ્વામિ છે તેમજો સવ મતોનું ખડન કરી શકરમત-અદૈતમત સ્થાપ્યો છે તેનું ખડન કરનાર કોણ છે ? જુઓ તે પર શકર દિગ્વિજયમા લખેલું છે તેમા જૈન તથા બૌદ્ધ સવનો પરાજય શકરે કર્યો હશેજો છે

પ્રતિવાદી—એ વાત તદન ગલત છે શકર દિગ્વિજય કપિત છે તે હમણા મિદ્ધ થઇ ચૂક્યું છે તે પર હાલમાજ બહાર પાડવામા આન્યુ છે કે, જૈન સાધુ કપાળમા નિનક કરતા નથી ને તે અથમા ' સાધુ નિલક કરી ને સામો આરી શકરાચાર્ય જોડે વાદ કરવામા આન્યો લખ્યું છે તે વાત તદન જૂઠી છે શકરાચાર્યના અદૈતવાદનું શ્રી રામાનુજાચાર્ય, શ્રી વલ્લભાચાર્ય, શ્રી માધ્વાચાર્ય તથા નિખાર્જાચાર્ય, અને આર્યસમાજએ ખડન કરી, તે અદૈતમતને નિમૂલ કરી નાખ્યો હોવાથી હજી તે ઉભો થવા પામ્યો નથી કારણ તે તે સપ્રદાયોનું ખડન કર્યું છે માટે તમારો અદૈતમત સિદ્ધ થઇ શક્યો નહિ હોવાથી તે અસિદ્ધ છે અને સર્વજ્ઞ અમારો જૈન ધર્મ સિદ્ધ સત્ય ઠરે છે સમ્રાટનયની અપેક્ષાએ ઉડેલા અદૈતવાદનો જૈન દર્શનમા સમાવેશ થાય છે પણ એકાન્ત મગ્ધનય મા થાથી નિથ્યાત્વ ગણાય છે અમારા શ્રી યરોવિજય ઉપાધ્યાય તથા શ્રી હેમાચાર્ય વિગેરેએ અદૈતનું ખડન કરી જૈન વિજય દર્શાવ્યો છે માટે ભાઇ મમજી સત્ય માર્ગે વળો અને આત્માનું ઠલ્યાણ કરો

ઉચ્ચભાવના

આત્મા ઉચ્ચભાવનાથી પરમાત્મા થાય છે અધમ છુ, શક્તિહીન છુ, પાપીમા પાપી છુ, દુષ્ટ છુ વ્યભિચારી છુ, એવી નીચભાવના કદી ન ભાવવી જોઇએ અન્ય પ્રતિ પણ આરી નીચભાવના કદી મનમા ન લાવવી જોઇએ હું પાપી છુ, એમ વિચારવાના કરના હું પાપ યાજવા સમર્થ છુ, હું પાપથી બિન્ન છુ, પાપને દૂર કરી શકુ આવી ઉચ્ચ ભાવનાથી યોગ દીવસમા પાપની રૂતિયો નાશ પામે છે હું દુષ્ટ છુ, એવું આત્મામા દુષ્ટ તાનું આજ ન મળાવવું જોઇએ વસ્તુત આત્મા દુષ્ટ નથી કર્મજ દુષ્ટ છે અને તે કર્મનો આરોપ આત્મા ઉપર કર્યો, દુનિયાની મૂર્ખ વસ્તુનો આરોપ આત્મા ઉપર કર્યો, તેથી તો આત્મા બધાયો છે માટે હું દુષ્ટ નથી, દુષ્ટ કર્મને દૂરવા મમર્થ છુ અનેક જીવોએ દુષ્ટકર્મનો નાશ કર્યો હું દુષ્ટ નથી

અને કોઇ આત્માને દુષ્ટ ધારતો નથી. આવી ઉચ્ચ ભાવનાથી હૃદયમાં આત્મ અને સૌંદર્યાન ઉત્પન્ન થતું નથી, મૈત્રીભાવનાની વૃદ્ધિ થાય છે, અને આત્મા પોતાનું નિર્દોષ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરે છે. હું વ્યભિચારી નથી. વસ્તુતઃ નિશ્ચયથી અન્ય પણ વ્યભિચારી નથી. આવી શુદ્ધ નિશ્ચયનયની ઉચ્ચભાવનાથી વ્યવહાર દૃષ્ટિથી જોતાં જે જે દોષો લાગ્યા હોય છે, તે ટળી જાય છે. આ વાક્યને અજમાવી જુવો એટલે ખાત્રી થશે. અન્ય પણ વસ્તુતઃ વ્યભિચારી નથી, આવી શુદ્ધનયભાવનાથી વ્યભિચારીયોપર થતો દ્વેષ અટકશે, અને પોતાના હૃદયમાં દ્વેષ ન જાગવાથી હૃદય નિર્મળ રહેશે. આવી ભાવના સન્તજન પામી શકે છે. બાળજીવો તેમાં પ્રવેશ કરી શક્તા નથી, એમ કહેવાય તો પણ નક્કી ખાત્રી રાખશો કે ઉચ્ચભાવના ભાવવાનું સામર્થ્ય સર્વમાં રહ્યું છે. હું કર્મના વશ નરહી શકું. કર્મનાશ કરવાનું સામર્થ્ય મારામાં રહેલું છે. આત્માની શક્તિ હું પ્રગટાવી શકું. કર્મ કરે તે થાય એવો કોઇ અપેક્ષાએ નિયમ છે. આત્મા કર્મનો નાશ સહજમાં કરી શકે છે. નહારાં કર્મ ટાળીને સારાં કર્મ કરવાનું સામર્થ્ય પણ મારામાં રહ્યું છે. ધનાદિકના અભાવે હું ગરીબ છું, એમ ભલે લોક કહે, પણ આત્માના ગુણો તો આત્મામાં રહેલા છે, તેની અપેક્ષાએ હું ગરીબ નથી. સર્વ મનુષ્યો પરમાત્મા થઇ શકે. આત્મામાં પરમાત્મપણું રહ્યું છે. નહારી વૃત્તિયોની ભાવનાથી આત્મા નીચ થઈ શકે છે; અને પરમાત્મા છું, અનન્ત શક્તિમય છું છતાંદિ ઉચ્ચવૃત્તિયોની ભાવનાથી આત્મા પરમાત્મા થઈ શકે છે. શુભાશુભ અવતારો પણ શુભાશુભ વૃત્તિયોનું પરિણામ છે, માટે ક્ષણે ક્ષણે ઉચ્ચભાવના ધારવી. વસ્તુતઃ આત્મા અસપ્પ્ય પ્રદેશમય નિર્મળ છે, તો તેને નીચ ચિંતવવાનો શો હક ? આત્માનું ખરૂં સ્વરૂપ મૂકીને તેમાં કાળનું આળ ચઢાવીને આત્માને તેવો ભાવ્યાથી કર્મની વૃદ્ધિ થાય છે. ઉચ્ચભાવનાની અપેક્ષાએ ઉચ્ચભાવના તમને અવશ્ય ઉચ્ચ કરશે. ધરની અંદર દીવો હોય, કોઇ ધરને ઉચ્ચ કહે, નીચ કહે, નાતું કહે, મોટું કહે, તેથી દીવો તેવો થઇ શકતો નથી. તેવીજ રીતે શરીરરૂપ ધરની અંદર રહેલ આત્મા દીપક સમાન છે. શરીરને કોઇ ગમે તે કહે તેથી આત્મા હું એમ છું, એવી નીચભાવના ભાવવી નહીં, દુનીયા મને જે જે કહે છે તે હું નથી, એમ ઉચ્ચ ભાવના ભાવવી. દુનિયાના વ્યવહાર વિચારોની લજા-ભય અને કાર્તિ વગેરેને દૂર મૂકી, આત્માની પરમાત્મસત્તા વિચારવી. ભાવના જેવી તેવુંજ ફળ ધારો. આનંદની વાનગી ઉચ્ચભાવનાથી મળશે.

શ્રી સ્થાપનાચાર્યથી થતા ફાયદા.

સાધુ અને સાધ્વી દરેક સ્થાપનાચાર્ય રાખે છે ગુરૂ વિરહમિ ઠવણા ગુરૂના વિરહમા સ્થાપનાચાર્ય રાખવા જોઇએ નવનકની જાતિ સમુદ્રમા યાય છે હાલ એકનતી પામેથી નીકળે છે ચન્નકના આનર્ત બે પ્રકારના હોય છે વામઆવર્ત અને દક્ષિણાવર્ત; તેમા વામાવર્તનાળા તો ઘણા દેખ વામા આવે છે દક્ષિણાવર્તવાળાનો મહિમા ઘણો જતાન્યો છે અને તે સ્થિત મળી આવે છે વામાવર્તચક્રનક મેળવી મુનિવર્ગ તેને પ્રતિષ્ઠામા મુકે છે સ્થાપનાચાર્યની મત્રથી પ્રતિષ્ઠા કરવામા આવે છે અને તેથી તેની અદર સ્થાપના પુદિના રહસ્યનો ચમત્કાર રહે એ સ્થાપનાચાર્ય રાખ વાની પરપરા ઘણી જાની છે અનુયોગદ્વારસૂત્રના મૂળપાઠથી સ્થાપ નાચાર્ય રાખવાની મિદ્ધિ ધાય છે માટીના પૂતળામા દ્રોણની પુદ્ધિ દ્ર ધારણ કરી દ્રોણની તન્મયપણે પૂજા કરનાર ત્રિધને જેમ વિદ્યાની સિદ્ધિ થઈ તેમ શ્રી સદ્ગુરૂની ચદન આત્મા સ્થાપના કરી ધર્મક્રિયા કરવાથી પણ તેવા પ્રકારનું ઉત્તમફળ થઇ શકે છે અને તે મળથી પૂર્વાચાર્યોમા ભદ્રનાદુ સ્વામીએ સ્થાપના કુલક કલ્પ જનાન્યો છે તેમા સાર વિવેચન કર્યું છે તેમજ એકજોને આઠ અથ જનાવનાર પ્રમાણુવક્તા શ્રી યશોવિજય યજ્ઞ ઉપાધ્યાયજીએ સ્થાપનાની સત્રાપ રચી છે તે નીચે મુજબ છે

સર્ગૌચ.

પૂર્વ નવમાથી ઉધરી, જિમ લાખે શ્રી ભદ્રનાદુરે.
થાપના કલ્પ અમે કર્હુ, તિમ સાલણજી સવિસાહુરે, તિમ.
પરમગુરૂ વયણુડે ચિત્ત દીજે રે, મન તો શિન સુરલતા ફલ
દીજે રે રેક.

હાલ વરણ જેહ થાપના, માહે રેખા શામ તે જોઇ રે.
આયુજ્ઞાન બહુ મુખ દિયે, તેતો નીલકંઠ સમ હોય. તિમ. ૨.
પિત્તવરણ જે થાપના, માહે દીસે બિંદુ તે સ્વેતરે.
તેહ પખાલી પાછયે, સવિરોગ વિલયનો હેતરે. સ ૩
ચેત વરણ જે થાપના, માહે પીતબિંદુ તસ હોય રે,
નયન રોગ છાટ રજે, પીતા રજે શુભ શરીર રે. પી. ૪.
નીલ વરણ જે થાપના, માહે પીતબિંદુ તે સારરે,
તેહ પખાલી પાછજે, હોય અહિવિપનો હેતારરે. હોય. ૫.

ટળે વિશુચિકા રોગ જે, ધૃતલાંભ દિયે ધૃતવન્નરે;
 રક્ત વરણ પાસે રહ્યો, મોહે માનવી કેરાં મન્નરે. મોહે. ૬.
 શુદ્ધ શ્વેત જે થાપના, મોહે દિસે રાતી રેખરે;
 દંડ થકી વિષ ઉતરે, વળી સિજે કાર્ય અગ્રેપરે. ૧૦ ૭.
 અર્ધરક્ત જે થાપના, વળી અર્ધરક્ત પરિપુષ્ટરે;
 તેહ પખાલી છાંટિયે, હરે અક્ષિરોગને કુષ્ટરે. ૬. ૮.
 જંબુ વર્ણ જે થાપના, મોહે સર્વ વર્ણના બિંદુરે;
 સર્વ સિદ્ધિ તેહથી હોયે, મોહે નરનારીના વૃન્દરે. મો. ૯.
 જાતિ પુષ્પ સમ થાપના, સુતવંશ વધારે તેહરે;
 મયૂ-પિચ્છ થાપના, વાંછિત દિયે નવિ સંદેહરે. ૧૦. ૧૦.
 સિદ્ધિ કરે ભય અપહરે, પારદ સમ બિંદુ તે શ્યામરે;
 મૂષક સમ જે થાપના, તે ટળે અહિવિષ ઠામરે. તે. ૧૧.
 એક આવર્તે બળ દીયે, બિહુ આવર્તે સુખ ભંગરે;
 ત્રિહુ આવર્તે માન થે, ત્રિહુ આવર્તે નાહુ રંગરે. ચિ. ૧૨.
 પંચ આવર્તે ભય હરે, છ આવર્તે થે રોગરે;
 સાત આવર્તે સુખ કરે, વળી ટળે સઘળા રોગરે. ૧૩. ૧૩.
 વિષમાવર્તે સુખ ભલું, સમ આવર્તે ડગાડીનરે;
 ધર્મનાશ હોય એહથી, એમ ભાળે તત્ત્વ પ્રવીણરે. ઈમ. ૧૪.
 જેહ વસ્તુમાં થાપીએ, દક્ષિણ આવર્ત તેહરે;
 તે અમુટ સઘળું હોયે, કહે વાચક જશ ગુણ ગેહરે. કહે. ૧૫.

શ્રીભદ્રબાહુસ્વામી નવમાપૂર્વમાંથી ઉદ્ધરીને સ્થાપનાનું માહાત્મ્ય કહે
 છે. શ્રીભદ્રબાહુ સ્વામી શ્રુતકેવલી છે. અને તેમનાં વચન પ્રામાણિક ગણાય
 છે. સ્થાપના જે લાલવર્ણવાળી હોય છે તો તે બહુ સુખ આપે છે. લાલ-
 વર્ણ સ્થાપનામાં શ્યામરેખાઓ હોય છે, તો તે આયુષ્ય જ્ઞાન અને બહુ
 સુખ દેનારી થાય છે. પીળાવર્ણની સ્થાપના હોય અને તેની અંદર શ્વેત-
 બિંદુ હોય છે એવી સ્થાપનાનો જળથી પખાલ કરી પાવામાં આવે છે તો
 પૂર્વ રોગનો નાશ કરનારી થાય છે. શ્વેત એટલે ઘોળા વર્ણવાળી સ્થાપના
 હોય છે અને તેમાં પીળા બિંદુઓ હોય છે તો તે સ્થાપનાના જળછંટકા-
 વથી ચક્ષુના રોગ ટળે છે, સારી ચક્ષુઓ બને છે: અને તેનો પખાલ કરી
 પીતાં શળ વિગેરે રોગો પણ ટળે છે. નીલવર્ણવાળી સ્થાપના હોય અને તેની
 અંદર પીળા બિંદુઓ પડ્યા હોય છે તો તેવી સ્થાપનાને પખાલી પીવાથી
 સર્પ વિષનો નાશ થાય છે. ધૃત વર્ણવાળી સ્થાપનાથી ધી વગેરેનો લાભ થાય

છે લાલ વર્ણુવાળી સ્થાપનાથી મનુષ્યોના મન મોહ પામે છે એવો, સ્થાપનામાં ગુણ રહ્યો છે શુદ્ધ સ્ત્રોત સ્થાપનામાં સતી રેખા હોય છે તો તેનાથી સર્પ ડંખ વિષ ઉતરે છે અને મપૂર્ણ કાર્યની મિદ્ધિ થાય છે અર્ધરક્તસ્થાપના પખાલી જળ જે આપે છાટવામાં આવે છે તો આખના રોગો નાશ પામે છે અને તેથી કોદરોગનો પણ નાશ થાય છે જાનુઆના વર્ણુવાળી સ્થાપના હોય અને તેની અદર સર્વ પ્રકારના બિંદુઓ હોય છે તો સર્વ કાર્યની મિદ્ધિ થાય છે અને તેવી સ્થાપના જેની પાસે હોય છે તેના ઉપર સર્વનો મોહ થાય છે સર્વ લોક વશ થાય છે જાઈના પુષ્પ સમાન સ્થાપના હોય છે તો તે સુતવશની શક્તિ કરે છે અને મયુરના પિંચ મમાન સ્થાપના હોય છે તે વાચ્છિત ફળને આપે છે, એમાં જરામાત્ર પણ સંદેહ નથી જે સ્થાપના પારદસમાન હોય છે અને તેની અદર કાળા બિંદુઓ પડેલા હોય છે તે સર્વ કાર્યની સિદ્ધિ કરે છે અને બયનો નાશ કરે છે જે સ્થાપના મૂષકસમાન હોય છે તે સર્પના વિષ ટાળે છે એક આવર્તની સ્થાપના રાખવાથી બળની પ્રુષ્ઠિ થાય છે, બે આવર્તથી સુખનો ભગ થાય છે ત્રણ આવર્તવાળા સ્થાપનાચાર્યથી માન વધે છે અને ચાર આવર્તથી રગ રહેતો નથી પાંચ આવર્તવાળા સ્થાપનાચાર્ય બયનો નાશ કરે છે છ આવર્તવાળા સ્થાપનાચાર્ય રોગ થવામાં નિમિત્ત કારણરૂપે થાય છે માત્ર આવર્તથી સુખ મળે છે અને સમળા રોગ ટાળે છે એક, ત્રણ, પાંચ, સાત આદિ આવર્ત વિષમ આવર્ત કહેવાય છે, વિષમાવર્ત સ્થાપનાચાર્યથી અસત સુખ થાય છે સમ આવર્ત બે, ચાર, છ, આઠ આદિ કહેવાય છે તેથી ફળની હીનતા થાય છે દક્ષિણાવર્ત સ્થાપનાચાર્ય તો કોઈક ઠેમણે હોય છે તે સ્થાપનાચાર્ય જે વસ્તુમાં સ્થાપન કરવામાં આવે છે તે વસ્તુ અપૂર્ણ થાય છે એમ શ્રી યશોવિજયજી કૃપાધ્યાય કહે છે સ્થાપનાચાર્યને ગુરૂતરીકે માનવામાં આવે છે, અને એની ગુરુમુદ્રિથી સ્થાપનાચાર્ય સમક્ષ મર્વે ક્રિયાઓ થઈ શકે છે સ્થાપનાચાર્યની સમક્ષ કરેલી ક્રિયાઓ પ્રતિ માની પેડે આત્મસમુખ કરી શકે છે સ્થાપનાચાર્યનો મુખ્ય ઉશ જાણવામાં આવે તો પ્રગટ દસાથી આત્માનો ખ્યાલ કરી શકાય છે સ્થાપનાચાર્યમાં પૂજ્ય શુદ્ધિ હોવાથી લાભનીજ પ્રાપ્તિ થાય છે જે લોભએ સ્થાપનાચાર્ય સમક્ષ ક્રિયા કરી ધર્મનો લાભ લીધો છે, તેઓ સ્થાપનાચાર્યનું મહત્ત્વ જાણી શકે છે સ્થાપનાચાર્યથી લાભ થવાનો સંભવ છે, પણ દાનિ થવાનો સંભવ નથી સ્થાપનાચાર્યથી હન્યની શુદ્ધિ થાય છે સ્થાપનાચાર્યના મુખ્ય ઉદ્દેશથી શય જીવોને સ્થાપનાચાર્યથી જોઈએ તેવો લાભ મળી શકે નહીં એ સ્વાભાવિક છે સ્થાપનાચાર્યનું જ્ઞાન લેઈ જે લોભ સ્થાપના

આર્યને માને છે તે ઉત્તરોત્તર ઉન્નતિ માર્ગમાં પ્રવેશ કરે છે, શ્રદ્ધાળુ જીવે સ્થાપનાચાર્ય દ્વારા ભક્તિ માર્ગમાં પ્રવેશ કરે છે, સકળ ક્રિયાતું મૂળ શ્રદ્ધા છે. શ્રદ્ધાથી મન ધર્મક્રિયામાં સંશયરહિતપણે પ્રવેશ કરે છે. સ્થાપનાચાર્યથી વિશેષ અન્ય ક્ષયદાયકો પણ થાય છે. સ્થાપનાચાર્ય નિમિત્ત કારણ છે, ઉપાદાન કારણની શુદ્ધિ થવામાં સ્થાપનાચાર્યરૂપ નિમિત્ત કારણની જરૂરીયાત છે. સાધુઓ અને સાધ્વીઓ સવારમા અને ત્રણ વાગ્યાના આશરે એમ બે વખત સ્થાપનાચાર્યની પ્રતિજ્ઞાના કરે છે, તેથી જ્ઞાન દર્શન અને ચારિત્રની શુદ્ધતા થાય છે, સ્થાપનાચાર્યથી સંબંધી વિશેષ હકીકત ગુરુ ગમથી જાણવી જોઈએ. શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

જ્ઞાની શુભ અને અશુભ સંયોગોના પ્રસંગોમાં અલિપ્ત રહે છે.

સર્વ જીવોને પુણ્ય અને પાપના ઉદયથી સાનુકૂળ અને પ્રતિકૂળ સંયોગોના પ્રસંગ થાય છે. શુભસંયોગોમાં આત્મા શુભમનોદ્રવ્યકારણથી હર્ષ ધારણ કરે છે. અને અશુભ સંયોગોમાં અશુભમનોદ્રવ્યકારણથી ખેદ ચિંતા ધારણ કરે છે. સાનુકૂળ સંયોગોમાં આત્મા રાગ કરે છે અને પ્રતિકૂળ સંયોગોમાં આત્મા દ્વેષ ધારણ કરે છે આવી રાગ અને દ્વેષની દશામાં આસક્ત રહેનાર આત્મા ઉચ્ચજીવન કરી શકતો નથી. નવતત્ત્વોત્તર તથા ૫૬ દ્રવ્યનું જ્ઞાન સહેલાઈથી થઈ શકે છે, નવતત્ત્વની શ્રદ્ધા થઈ શકે છે, પણ રાગદ્વેષને જીતવાની આત્મશક્તિ કોઈ વિરલા ધારણ કરે છે. રાગદ્વેષને જીતવા તેજ ચારિત્રકોટી કહેવાય છે. ચારિત્રકોટી પ્રાપ્ત કરવાથી અનંતાનંદ થાય છે. સદ્વર્તનનો પણ ચારિત્રમાં સમાવેશ થાય છે. રાગ અને દ્વેષ જિતવાથી જિનેશ્વરો પૂજ્ય ગણાયા છે. આપણે પણ તે સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન કરીએ છીએ.

સુખ દુઃખમાં સમભાવ.

સુખ દુઃખ વાદળ છાયા પેરે ક્ષણમા આવે જાય—આ વાક્યનો પરમાર્થ એ છે કે બાહ્યસુખ અને દુઃખ સદાકાળ રહેતાં નથી. ધડીમાં સુખ થાય છે અને ધડીમાં દુઃખ થાય છે, ધડીમાં કીર્તિ થાય છે, ધડીમાં અપકીર્તિ થાય છે, ધડીમાં લક્ષ્મી મળે છે લારે ખીજી ધડીમાં નાશ પામે છે, પુત્રજન્મે છે ત્યારે સુખ થાય છે અને પુત્ર મરવાથી દુઃખ થાય છે. આવી રીતે સુખના અને દુઃખના હેતુઓથી મનમાં સુખ અને દુઃખ પ્રગટે છે, આ ઉપરથી નિશ્ચય સમજાય છે કે સુખ અને દુઃખના હેતુઓની મનમાં સારી અને ખોટી અસર થાય છે અને તેથી સુખ દુઃખ થાય છે. મનમાં સારી

અગર ખોળી અસર ન થાય તો મમભાવની સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય છે શાનિ પુરૂષો મનમા શાનમળથી મારી અગર ખોટી અસર થવા દેતા નથી આત્મજ્ઞાનના ઉપયોગથી વિવેકદૃષ્ટિ મલ્યમાર્ગનેજ દેખાડે છે શાનીપુરૂષના કોઈ ગુણ ગાય છે તોપણ તેમને કંઈ સાર લાગતું નથી, કારણકે તે સમજે છે કે ગુણ ગાવાથી અન્યને લાભ મળે છે એમા માત્ર કંઈ જતું આવતું નથી તેમજ કોઈ નિદા કરે, આજ ચઢાવે, છાપામા અસલ છપાવે, તોપણ મમજે છે કે, અન્યકૃત નિદાથી માત્ર કંઈ જતું આવતું નથી જે શ્રવ નિદા કરે છે, લખે છે, છપાવે છે, તેને પોતાના કૃત્યનું ફળ ભોગવવું પડે છે તેથી ઉનડા શાનિ પુરૂષો નિદકના ઉપર પણ ઈવાની દૃષ્ટિથી જુએ છે, આવી

વિવેક દૃષ્ટિથી શાનિપુરૂષો દુ ખનો સમયપણ ઉત્સવ સમાન સુખની વેળા ગણે છે જાયામા સવ જીવો શાંતિથી રહે છે પણ તાપના દરતા દુ ખની પ્રસન્નતા શાંતિ રહેલી મુશ્કેલ છે સુખમા ચિત્ત શાંતિમા વેળામા શાંતિ રહે એ બનવા યોગ્ય છે પણ દુ ખમા ચિત્ત શાંતિ વિશેષતઃ સા રહેવી મુશ્કેલ છે શાનિપુરૂષો સુખના પ્રસન્ન કરતા દુ ખ વધાન રહે છે. ના કાળમા વિશેષતઃ આત્મજ્ઞામા જમત રહી ધૈયધારણ કરી સમભાવ રાખે છે ખરામ સયોગોના વચ્ચમા શાંતિ

ઉભો રહી અન્તરથી નિર્ભય રહે છે નહિ બડકનારા ઘોડા તથા વૃષભો રણમેદાનમા તોપોના અવાજોથી બડકતા નથી તેમ શાનિ પુરૂષ પણ દુ ખના સમયમા ગમરાતો નથી શાંતિ મમભાવથી અજ્ઞાતાના ઉન્ધોની પેલીપાર જાય છે, દુ ખના સમયમા તે વિશેષતઃ આત્મજ્ઞામા જમત રહે છે, તેના સુખની પ્રસન્નતા એક સરખી કાયમ રહે છે શાંતિ એમ સમજે છે કે બાહ્યના સુખ દુ ખના સયોગોમા મારાપણું કંઈ નથી અહ દૃષ્ટિની બા વનાનો નાશ કરવો પુન પુન તે મનમા આત્મભાવના જારી રાખી તેના દુઃસરકારો રાખે છે, દુ ખના પ્રમગમા શાંતિ વિશેષતઃ વૈરાગી-ત્યાગી બને છે, કારણકે જ્યારે રોમ, રોક, વિયોગ, અપમાર્તિ, અને અનાભ વગેરે કુસયોગો દેખે છે ત્યારે તે લડવૈયાની પેઢે વૈર્ય ધારણ કરે છે અને તેને સમભાવથી ભાગવીને છૂતી લે છે તેના મનમા બાહ્યના શુભાશુભ મયોગો અમર કરી ચમ્પતા નથી દુ ખના સમયમા શાનિના આત્માનું જ્ઞાન રક્ષણ કરે છે અને નવા કર્મ બાધવા દેતું નથી બાહ્યદૃષ્ટિવાળાઓ શાનિને દુ ખ પડતું દેખે છે પણ શાંતિ તો તેને હીસાજમા ગણતો નથી સુખના સયોગો દરતા દરેક પ્રાણીને દુ ખના મયોગો જીવંતીમા વિગેષ હોય છે સારા વિચારો કરતા દરેક પ્રાણી નગરા વિચારો ધણા કરે છે, આ સર્વનું કારણ મન છે મન બંને સ્થિતિમા અગમ્ય રહે તો સમભાવ ચારિત્રથી માધ્યાત્મ આનંદનો ભોક્તા

આત્મા બને છે, આત્મજ્ઞાન અને ચારિત્રની અનંતશ-
 જ્ઞાની પુરૂષ દુઃખ- ક્રિતથી આત્મા ચિંતા શોક-વગેરેને ક્ષણમાં જીતી લે છે.
 માં પણ આત્માનો આવા સત્પુરૂષો જલપંકજવત્ સંસારથી ન્યારા રહી
 આનંદ ભોગવે છે. શકે છે. જ્ઞાની પુરૂષ ભિક્ષા માગે છે પણ તે અન્તરથી
 માગતો નથી. કારણ કે તે શરીરના નિભાવ માટે ભિક્ષા
 માગે છે પણ આત્માના આનંદ માટે ભિક્ષા માગતો નથી. જ્ઞાની પુરૂષની કોઈ
 મશ્કરી લખે, છપાવે તોપણ તેની તેને અસર થતી નથી. જ્ઞાની શરીરથી
 રોગી હોય તોપણ અન્તરથી તે નિરોગી રહી આત્માનંદ ભોગવે છે. ધર
 બળી બળ તોપણ તેના મનમાં જરામાત્ર શોકની અસર થતી નથી. જ્ઞાનિ-
 મુનિવર્ધનું કોઈ માન કરે તોપણ તેને હર્ષ થતો નથી, કોઈ અપમાન કરે તો
 પણ તેને શોક થતો નથી. જ્ઞાનિને પ્રમાદાવસ્થામાં સુખ દુઃખના સંયોગો
 જીતવા કઠીન લાગે છે પણ જ્ઞાનની પરિપક્વ અવસ્થા થતાં બાહ્ય શુભાશુભ
 સંયોગોને જીતી આત્માનંદ ભોગવે છે. જ્ઞાની પોતાના આત્માવિના અન્યત્ર
 અહંમત્વ બુદ્ધિ ધારણ કરતો નથી. ગજસુકુમાર અને મેતાર્થ મુનિના શરીરે
 મહા પીડા થઈ તોપણ આત્મસ્વરૂપમાં લીન હતા તેથી તેમને શરીરની પીડા
 અસર કરી શકી નહિ. કોઈ મનુષ્યને કાંટો વાગ્યો હોય છે ચારે તેનો કાંટો
 કાઢનાર પુરૂષ કાંટો વાગનારને કાંટો કાઢતાં દુઃખ ન થાય તે માટે કહે છે કે,
 હે બાઈ અમુક ઝાડ ઉપર બે શું થાય છે. ત્યારે તેનું ચિત્ત દૃશ્ય પદાર્થની
 સાથે લીન થાય છે કે પેલો કાંટો કાઢનાર કાંટો કાઢે છે છતાં તેને વેદના માલુમ
 પડતી નથી અને દુઃખ ઓછું થાય છે. તેવી રીતે જ્ઞાની પુરૂષ આત્મસ્વરૂપમાં
 લીન એવો થઈ બળ છે કે તેને બાહ્યનાં દુઃખ પડે છે, વેઠે છે; છતાં અન્તરથી
 ભિન્ન રહે છે અને તે આત્મ સ્વરૂપમાં લીન થએલો હોવાથી આત્મસુખની ખુ-
 મારીમાં હોય છે. યોગિ જ્ઞાનીને કોઈ અદ્ય સામર્થ્યવાળા કહે, લખે, છપાવે તોપણ
 યોગિ જ્ઞાનિ પુરૂષને તેની કંઈ અસર થાય નહિ જ્ઞાનીને તથા યોગિને કોઈ
 મૂર્ખ કહે તો તેથી તે મૂર્ખ બની જતા નથી, જ્ઞાનીને કોઈ જ્ઞાની કહે તેથી
 કંઈ જ્ઞાનિને વિશેષ લાગતું નથી. આ પ્રમાણે જ્ઞાની પુરૂષ ચારિત્ર અંગી-
 કાર કરી રાગદ્વેષના વિકારોને જીતે છે અને જીતવા પ્રયત્ન કરે છે, કોઈ
 વખત પાછો પડે છે તોપણ પુનઃ ચારિત્રની સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન કરે
 છે. અને કરે છેજ.

પરમાં ઇષ્ટપણું અને અનિષ્ટપણું માનવાથી રાગદ્વેષ થાય છે.

આત્માના સ્વરૂપવિનાની સર્વ ભાવનાઓ પદાર્થોપર છે તેમાં ઇષ્ટપણું
 અને અપ્રાપ્ત પદાર્થોમાં અનિષ્ટપણું માનવાથી અનુક્રમે રાગદ્વેષ ઉત્પન્ન થાય

છે જ્ઞાતીને પરવસ્તુમા ઇષ્ટ અને અનિષ્ટશુદ્ધિ રહેતી નથી તેથી તેને પરવસ્તુઓ એક મરખી સમાન બાએ છે પરવસ્તુમા શુભ અને મિત્રપણાની શુદ્ધિ રહેતી નથી વસ્તુત પરવસ્તુ તે આત્માની નથી આત્મા મર્વથી ભિન્ન છે સમિચ્છદાનન્દ સ્વરૂપમય છે, આત્માજ ખસમ વિચારોથી દુષ્ટ થાય છે અને શુભ વિચારોથી સુખી થાય છે આત્માજ અજ્ઞાનથી પરવસ્તુમા ઇષ્ટા નિષ્ટપણું ક પે છે અને આત્માજ જ્ઞાન અને ચારિત્રમગથી પરવસ્તુમા ઇષ્ટાનિષ્ટપણું કલ્પનો નથી, જ્ઞાની સન્તપુરોને મોહક પદાર્થો જોઈથી મોહની અસર કરી શકતા નથી તેના કરતા અજ્ઞાનીઓને અનત ગણી મોહની અસર કરે છે જ્ઞાની જ્ઞાનમગન જોઈરે પાપ મેન મબધાય, ઉદાસીન દરણી કરેરે, હૃદય શોક નચિહોય. જ્ઞાની જ્ઞાનમા મોહાળ મમ રહી પાપ મેનને ધોષ નાખે છે, પ્રારબ્ધ કર્મના યોગે કાયાદિક ક્રિયાઓ કરે છે પણ તેમા હૃદય શોક ધારણ કરેના નથી આરી જ્ઞાનિની દયા પ્રાપ્ત કરવા યોગ્ય છે ધર્મધુગ્ધર, ધર્મશાસ્ત્ર યોગક, તથા આચાર્ય ઉપાધ્યાય પ્રશ્નક નતપાલક આચાર્ય, ઉપાધ્યાય અને માધુઓ વિ-ય અને સાધુઓ ગેપન તત્વજ્ઞાનના અભ્યાસી હોય છે સર્વ ગૃહસ્થના જ્ઞાનદશાથી નિ કરતા જ્ઞાન ચારિત્ર આનંદ આદિ સદ્ગુણો પ્રાપ્ત કરે લેખ રહી શકે છે. છે તેથી તેઓ બન્યજનોના મબધમા આવે છે, છતા અન્તરથી ન્યારા રહી ઉપકાર કરી શકે છે, આવા

આચાર્ય, ઉપાધ્યાય અને સાધુઓ જ્ઞાનદશાથી આશ્રવના ઝોટલે કર્મના હેતુ ઝોને પણ કર્મ નાશ થાય તેવા રૂપે પરિણામ આવે છે જનસમર્ગ શિક્ષણ આદારાદિક ક્રિયાઓ કરે છે છતા જ્ઞાનદશાથી નિર્વેપ રહી શકે છે

ગૃહસ્થો કરેતા આચાર્ય વગેરે વિશેષન સમભાવની સ્થિતિ જ્ઞાનદશાથી જનગરી શકે છે અને ઉપાધિના મોગોમા પણ નિરૂપાધિદશા અ તરથી મોગવે છે આત્મજ્ઞાન પામેના આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, અને મુનિવરની વિશેષન જ્ઞાન અને ચારિત્ર દશા રહી શકે છે તેજ કારણથી પરમાત્મા મર્નન થી વીરભગવાને આચાર્યનેજ પોતાના ધર્મ શામનના ઉપરી બનાવ્યા છે અને ગૃહસ્થને બક્ષ બનાવ્યા છે ગૃહસ્થો પણ જ્ઞાનદશા પામી દેશ થકી ચારિત્રની બારવન રૂપ દશા પ્રાપ્ત કરી શકે છે અને કર્મનો નાશ કરવા પ્રયત્ન કરે છે સાધુમાર્ગ અને ગૃહસ્થના બે જ્ઞાન વીરીરભગવાને કેવલ જ્ઞાનથી પાડ્યા છે તે યથાયોગ્ય આત્મોત્તરના માગ છે જેને જેની યોગ્યતા હોય તેવા માગમા તે રહી શકે છે

જ્ઞાનિની દશા પ્રાપ્ત કરી શકાય છે.

આત્મજ્ઞાનથી જ્ઞાનિની દશા પ્રાપ્ત કરી શકાય છે આત્મા અનન

શક્તિનો ધણી છે. તેનાથી સર્વ બની શકે છે. જે વસ્તુને ઉદ્દેશી પ્રયત્ન કરે છે તેને તે પ્રાપ્ત કરી શકે છે. જ્ઞાન એ આત્માનો મૂળ ગુણ છે. ત્યારે તેને પોતે પ્રગટાવી શકે એમાં કંઈ આશ્ચર્ય નથી. આત્મજ્ઞાનમાં રમણતા કરવાથી પ્રતિદિન જ્ઞાનાવરણીયકર્મનો ક્ષયોપશમ વૃદ્ધિ પામે છે. અધ્યાત્મજ્ઞાનનો અભ્યાસ કરવાથી આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે અને અનેકાંત જિનાગમ જ્ઞાન માટે સદ્ગુરૂની જરૂર છે. સામગ્રીની પ્રાપ્તિ થતાં આત્મજ્ઞાનરૂપ કાર્યની સિદ્ધિ થાય છે. સાધુઓના સમાગમથી જ્ઞાનિની દશા પ્રાપ્ત થાય છે. જ્ઞાનિની દશા માટે પૂર્ણ શ્રદ્ધા, પ્રેમ ભક્તિ અને સત્સમાગમની આવશ્યકતા શાસ્ત્રમાં સ્વીકારેલી છે, તેથી ભવ્ય પુરૂષો તેજ માર્ગે વળી આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી આનંદજીવન ક્ષણે ક્ષણે ગાળે છે. આત્મજ્ઞાનિ પુરૂષોની અનુમાનથી બુદ્ધિઅનુસાર પરીક્ષા થઈ શકે છે. પોતાની મેળે શાસ્ત્ર વાંચતાં જે આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થતી નથી તેની પ્રાપ્તિ સંતસાધુઓના સમાગમથી ક્ષણમાં થાય છે.

મનુષ્યજન્મમાં સારમાં સાર બાહ્ય સુખ દુઃખમાં

સમભાવ દશા.

જૈન સિદ્ધાંતનો ગુરૂગમ દ્વારા પૂર્ણ અભ્યાસ કરવાથી તત્ત્વજ્ઞાનીપણું પ્રાપ્ત થાય છે. ઇંગ્લીશ વગેરે ભાષા જ્ઞાનથી કંઈ તત્ત્વજ્ઞાન વા આત્મજ્ઞાન થતું નથી માટે જિનાગમ વાંચી સાંભળી અધિકાર પ્રમાણે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી અતે આત્માની સમભાવ દશા સારા ખોટા પ્રસંગોમાં જાળવવી. પુત્ર, શિષ્ય, ધન, કીર્તિ, સત્તા, અને વૈભવ આદિથી આત્માનું વસ્તુતઃ કંઈ હિત થતું નથી. આત્મજ્ઞાન પામી આત્માના શુદ્ધ સ્વભાવમાં રહેવું એજ જીવનનો સાર છે. શ્રી વીર ભગવાન કે જેમને ગૃહસ્થાવાસમાં ચોસઠ ઇન્દ્રો પૂજતા તેમણે સમભાવ ચારિત્ર પ્રાપ્ત કર્યું. શ્રી વીર પ્રભુ પોતાને કોઈ પૂજે, અને કીર્તિ કરે તો બાહ્ય સુખમાં આત્મત્વ માનતા નહોતા, અનેક પ્રકારના ઉપસર્ગ થતાં, આત્માનો સમભાવ સ્વભાવ છોડતા નહિ, આવી આત્મદશા પ્રાપ્ત કરી સર્વજ્ઞ થઈ સિદ્ધ પરમાત્મા થયા. તેમણે અનેક ભવથી આરંભેલી આત્મજ્ઞાન દશાને સત્તાવીસમા ભવમાં પૂર્ણ કરી. અર્થાત્ સર્વજ્ઞ થયા. આપણે પણ પ્રભુના પગલે ચાલી આત્મજ્ઞાન અને સમભાવ દશાને માટે ક્ષણે ક્ષણે ભાવના કરવી. આત્મજાળથી થએલી દૃઢ આત્મભાવના અંતે સમભાવની કોટીનો અનંત આનંદ પ્રાપ્ત કરાવે છે. શાળાના વિભાગોની પેઠે આવી આત્મજ્ઞાનની સમભાવ દશામાં હળવે હળવે પ્રવેશ થાય છે, પ્રમાદ દશાથી પાછું પડવું થાય છે અને અપ્રમત્ત દશાથી ચઢવું થાય છે. સર્વ મનુષ્યો આમ સ્વરૂપ બિંદુરૂપ લક્ષ્યને એકાગ્રરૂપ બાળથી વિધવા પ્રયત્ન કરે છે તેમાં કેટલાક પાસ થાય છે અને કેટલાક નપાસ

થાય છે પણ તેથી હિમત દારવી નહિ પ્રતિદિન આત્મજ્ઞાનની સમભાવ દયા પ્રાપ્ત કરવા અભ્યાસમા જોગવું આવી ક્રિયા કરનાર ગુરુ પડીયો છે અને આવી ક્રિયામા નહિ જોડનાર કૃષ્ણ પડીયો છે સમભાવના મટેન ઉપર ચઢવા માટે એક લાખ પગથીયાની કંપના દ્વેગે ઝેડ પાચમા પગ વીચે છે, ઝેડ હજારમા, ઝેડ દસ હજારમા અને કોઇ લાખમા પગથીયે છે, તેડ સમભાવના મટેનમા છે, ઝેડ પગથીયે ચઢે છે, અને ચડી પડે છે, આગળના પગથીયે ચડના નીચના પગથીયે રહેનારની નિંદા કરે છે, અને નીચ ગણે છે નીચા પગથીયાવાળા આગળના પગથીયા ઉપર ચઢેના ને ઉચ્ચ ગણે છે, વસ્તુત જ્યારથી જાન્યા ત્યારથી ચઢનાર મર્વ પગથીયા ઉપર છે માટે પડનાની નિંદા નહિ કરતા પગ સીયાથી પડતા આત્માઓને દેખ આપી આગળ ચળવવા જોડએ, પણ પડનારની નિંદા-દેનના કરવી નહિ દ્રવ્ય દયા કરતા આત્માની આવી ભાવ યાના અનત ગુણ પૌપગર સમાયો છે આત્મજ્ઞાનની દટિવી સમભાવ રૂપ મટેનના પગ સીયા ઉપર પગ મૂકનારે ચડતા ચડતા ઈલાહિત મયોગ રૂપ બે રિયાઓમા લક્ષ્ય દેવું નહિ આગળને આગળ ચાલ્યા જવું તે માટે કહે છે,

અનસ્ય ચિત્ત ચાલતુ ત્યા, મોહધાટી બેઢવી,

ધાટ અનધટ ઉતરીને, આત્મમત્તા વેદની

છનડા જાગીનેજે જોગીમને, ચાલજે નિજ દેગમા. છનડા. ૧

ચિત્ત નિજ ઉપયોગમાદિ, નત્રાં દીનસ ચાલજે,

પામી પ્રેમે દેગ તહાંગે, નિજઅરૂપે મહાલજે. છનડા. ૨

મારી આલમ કેખજે તુ, જ્યોતિ જ્યોત મિલાવજે,

ભૂલી જગતુ ભાન વાટકમ, તારી ધ્રુવની પાવજે. છનડા. ૩

અલખ અરૂપિ આતમ તુ, જોડીલાને જગાડજે,

છાદ્વમાગર તજા પાછળ, ભાવુને તુ ભાગજે. છનડા. ૪

સમભાવ અથવા આત્મનવ પ મૂળ ધનશામા અનુભવન નરૂપ યાગિની

માથે સ્વચ્ચ ચિત્તે ચાલુ છે, મોહધાટી બેઢીને અવધટધાટ, રકવાટ ઉતર

વાનો છે આત્મસ્વરૂપમા રમી આત્મસ્વરૂપ વેચાવું છે હે આત્મનૃ પોતાના

૧૬ સ્વભાવનો ઉપયોગ ગળી તારી દીવમ ચાલજે મર્વ યદ મન જગ

ત્તા ગાતા દળ યા મિહરસાનમા મિહોની મારે મિહતાને નવધ દજે

મગાન મારે જગતવું જે બાન ધાર કરે. મરિમન પામી જરી જ

જે, અર્થાત્ દર મટેના ધ્રુવના તાલી પેડ અખડ નિચર રૂપ પ્રાપ્ત કરે

અનંત, અને અનંતરૂપ એવા હ આત્મનૃ તુ તા. મનનિ આત્માઓને

સમભાવરૂપ શિવ મહેલના પગથીયાઆ ઉપર ચઢવા માટે જગાડજે. તર-
ણાની પાછળ સૂર્ય રહ્યો હોય તેમ અજ્ઞાનરૂપ તરણું તેનાથી આત્મરૂપ સૂર્ય
આગ્રહાન્તિ થએલો છે તેને. હે ભવ્ય ! અજ્ઞાનરૂપ તરણું દુર કરી પ્રાપ્ત કરજે,
આત્મજ્ઞાનથી ત્હારું દર્શન થતાં સારા ખોટા સંયોગોથી ત્હારું કંઈ બગડનાર
નથી, ત્હારા મૂળ સ્વરૂપમાં રહેવાની સ્થિતિ મેળવી શકીશ, આત્મશક્તિનો
વિશ્વાસ રાખ, સારા અને ખોટા સંયોગોમાં સમભાવ રાખવાની ટેવ પાડજે
તેથી તું જીવનમુક્ત થઈ અનંત આનંદનો ભોક્તા થઈશ.

તપાગચ્છ વિજય શાસ્ત્રામાં અગ્રગણ્ય સંવેગી શ્રી સત્યવિજય પન્યાસનું જીવન ચરિત્ર.

મહાત્મા પુરૂષોત્તમ ચરિત્રથી અનેક પ્રકારનું જ્ઞાન થાય છે અને તેમના
સહવર્તનનો લાભ પણ વાચકવૃન્દને થાય છે. પંડિત શ્રી જિનહર્ષ મુનિરાજે
શ્રી સત્યવિજયજીનું નિર્વાણ બનાવ્યું છે તેના આધારે આ લેખ લખ-
વામાં આવે છે.

શ્રી સત્યવિજયજીનો જન્મ દેશ માળવા હતો. સપાદલક્ષના નામે તે
દેશ ઝોળખાય છે. માળવામાં લાડલું નામનું ગામ
દેશ ગામ, અને હતું. તે સમયમાં ત્યાં વ્યાપાર સારો ચાલતો હતો.

જન્મ.

ગૃહસ્થ વણિક લોકો વસતા હતા. ત્યાં એક વીરચંદ
નામે શેઠ વસતા હતા. તેમનું દુગડ ગોત્ર હતું. તેમના

આચાર વિચાર સારા હતા. અને તેમની જૈન ધર્મે ઉપર શ્રદ્ધા સારી હતી.
તેમની માતૃશ્રી વીરમદે હતાં. તેમનામાં અનેક સદ્ગુણોએ વાસ કર્યો હતો.
પત્નીના ધર્મોનું સારી પેઠે પાલન કરતાં હતાં. સર્વની સાથે પ્રેમથી સંભા-
ષણ કરતાં હતાં. સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક, શ્રાવિકા, જીર્ણોદ્ધાર, જ્ઞાન અને

સાત ક્ષેત્રમાં દાન આપવું.
ચૈત્ય; એ સાત ક્ષેત્રનું યથાશક્તિ ધનથી પોષણ કરતાં
હતાં. દાન આપવા ઉપર સારી રૂચિ હતી. વ્યાપા-
રથી આજીવિકા કરીને સંતોષમાં જીવન નિર્ગમન
કરતાં હતાં. અનુક્રમ દેવગુરુ ધર્મની આરાધના કરતાં

તેમને એક ભાગ્યવંત પુત્ર થયો. તેનું શિવરાજ નામ પાડ્યું. બાલક પુત્ર

શિવરાજ પુત્ર

જન્મ.

મુનિનો સત્સ-

માગમ.

ઉપર મા આપનો અત્યંત પ્રેમ થયો તેનાં લક્ષણ
સારાં હતાં. ધર્મ ઉપર પ્રેમ સહેજે થવા લાગ્યો. ધર્મ
ક્રિયાઓમાં વિશેષતઃ રૂચિ થવા લાગી. એક દિવસ
ત્યાં એક મુનીશ્વર પધાર્યા તેમના દર્શનથી શિવરા-
જના હૃદયનાં ધર્મની ઉડી અસર થઈ. કહ્યું છે કે:-

શ્લોક

સાધૂના દર્શનં પુણ્યં, તીર્થમૃતા હિ સાધવઃ

તીર્થઃ ફલતિ કાલેન સત્યઃ સાધુસમાગમઃ ॥ ૧ ॥

સાધુઓના દર્શનથી પુણ્ય થાય છે સાધુઓ જગમ તીર્થ રૂપ છે, સ્થાવર તીર્થની સેવા તો પરભવમા ફળ આપે છે અને સાધુઓનો સમાગમ તો ત્વરિત ફળ આપે છે મુનિના ઉપદેશની અસર શિવરાજના હૃદયમા વિદ્યુત ધ્રુવ થઈ વૈરાગ્યે હૃદયમા વાસ કર્યો સાસારિક પદાર્થોની ક્ષણિકતા સ્પષ્ટ બામવા લાગી માતા પિતા, અને સગા વહાલા એક ભવના સમઘી છે, પરભવમા કોઈ સાચે આવનાર નથી શરીરો વારવાર વસ્ત્રોની પેઠે બદલવા પડે છે એમ નિશ્ચય થયો સમારમા વાસ અનાદિકાળથી કર્યો, પણ મસા રનો પાર આવ્યો નહીં ધર્મ છે તે જ સાર છે સાધુ માર્ગ આરવાથી મુક્તિ મળે છે એમ નિશ્ચય થયો માતા અને પિતાની પાસે આવી દીક્ષા લેવાની રજા માગી જનની અને જનકે પુત્રને અનેક જનની જનકને પ્રકારે સમજાવ્યો પણ શિવરાજનો દીક્ષા લેવાનો દીક્ષા માટે પ્રાર્થના. નિશ્ચય દૃઢજ રહ્યો માતાએ પરજીવવા ધણો આગ્રહ કર્યો સાધુના નત પાલવા કઠીણ છે, મોહનો પરાજય કરવો મુશ્કેલ છે, મંસારમા રહી ધર્મ કરવાની કોશીશ કરી પણ સર્વ પ્રાપ્તિ શિક્ષા શીશો વ્યર્થ થઈ, માતા અને પિતાએ અતે અશ્રુપૂર્ણનયને દીક્ષા લેવાની રજા આપી અને કહ્યું કે હે શિવરાજ પુત્ર ! તું માખાપતું કહ્યું માનતો હોય તો અમારી સમ્મતિ લીધામા દીક્ષા લેતો બહુ સાર શિવરાજને પૂવ સાધુ મળ્યા હતા તેના પ્રતાપથી તેમને જ્ઞાન થયું હતું તેથી કહ્યું કે લોક ગમ્મના આચાર્યને તેડાવશો નહિ કારણ કે હું તેમની પાસે દીક્ષા લેનાર નથી

સુવિદિત અને શુદ્ધ સમાચારી જેમા છે અને જેમા જીનરાજની ભૂતિ માનવામા આવે છે એવા વીર ભગવાનની અવિચ્છિન્ન પદપરપરામા આવેલા સુવિદિત મુનિ ગુરૂની પાસે દીક્ષા અગીકાર કરવાનો હુ, તે માટે હે માતા આજ્ઞા આપો શિવરાજની બુદ્ધિ તપગમ્મમા દીક્ષા લેવાની હતી માતાએ પુત્રનું મન સ્થિર જોઈ શ્રી વિજયસિંહ સૂરીન્દ્રને તેડાવવા વિચાર કર્યો વીરચંદ્રની સલાહ લેઈ, ગામના ગ્રાવક મવને પ્રુછી, ગમ્મપતિ સરિને આ

શ્રી વિજયસિંહ નથી તેડાવવા વિનયિ કરી સૂરિરાજ પણ લાભનું કારણ બાળી વિદાર કરતા પ્રવેશમહોત્સવપૂર્વક સૂરિને તેડાવના વિલા આજ્ઞા મવમા આનંદ થયો હજારો મનુષ્યો સૂરિ, આવાગમન. ધર્મ દેશના માબાળી નિરશક મનવાળા યજ્ઞ ધર્મ મા ધન કરવા લાગ્યા, લોક મનની શ્રદ્ધાવાળાઓ પણ

પૂર્વની ખરી શ્રદ્ધામાં જોડાઈ મૂર્તિને માનવા લાગ્યા. દીક્ષા મહોત્સવની તૈયારીઓ થવા લાગી. અષ્ટાન્દિકા મહોત્સવ શરૂ દીક્ષા મહોત્સવ. થયો. શ્રી વિજયસિંહ સૂરીશ્વરે શિવરાજને ક્ષણિક પદાર્થોનું સ્વરૂપ મમજાવ્યું. હું ભવ્ય શિવરાજ, અનંતભવ પરિભ્રમણ કરતાં મહા પુણ્યયોગે મત્ત તત્ત્વનું જ્ઞાન થાય છે. આત્મામાં અનંત સુખ ભર્યું છે છતાં હવે મોહથી જડ વસ્તુમાં સુખની પ્રાંતિથી રાગે માગે છે, સ્યાદાદ દર્શનપૂર્વક આત્માનું ગુરૂનો ઉપદેશ. સ્વરૂપ જ્ઞાનદર્શન ચારિત્રરૂપ છે. પદ્મચમાં રમણના કરવાથી પુદ્ગલ સંગથી છૂટાય છે. શ્રી વીતરાગ પ્રભુના ઉપદેશ પ્રમાણે કર્મથી છૂટવાને સાધુમાર્ગ શ્રેષ્ઠ છે; કારણ કે માધુ થવાથી આશ્રવનો લાગ થાય છે. આત્મા બાહ્ય વસ્તુઓને પોતાની નથી માનતો સારે તે વખતે નિર્મમત્વ ભાવવાળો થાય છે, છદાયના હવેની દયા પણ ચારિત્ર લેવાથી બને છે. તે ભવમાં મુક્તિ પામનાર તથા ત્રણ જ્ઞાન સહિત એવા તીર્થંકરો પણ ચારિત્ર અગીકાર કરે છે. ઇત્યાદિ ઉપદેશ સાંભળી શિવરાજ કહેવા લાગ્યા કે હું ગુરૂરાજ! મ્હને આ અસાર સંસારમાંથી તારો-મદ્ગુરૂવિના જગતમાં કોઈ તારનાર નથી આ-શિવરાજની પ્રાર્થના. પરંતુ મ્હને શરણ થાઓ. કૃપા કરીને દીક્ષા આપી મુક્તિમાર્ગ સમ્મુખ કરો. આ પ્રમાણે વિનંતિ કરી ઘેર આવ્યા. સાત આઠ વરઘોડા કહાડ્યા, સર્વ ગામ જમાડ્યું, સ્નાન કરી વસ્ત્ર આભૂષણ પહેરી ઘોડા ઉપર શિવરાજ ચઢ્યા, અનેક પ્રકારનાં વાજિત્ર વાગવા લાગ્યાં, વરઘોડો ગાજતે વાજતે ગુરૂ પાસે આવ્યો. માતાની અશ્રુ-માંથી અશ્રુની ધારા વહેવા લાગી. માતાએ ગુરૂને કહ્યું કે હું ગુરૂરાજ! આપની દેશનાથી મને તથા મારા પતિ તથા પુત્રને ધર્મ ઉપર પૂર્ણ રાગ થયો છે. મારા પુત્ર રતને હું આપને સોંપું છું. મારા હૃદયનો હાર છે, મારો પ્રાણ છે, તેને આપશ્રી પુત્રની પેઠે સાચવશો. આપના ખોળામાં અર્પ્યો છે માટે એને મીઠી વાણીથી ક્ષિતશિક્ષા આપશો. ન્હાના બાળક ઉપર કદી રીસ કરશો નહીં. એની બાલ્યાવસ્થા છે માટે તપ કરવાની ઉગ્રવૃત્તિ નિવારજો. અને સારી રીતે સારસંભાર કરશો. મારા પુત્રના અવગુણ તરફ દષ્ટિ કરશો નહીં. થોડું કહેવામાં ઘણું સમજી લેશો. ચૈદ વર્ષની ઉંમરે શુભ વાર તથા વેળામાં શ્રી વિજયસિંહ સૂરિએ શિવરાજને દિક્ષા આપી સત્યવિજય નામ પાડ્યું. સાધુના વેષે ન્હાના મુનિવર્ય વૈરાગ્યની મૂર્તિ બાળે સાક્ષાત્ હોય નહિ ?

દીક્ષા.

સત્યવિજય.

તેમ જોભના લાગ્યા-ગુરુમુને નાન સિખવા લાગ્યા વ્યાખરણ, માત્ર તથા ન્યાય
 વાત્ર, સૂત્રો, ગીતઓ, ચૂં, બાધ, અને નિનુમ્નિ,
 અભ્યાસ. આવી સાગી પેડે અભ્યાસ કરવા લાગ્યા કિંકર
 ક્રિયા કરવા લાગ્યા, પચમદાનત આરી પેડે પાળવા
 લાગ્યા પચમ આરાના યતિયો પ્રમાદી ધવા લાગ્યા મુગનતમા પશુ દોષ
 લગાડવા લાગ્યા ત્યારે સત્યવિજયજ્ઞના મનમા નિચાર થયો

શ્રી વિજયસિદ્ધ આચાર્યજીના નિપ્ય મત્યવિજયજીએ

ક્રિયોદ્ધાર કર્યો.

હુદા મૂલ નિર્માણ ગ્રન્થ

શ્રી આચારજ પૃષ્ઠીને, કંઠ ક્રિયા ઉદ્ધાર,
 નિજ આત્મ માધન કરૂં, બહુને હોય ઉપકાર,
 આ ગુરુ ચરણ નમી કરી, કુન્નેડી તિનારોરે,
 અનુભાત જો મુજને દીધો, તો જ ક્રિયા ઉદ્ધારોરે. ૧
 કાલ પ્રભાજો ખપ કરૂં, દોષી હલ કર્મ દલેનારે,
 તપ કરૂં આગમ મુદીને, માનન ભરનો ફલ લેનારે. ૨
 ગુણનત ગુરુ ઝળિપડે કરૂં, યોગ્ય બાણીને મુનિચારોરે,
 જિમ મુખ થાએ નિમ કરૂં, નિજ મદ્વ કરૂં અનતાગોરે. ૩
 ધર્મમાર્ગ દીપાવના, પાગરીયા મુનિ એનકીરે,
 નિચરે ભાગડની પડે, ગુરુ મયમમુ દિલ દાકારે. ૪

એક દીવમ શ્રી મત્યવિજયજીએ શ્રી વિજયસિદ્ધસરિને કહ્યું કે આપની
 આગ્ર દોષ તો રૂં ક્રિયોદ્ધાર કરૂં દ્રવ્ય, ક્ષેન કાળ, ભાવ પ્રભાજો મયમ પાણુ
 મી આચાર્યે કહ્યું કે—જેમ મુખ થાય તેમ કરૂં (જહુદા મુખખ દેનાજી
 પિપયા) પોતાનો અવતાર મદ્વ કરૂં આ પ્રભાજો કહ્યું ત્યારે ધનમાન દીપાવના
 શ્રી મત્યવિજયજીએ એકાગ્રપત્રે વિદાર કર્યો અને કહેપુરમા આવી ચોમામું કયું
 ધણા યોગને પ્રતિભોધ આપી ધર્મમા ગિર કયા છડું જુનું ઉમનપ કવા
 લાગ્યા, મેવાડમા વિચરીને મારવાડ દેશમા વિદાર કયો મારવાડ દેશમા ધણા
 લોગને જોન ધમમા સિધર કર્યો એકલા ગામમા કે જ્યા શ્રી આન નજ પળ
 પ્રગ મે રહેતા હતા અને જ્યા તેમની દેગી છે ત્યા આવી ચોમાડ કયું ત્યાથી
 વિદાર કરતા કરતા અનેક બનજીયો પ્રતિભોધના નાગોગમા આવી ચો
 માડ કયું ત્યા અનેક મુખ્યોને ધર્મ પમ ડી વિદાર કરતા વ્નેવપુરમા આવી

સારાંશ.

શિષ્ય હતા, તેમનું જીવન નિર્મળ ચારિત્રી મદ્ય થયું તેમનું નામ મવેગી વિજયશાખાના મુનિવરોમા આદ્ય પુરુષ તરીકે અમર થયું તેમના શિષ્ય કપૂરવિજય થયા શિયિનાચારમા પડી ન રહેતા નિર્મળ આચારને ધારણ કયો તેનો ઘડો દાન લેવા યોગ્ય છે અપ્રમત્તદયાથી તેઓ ધણું કરી શન્યા, તેમની વૈરાગ્ય દશા હન્યમા ધારણ કરવા યોગ્ય છે શ્રોદ વર્ષની ઉમરે દીક્ષા લીધી સર્વ આ યુગ્ય બ્રહ્મસી વાનું હતું, તે ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે તેમણે અડસઠ વર્ષ પર્યંત મયમ માર્ગનું પરિપાવન કર્યું શ્રી વિજયસિદ્ધ સરિએ કષ્ટ સાક્ષમા દીક્ષા આપી તે નિર્વાણ અથ ઉપરથી સિદ્ધ થતું નથી પણ ૧૭૨૯ ની માલમા પન્થાસપ. લીધું તે વખતમા વિજયપ્રભ મુરીશ્વર હતા ત્યારે સિદ્ધ થાય છે કે ૧૭૨૯ ની સાલ પહેલા દીક્ષા લીની હોય દીક્ષાની સાલ અને મૃત્યુની માલનો અપરાસા વગેરેથી નિર્ણય કરવાનો બાકી રહે છે આચાર્યોની પરપરામા ચારિત્ર માર્ગમા સાધુઓ શિયિલ થાય છે ત્યારે ક્રિયોદ્ધાર થાય છે શ્રી સત્યવિજયજીના પહેલા શ્રી આનંદવિમનસરિએ પણ ક્રિયોદ્ધાર કર્યો હતો શ્રી સત્યવિજય નિર્વાણ જ્ઞેતા તેમણે ક્રિયોદ્ધાર કયો તે વાત સાખીત થાય છે સત્તરની માનમા ૧૭૩૮ કે ૩૯ સુધી શ્રી વિનયવિજયજી વિદ્યમાન હતા તે પણ પન્થામના સમકાલીન હતા પણ વિનયવિજયજી ઉપાધ્યાયે ક્રિયોદ્ધાર કર્યો નથી એમ તેમના અયોથી જણાઈ આવે છે શ્રી મત્યવિજયજીના સમકાલીન શ્રી યતોવિજયજી થયા તે શ્રી ઉપાધ્યાય જીએ ૧૭૪૫ ની માલમા ડબોઇ સ્વર્ગગમન કર્યું તેમણે પણ ક્રિયોદ્ધાર મળ્યો કંઈ હકીકત જણાની હોય એમ જણાતું નથી પણ પન્થાસજીએ ક્રિયોદ્ધાર કર્યો એ વાત તો નિવવા. મિદ્ધ થાય છે તેમની ક્રિયોદ્ધારની ઈચ્છા તેમના મમકાલીન પડિનોને મા ય હતી કે નહિ તેનો નિર્ણય કરવો હજી બાકી રહે છે મવેગી માગમા શ્રી સત્યવિજયજી પ્રથમ થયા તેમ નાથી શિયિવાચાર નાસ પામ્યો તે પણ આજ્ઞા તો આચાર્યની માનના હતા શ્રી મત્યવિજયજી પણ વિજયસિદ્ધ સરિ બાદ વિજયપ્રભ સરિની આજ્ઞામા હતા

નિર્વાણના કર્તા શ્રી જિનહરં મદા વિદ્યાન હતા નિર્વાણ અથની માલ
સત્યવિજય જુર ગાવતાએ, થાએ હરં અપાર,
કર્યો જુરએ મદાએ, શ્રી મધને જયકર. ૧
સત્તર છપ્પત્ર વત્તરે એ, મહા ગુદી દમમી પ્રમાણ,
નિર્વાણ પન્થાસનો એ થયો, જિન હરં મુખજ. ૨

કરવાની ટેવ પાડવી જોઈએ, પ્રથમ ન્હાના ન્હાના ઉપકાર કરતાં શીખવું જોઈએ, ઉપકાર કરવાની ટેવ પાડવાથી પશ્ચાત્ સહેજે ઉપકાર કરવાનું વલણ થાય છે. પ્રત્યેક મનુષ્યને અન્ન, વસ્ત્ર, દવા, અને જ્ઞાન આદિથી ઉપકાર કરવો જોઈએ. જે મહાત્માઓએ પોતાનું જીવન ઉપકારમાં જ હોમ્યું છે તેના નામની દીવાલીઓ હાલ પ્રવર્તે છે અને જ્યાં ત્યાં તેમના અક્ષર દેહ જીવતા દેખાય છે. ખરેખર ઉપકારીજ પૂજ્ય ગણાય છે. શ્રી સિદ્ધ ભગવાનને પરમેશ્વરમાં પ્રથમ ન ગણ્યા અને અરિહંતને ગણ્યા તેનું કારણ પણ એ છે કે અરિહંતે જીવોના જ્ઞાનચક્ષુ ઉઘાડી સિદ્ધને બતાવ્યા છે. માટે ઉપકારની અપેક્ષાએ તે પ્રથમ પૂજ્ય છે. ઉપકાર કરનારનાં દેહ પૂજ્ય છે. તેની જન્મ-ભૂમિ પૂજ્ય છે. ઉપકારીના શરીરની રાખ પણ પૂજ્ય છે. જગતમાં ઉપકારીજ પૂજ્ય છે. જે મનુષ્યો સ્વાર્થોદ્ધ બની અન્યના ઉપર ઉપકાર કરતા નથી તે અંતે બહુ પશ્ચાત્તાપ પામે છે. તેમનું જીવન ઉચ્ચ થતું નથી. તીર્થ-કરો કેવળજ્ઞાન પામીને પણ જગતના જીવોને તારવા માટે ઉપદેશ આપે છે. અહો કેવી તેમની ઉપકારદષ્ટિ! ઉપકારદષ્ટિવાળો પુરુષ મનના શુભ વિચારથી ઉચ્ચ સુખમય જીવન કરે છે. મનનાં પાપોને તે ધોઈ નાંખે છે. મનની ઉજ્જવલતા કરે છે. મનને સદ્ગુણોથી વાસિત કરી ઉત્તમ પરમાત્મ દશા સન્મુખ કરી અન્યના માટે દૃષ્ટાંતભૂત થાય છે. જ્યારે મનુષ્યના હૃદયમાં પરોપકાર કરવાની વૃત્તિ આવે છે ત્યારે અન્ય ગુણો પણ સ્વયમેવ આવે છે. પરોપકારી પુરુષ કલ્પવૃક્ષાદિથી પણ અધિક છે. અન્યના દુર્ગુણોનો નાશ કરવો હોય તો ફક્ત સદ્ગુણદૃષ્ટિ ધારણ કરી પરોપકારજ કરો. પરોપકારી સર્વ વર્ણમાં શ્રેષ્ઠતા ભોગવે છે. સ્વાર્થના માટે તો આખું જગત સડે છે પણ જે પરોપકાર તરફ લક્ષ રાખે છે તેને ધન્ય છે. પરોપકારીનું ક્ષણ ક્ષણનું જીવન જે જાય છે તેનું મૂલ્ય થઈ શકતું નથી. મનુષ્યથી અન્યના ભલામાં જે જે કરવામાં આવે છે તે પરોપકારમાં સમાઈ જાય છે. આ સારો છે અને આ ખોટો છે એમ પરોપકાર કરતી વખતે જોવાનું નથી. ખોટા મનુષ્યને પણ સારો કરવો એ પરોપકાર છે, તો ખોટાને ખરાબ જાણી તેનું ભલું ન કરવું તે પરોપકાર શી રીતે ગણાય? કોઈના ઉપર ઉપકાર કરવામાં આવ્યો હશે અને કોઈ વખત ઉપકાર કરનાર અધમ સ્થિતિમાં આવ્યો હશે તો તે મનુષ્યો ગમે તે વખતમાં સહાય કરી ઉચ્ચ કરશે. આંખાનું ફળ વાળ્યાથી કેરીજ મળશે, સાંડે કરવાથી અંતે શુભ ફળ મળશે. ઉપકારનું ફળ દોષરૂપ કોઈ બાબતમાં આવે તો તેથી પશ્ચાત્તાપ કરશો નહિ. ગુણના બાધ દોષ. દુનિયામાં કેટલાક પુરુષો ઉપકાર કરનારના સામા થાય છે, તેથી કંઈ ઉપકારનું ફળ

નટ થતું નથી ઉપકારતું ફળ તો પરભવમા મળ્યા વિના રહેતું નથી. કેટલાક જીવો ઉપકાર કરતા કંઈ વિદ્ય આપે છે તો ઉપકાર સામુ જોતા નથી ઉત્તમ પુરુષો પ્રાણીઓ પશુ ઉપકાર કરી છટે છે મન, વાણી, કાયા, ધન, અને સત્તાથી પરતું બહુ કરવું તેમાજ શ્રેષ્ઠત્વ સ્વીકારે છે માડી, વાડી, લાડી, તાડી, અને મોજમજમા મથગુલ યદ્ય જે પરતું બહુ કરતા નથી, અને પરતું બહુ કરવા દયા પશુ જરા લાવતા નથી એવા જીવોની અધમ સ્થિતિ જોઈ તેમના ઉપર ક્રોધ આપે છે તે જીવોનું કોઈ પશુ રીતે બહુ થાઓ તેમનો આત્મા શુભ સંસ્કારથી વાસિત યદ્ય પરાપકારમા જોડાઓ, ઉત્તરોત્તર ધન દાનાદિકે ઉત્તમ પરાપકારની શક્તિયો પ્રાપ્ત થાઓ

શ્રી સર્વેશ્વરી સત્યવિજય પંચાસના શિષ્ય મુનિ શ્રી કપૂરવિજયજીનું જીવનચરિત્ર.

જમ્બુદીપના ભરતક્ષેત્રમા ગુજર્જરદેશ છે ગુજર્જરદેશમા જૈનધર્મની પ્રવૃત્તિ વિગેષન દેખાય છે અન્ય દેશો કરના ગુજર્જરદેશ પાટણ. જર્જરદેશમા જૈનધર્મના માધુઓ વિગેષત સપ્રતિ વિગેરે છે જિનમંદિર ટ્રેણિથી ગુજર્જરદેશ મુકુંડ ગોબી રમેા છે, ગુજર્જરદેશમા પાટણનગર છે વનરાજ્યાવડાએ અણુદિલ ભરવાડના નામથી સ ૮૦૦ ની સાલમા અણુદિલપાટણ વસાવ્યું છે, ત્યા જૈનધર્મ કુમારપાળ રાજ તથા હેમચંદ્રચરિ યયા છે સત્તરસેની સાલમા વણુન કરનાર કવિ ત્યા એકમોને આઠ પૌન્ડ્રિન પ્રમાદ દતા એમ કહે છે પચાસરા પાન્ધનાથ ચિતામણિ પાન્ધનાથ વગેરે પ્રમિદ્ધ મંદિરો છે ત્યાના શ્રાદ્ધવર્ષો મત્તર પ્રકારની પૂજા પૂર્ણ બકિતથી જિનરાજની કરે છે અને ત્યા મુપાનમા દાન અર્પતા વાચકવર્ગની આશાઓ પૂર્ણ કરનારા ગૃહસ્થો ત્યા વસના દતા ખરેખર પાટણ પુણ્યનું સ્થળ લેખાય છે પાટણની પામે નજીક વાગરોડ ગામ છે રાજનની પાસે જેમ યુવરાજ યોબે તેમ પાટણનગરની પામે વાગરોડ ગામ ગોબે છે ત્યા સર્વ શ્રેષ્ઠિવર્ગ સિ જન્મ ગામ વા- રોમણી બીમજાદ વમતા દતા, તે પોરવાડ વસના ગરોડ. દતા તેમને રાજ્યવગ પશુ માન આપના દના બીમજા મેદની કુળવતી સતીસ નામની સ્ત્રી હતી, સામારિક મુખ ભોગવતા એક પુત્ર યયો જારમા દીવરે તેનું નામ દદા નજી પાડ્યું જાણ્યાવચ્ચામા કદાનજના જનની જનકે મત્યુ પામ્યા, ત્યારે

કહાનજી પુત્ર. કહાનજી પાટણુ ધુવાને ત્યાં રહેવા ગયા, ત્યાં વ્યાવહારિક વિધાનો અભ્યાસ કર્યો.

કહાનજીની વય ચતુર્દશ વર્ષની થઈ ત્યારે તે સમયે તેમને સદ્ગુરનો સમાગમ થયો. કહાનજી અવસર પામી સદ્ગુર પાસે સદ્ગુર સમાગમ. ગયો. યથોચિતસ્થાને બેઠો. શ્રી સદ્ગુર પણ યોગ્ય જાણી ઉપદેશ આપવા લાગ્યા. હે ભવ્યજીવ ! ચોરાશી લક્ષ જીવ્યોનિ પરિભ્રમણ કરતાં મનુષ્ય જન્મની પ્રાપ્તિ દુર્લભ છે. એકેન્દ્રિયા-દિક અવતારમાં જરા માત્ર પણ સુખ નથી. મનુષ્ય-સદ્ગુરનો ઉપદેશ. પણ પામ્યા છતાં આર્યદેશમાં જન્મ પામવો દુર્લભ છે, તેમાં પણ ઉત્તમ કૃણ પામવું દુર્લભ છે. ઉત્તમ

કુળમાં ઉપન્યા છતાં પણ નિરોગત્વ પામવું દુર્લભ છે. તેમાં પણ પંચેન્દ્રિય પટુતા પામવી પણ દુર્લભ છે. તેમાં સદ્ગુરનો સંયોગ થવો દુર્લભ છે. સદ્ગુરનો સંયોગ થતાં પણ સિક્ષાંતનું સાંભળવું દુર્લભ છે. કારણ કે સદ્ગુરની વાણી સાંભળતાં તેરકાઠીયા વિદ્ય કરે છે. સિક્ષાંત શ્રવણ કર્યા બાદ તત્ત્વોની શ્રદ્ધા થતી દુર્લભ છે. વીતરાગ કથિત તત્ત્વની શ્રદ્ધા થતાં પણ વિરતિપણું પામવું દુર્લભ છે. કંચન કામિનીના મોહે જીવ સંસારમાં પરિભ્રમણ કરે છે, જડ વસ્તુ ઉપરથી મોહ ઉતર્યા વિના કર્મનો નાશ થતો નથી. મનુષ્ય ધારે તો સંસાર સમુદ્રની પેલી પાર ઉતરી શકે છે. આયુષ્ય ક્ષણે ક્ષણે નાશ પામે છે. માટે જ્યાં સુધી શરીરાદિક સામગ્રીની સગવડતા છે ત્યાં સુધી આત્માની પરમાત્મ દશા પ્રગટાવવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. ઇત્યાદિ સદ્ગુરની દેશના સાંભળી કહાનજીના મનમાં વૈરાગ્ય પ્રગટ્યો, અને

દીક્ષાની તીવ્રેચ્છા. સંસાર વિપ સમાન ભાસવા લાગ્યો. મૃત્યુ બાદ કોઈ સાથે આવનાર નથી, ત્યારે શા માટે સંસારની વસ્તુઓ માટે આયુષ્ય નિષ્ફળ ગાળવું ? ખરેખર અસાર સંસારનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. આ પ્રમાણે વિચારીને ગુરને કહેવા લાગ્યા કે હે ગુરજી ! હવે મને દીક્ષા આપી કૃતાર્થ કરો. શ્રી સદ્ગુર કહેવા લાગ્યા કે-હે ભવ્ય ! સંયમ પાળવું મહા દુર્લભ છે. યુવાવસ્થામાં કામને જીતવો એ કંઈ સામાન્ય કાર્ય નથી. શ્રી સદ્ગુરની તરવારની ધાર પ્રમાણે આગ્રાઓ પાળવી જોઈએ. સર્વ શરીરાદિકની પ્રવૃત્તિ ચતનાથી કરવી જોઈએ. અનેક પ્રકારના પરિસહ સહન કરવા પડે છે. માટે હે ભવ્ય ! દીક્ષા પરિપૂર્ણ વૈરાગ્ય કરીને લેવી જોઈએ. દીક્ષા લીધા બાદ સદ્ગુરના ચારિત્રમાં સ્થિર રહેવું જોઈએ. સ્વચ્છંદ મતિનો ત્યાગ કરવો પડશે. જે તમારે સંયમની તીવ્રેચ્છા હોય તો સ્વજનની અનુમતિ લે-

છને દીક્ષા અગીકાર કરો કહાનજી આ પ્રમાણે ગુરૂની વાણી સાંભળી ઘેર આવી સ્વજનને સર્વ વાત કહી અને સસારની અમારતા જણાવી દીક્ષાનો ભાવ જણાવ્યો અને પ્રકારના દૃષ્ટાંતથી સ્વજનને જોષ કર્યો, અને અનુ

મતિ લેખ ગુરૂની પામે આ-આ, ગુરૂએ પણ યોગ્ય જાણી દીક્ષા. કપૂરવિજય ચતુર્વિધ મધની સમજ મં ૧૭૨૦ મત્તરમેવીસના ચજી નામ પાડ્યું. માગસર સુદીમા વિાધપૂર્વક દીક્ષા આપી, વામજેપ કરી કપૂરવિજયજી નામ પાડ્યું

શ્રી કપૂરવિજયજી મહારાજ પચમહાવત્તનું સમ્યગ્ગરીતે પાલન કરવા લાગ્યા ગુરૂસાથે પાટણથી અન્યત્ર વિહાર કર્યો ગુરૂની પામે આવશ્યક આ કિક સુનોનો અભ્યાસ કરવા લાગ્યા શ્રી વિજયપ્રભસરિની આગ્રાથી પ ન્યાસપ-યોગ્ય સમયે મદ્ય કર્યું મવત્ ૧૭૫૭ ના પોપ માસમા તેમના ગુરૂ સ ત્યવિજય પન્થામનું નિર્વાણ થયું તેમના પ-ધર શ્રી કપૂરવિજયજી થયા વડી પાર, મારવાડ, ગુજરાત, મોરડ, રાજનગર, (અમલવાડ), ગધનપુર, સાચોર, માંડી, રોજત, વડનગર, વિગેરે સ્થળે ચોમાસા કર્યો તેમના વૃદ્ધિવિજયગણિ તથા ક્ષમાવિજય પન્થામ એમ બે શિષ્યો થયા વૃદ્ધાવસ્થામા પાટણમા ચોમાસા થયા અને ત્યાં ઉપધાન માભારોપણ અને મિ બ્રતિદ્વા વિગેરે અનેક કૃત્યો કરાવ્યા

મવત્ ૧૭૭૫ ના શ્રાવણ કૃષ્ણપક્ષ ચતુર્દશી બદેવાર પુષ્પેવિજય મૂર્તિમા શ્રી કપૂરવિજયજીનું સ્વર્ગગમન થયું બક્ત શ્રાવક તથા શ્રાવિકા એએ નવખંડ માડી તૈયાર કરી અને તેમા ઉક્ત મુનિવરના શરીરને પદ રાત્રી મધ ગાજતે વાજતે ચાટા વચ્ચે વચ્ચે થઇ નિકળ્યો સોના અને રૂપાનાણું પુષ્કળ ઉજળ્યું જય જય નન્દા જય જયભદ્રાનો આવોપ થયા લાગ્યો ગામની બહાર દાહકસ્થળે શિમિકા ઉતારી અને નાન વગેરેના કાટથી શરીરને અગ્નિ સરકાર કર્યો

બેસ્યુમની પામે ત્રીજી તેમની થઇ ઉત્ત મુનિમહારાજ સ્વભાવે શાન્ત હતા તેમની પાટે ક્ષમાવિજયજી મિરાંત્યા આ મુનિરાજે મોઢ પુસ્તક ખનાવ્યું હોય તેમ જણાતું નથી આગમસાર ગ્રંથના કરનાર મુનિ દેવચંદ્ર તથા કપૂરવિજયજીને ધણો ઝંખધ હતો તેમનું ચરિત્ર, મવત્ ૧૭૭૮ ની માસમા વડનગરમા ચોમાસુ કરી, વિજયાદશમી રાત્રિવારને વિષે પડિત જનવિજયજીએ રચ્યું છે સર્વ મગીને કપૂરવિજયજીનો દિક્ષા પર્યાય ૫૫ વર્ષનો હતો પૂર્વના મુનિઓ વિગેષ આધુધવાળા હતા હાલના મુનિઓએ આવા ઉત્તમ મુનિવરોનું અનુકરણ કરવું જોઇએ

અમદાવાદવાઝા શા. અમૃતલાલ કેશવલાલનું મૃત્યુ.

શા. અમૃતલાલ કેશવલાલ અમદાવાદ નિશાપોળના રહીશ એક ઓશ-વાળ જૈનયુવક હતા, તે અધ્યાત્મ મંડળના સભાસદ હતા. તેમના આપના આપ વાડીલાલભાઈ હાલ હયાત છે. ભાઈ અમૃતલાલે સં. ૧૯૬૫ ના કારતક શુદ્ધ વાર-સના રોજ સાંજે શરીરનો ત્યાગ કર્યો, તે પહેલાં હું તેમની પાસે ગયો હતો. તે સમયે તેમને ભાન હતું. આત્મિક ઉપદેશ સંભળાવ્યો. તેની શ્રદ્ધા બહુ સારી હતી. ચાર શરણ કરાવ્યાં. જ્ઞાન પૂર્ણવ્યું. આત્મામાંજ લક્ષ રાખવું. દુનિયાની સર્વ વસ્તુઓમાં મમત્વભાવ રાખવો નહીં. આત્મા વિના સર્વ પરવસ્તુઓ છે. જે જે વેદના થાય છે તે તે ભોગવ્યા વિના છૂટકો નથી. અંતે તેના મુખમાંથી છેલ્લા શબ્દો નીકળ્યા “આત્મા વિના કોઈ વસ્તુ મહારી નથી. ધર્મે તેજ સાર છે. સર્વ જીવોને હું ખમાવું છું.” આટલું કહ્યા બાદ હું ઉપાશ્રયે આવ્યો. પશ્ચાત્ તેમનું અંતે મૃત્યુ થયું.

ભાઈ અમૃતલાલને બાલ્યાવસ્થાથી મહારો સમાગમ હતો. જૈનધર્મપર તેની પૂર્ણ શ્રદ્ધા હતી. પ્રભુપૂજ, સામાયક, અને પ્રતિક્રમણ, વગેરે ક્રિયાઓ ધર્મની કરતો હતો. વ્યાખ્યાન સાંભળતો હતો. સ્વભાવે શાંત હતો. કોઈ કદી થતો હતો તો પાછળથી પશ્ચાત્તાપ કરતો હતો, જૈનધર્મ વિના અન્ય દેવાદિકમાં તે મિથ્યાત્વ માનતો હતો. જૈનધર્મ સંબંધી અત્યંત રાગ હતો. જૈનધર્મનાં ભાષણોમાં ભાગ લેતો હતો અને ભાષણો પણ આપતો હતો. આ શિષ્ય ખરેખર આત્મગુણની અભિલાષાવાળો હતો. દયા-દાન, અને પરોપ-કાર, આદિ સદ્ગુણો કેટલાક અંશે હેનામાં સારી રીતે ખીલ્યા હતા. કોઈ કોઈ પ્રસંગે તે મહારા ઉપર પત્ર લખતો હતો. હેના પત્ર ઉપરથી તેની ધર્મ પ્રતિ કેટલી તીવ્ર જિજ્ઞાસા હતી. તે વાંચકો જાણુશે અને તેથી તેઓ ધર્મ માર્ગે વળશે એમ જાણી તેના પત્રો તથા પ્રત્યુત્તર પત્રો અત્ર એક બે ટાંકવામાં આવે છે.

મુ. રીદરોલ.

પરમપૂજ્ય ગુરૂ મહારાજ શ્રી બુદ્ધિસાગરજી વગેરે. યોગ્ય શ્રી અમ-દાવાદથી લેખક સેવક અમૃત કેશવલાલની ૧૦૦૮ વાર વંદના સ્વીકારશો. વિ. આપનો પ્રથમનો બોધમય પત્ર વાંચ્યો. આનંદ પામ્યો. ધર્મસાધન સં-બંધી આપે વિશેષે કરી લખ્યું પણ હું બહુ ઉપાધિકારક વ્યાપારાદિકમાં ગું-થાયો છું, ખરેખર સંસારમાં આવી ઉપાધિ પહેલાં હું દેખતો નહતો. ખરે-ખર સંસારમાં રહી ધર્મ સાધન બરાબર થતું નથી તેથીજ તીર્થંકરોએ

મમારનો ત્યાગ કયો છે સામારિક ઉપાધિ છોડવા વારવાર મનમાં વિચારે પ્રગટે છે પણ હું શુ કર સયોગો પ્રતિદ્વં લાગે છે મ્હારા મન પ્રમાણે ધર્મનું આરાધન થતું નથી તોપણ સામાયકની આપે પ્રતિજ્ઞા આપી છે તેથી ધર્મના કેટલાક તત્ત્વો વાંચું છું, મનન કરું છું, પ્રભુપૂજા કરું છું, પણ વારંવાર આજીવિકા અર્થે થતા બ્યાપારોની ચિંતા ઘેરી લે છે આપના બોધપત્રથી ધણી શાંતિ રહે છે, અને રાગનો નાશ થાય છે માટે પત્ર લખતા રહેશો મારી સ્થિતિના આપ જણકાર છો તેથી ઉપદેશ વડે કંઈ પણ ધર્મનો ઉપકાર કરો

લિ. આપનો બાળ અમૃત.

મત્યુત્તર.

શ્રી. રીદરોલ. લિ. બુદ્ધિસાગર.

શ્રી અમદાવાદ તત્ત્વ જ્ઞાસુ આવક શા અમૃતવાલ કેશવલાલ યોગ્ય ધર્મ લાભ વિશેષ, તમારા પત્રથી તમારી કેટલીક આંતરિક જ્ઞાસા જણી બાલ ઉપાધિના મયોગોમાં આત્મત્વ બુદ્ધિ ન માનતા આત્મામાં આત્મત્વ બુદ્ધિ સ્વીકારવી જોઈએ બ્યાપારાદિ પ્રમગે પણ વિશેષન. તેમાં નકામાં વિક'પ મકલ્પ કરવા ન જોઈએ બાલ બ્યાપારાદિને માટે જેટલી કાળજી છે તેના કરતા અનત ધણી કાળજી ધર્મે બ્યાપાર માટે રાખવાની જરૂર છે પરમવ જતા બાલ કાઠમાઠની સર્વ ઉપાધિ કંઈ પણ સાથે આવ નાર નથી જેનું કાળજી ઠેકાણે ન હોય તે મૂખ મધેડો જેમ સિંહના સપાટામાં આવી ગયો તેમ કાળજી મિંહના સપાટામાં આવે છે બાલની ઉપાધિ ખોટી છે એમ તીર્થકરોએ જણાવ્યું છે અને તેઓએ પણ તેનો સાગ કરી આત્મપાન કર્યું હતું તેમનાથી વિશેષ પુરાવાની જરૂર જણાતી નથી બબ્બ જ્ઞાસુ ! પર વસ્તુમાં પોતાનાપણું કંઈજ નથી શા માટે પર વસ્તુને પોતાની માનની જોઈએ ? શ્રી તીર્થકરોએ કહેતો જૈન ધર્મ અમૂલ્ય ચિંતામણિ રત્ન કરતા પણ અધિક છે તેનું આરાધન જો નહિ કરવામાં આવે તો અતે માખીની પેડે હાથ ધસવા પડશે જૈન ધર્મ વિના અન્ય ધર્મમાં આવી રીતે અપટ સત્ય સ્વરૂપ સમજાવ્યું નથી જૈન ધર્મનો મુખ્ય ઉદ્દેશ અટકર્મનો નાશ કરીને આત્માની પરમાત્મ સ્થિતિ કરવી તેજ છે અનત દુઃખની પરપરાનો ત્યાગ કરાવી અનન મુખ પ્રાપ્ત કરાવવું એજ મુખ્ય ઉદ્દેશ છે તે ક્યારે આદ્યો ગણાય કે બ્યારે આત્મા, વીતરાગના વચન નકી માની લે દોડોદોડ, શ્રી વીતરાગના વાક્ય મોસરા બ્યાપે, તારેજ કંઈક ધર્મ માર્ગ તરફ વળવાનો વખત આવે. જ્ઞાન અને શ્રદ્ધા

વિનાની જે ઉપરની ગાડરીયા પ્રવાહના જેવી ધર્મ પ્રવૃત્તિ છે તેથી કંઈ ગુણસ્થાનકનાં પગથીયાંપર ત્વરિત ચઢી શકાતું નથી. માટે વિશેષતઃ ગુરુ સમ્મુખ વા તેમના અભાવે પરાક્ષમાં પણ ધર્મનાં પુસ્તકો વાંચી મનન કરી હૃદયમાં ઉતારશે.

જે જે અંશે તમારી ધર્મ ભાવના છે તે તે અંશે તમે ધર્મીજ છો પણ મનુષ્ય જીવન ક્ષણિક છે માટે ધર્મના દૃઢ સંસ્કારો એવા તો પાડવા જોઈએ કે પરભવમાં અનાયાસે ધર્મ ઉપરજ રૂચિ થાય. જે લોકોને અત્રે ધર્મ ઉપર રૂચિ થાય તેમને પરભવમાં ધર્મના ઉપર રૂચિ સહેજે થતી નથી જે લોકો અત્રે સાધુઓ ઉપર અરૂચિ ધરાવે છે સાધુઓને હલકા ગણે છે તેમના એવા અશુભ સંસ્કારોને લીધે પરભવમાં સાધુ ઉપર સહેજે પ્રેમ થતો નથી. તેથી ધર્મની પ્રાપ્તિ થતી નથી. તેમજ સાધુઓને હલકા ગણવાના સંસ્કારો પરભવમાં હૃદય આવવાથી સાધુપણું લેઈ શકાતું નથી. ધર્મ સંબંધી જે જે કારણો ઉપર આત્મા અરૂચિ ધારણ કરે છે તે તે વસ્તુઓની પ્રાપ્તિ પરભવમાં સહેજે થતી નથી. કેટલાક એમ માને છે કે હાલમાં સાધુઓમાં સંપ નથી. સાધુઓ થઈને પણ મન મુંઠાવતા નથી. માટે હાલના કાળમાં ધરમાં રહીને ધર્મનું સાધન કરવું જોઈએ. આવાં વાક્યો બોલનાર ચોનીસ તીર્થંકરની આશાતના કરે છે. પ્રથમથીજ ભગવાન કહે છે કે પંચમા આરામાં પંચ વિષભેગાં થવાનાં, તેમાં લોકોની ધર્મ બુદ્ધિ ન્યૂન થવાની, અને જોઈની ભાવના થવાની એમ ભગવાને સૂત્રમાં કહ્યું છે. એકવીશ હજાર વર્ષ પર્વત સાધુસાધ્વીઓ આરાધક થવાનો, તો આજથીજ આવા ખરાબ વિચાર કરવાથી તેના સંસ્કારો હૃદયમાં ખરાબ બીજની પેઠે વાવવાથી, અતે ક્ષણ પણ ખરાબ આવશે એમાં જરા માત્ર પણ સંશય નથી. જૈનના સર્વ સાધુઓ કંઈ એવા હોતા નથી. તેમાં પણ પાંચ આંગળીઓની પેઠે તરતમતા ઘણી છે. માટે આત્મજ્ઞાની ગીતાર્થ સદ્ગુરુના વચનોપર વિશ્વાસ રાખી ગાડરીયા પ્રવાહમાં તણાતા લોકોની કહેણીપરથી સાધુ વર્ગ તરફ અરૂચિ ધારણ કરવી નહીં. ઉપાધિ રહિત સાધુ વર્ગ જે કંઈ આત્મહિત કરી શકે છે તે ગૃહસ્થાવ્રાસમાં શી રીતે બની શકે. આ વાક્ય જે અનુભવીઓ છે તેને યથાર્થ સમજાશે. અત્રે લોકો ગાડરીયા પ્રવાહને લીધે સમ્યગ્ધર્મને પણ અસમ્યક્પણે ભજે તેથી સમ્યગ્ધર્મના કોઈ પણ હેતુઓ તરફ કદી પણ અરૂચિ ધારણ કરવી નહીં. ધર્મના પ્રત્યેક હેતુઓનું સૂક્ષ્મ બુદ્ધિથી અવલોકન કરતાં એમ લાગે છે કે અસંખ્યયોગે સુક્તિ થઈ શકે છે. હે ભવ્ય! સાંસારિક સત્તાના લક્ષ્મીના અને વિદ્યાના અગ્રગણ્યોને દેખી ધાર્મિક મહત્તા

તરફ અરુચિ ધારણ કરીશ નહિ ધમઆરાધન જીવ, બાહ્યની સપત્તિ સત્તા
 રહિત દોષ તોપણ તે મહાન છે કેવલી ભગવાનની દૃષ્ટિમાં તે મોટામાં
 મોટો છે બાહ્ય લક્ષ્મી અને સત્તાની ઉપાધિથી પુષ્ટ બનેલા જીવો તો
 કેવલી ભગવાનની દૃષ્ટિમાં કસાઇના ધરના બકરાની પેઠે દ્વાપાન દેખાય
 છે કેવલીભગવાનની દૃષ્ટિમાં જે સસ છે તેજ સત્તનો હું તો શ્વાસોશ્વાસ
 ઉપામક છું તે વિના અન્યની ત્રણ કાળમાં ધૃત્તિ નથી હાલમાં તો જિના
 ગમેના આધારે કેવલીની દૃષ્ટિનો નિર્ણય થાય છે અને તેથી જિનાગમેની
 પૂર્ણ શ્રદ્ધા કરવી જોઇએ જે જીવો ચક્રવાળા છે તેઓ જે જ્ઞાનિગીતાર્થ
 ગુરુ સમ્મુખ સત્સંગોના પ્રશ્ન કરે તો તેમની યોગ્યતા પ્રમાણે કેટલુંક સમજ
 શકે પોતાની રચુલગુહિના લીધે યજ્ઞ સક્ષમ તત્ત્વ ન મળત્ય તો તે
 મળથી વડુ પ્રયામ કરવો, પોતાની ગુહિનો વાક કાઢવો પણ જિનાગમેમાં
 તો પૂર્ણ શ્રદ્ધાની ભાવનાથી પરબવમાં સમકિતની પ્રાપ્તિ સહજે થાય છે
 જ્ઞાનિગીતાર્થ ગુરુના ચરણકમળ મેળીને ધર્મની વિશેષ આરાધના કરી
 જોઇએ ધર્મના જે જે હેતુઓ છે તે તે તળેણે સસ છે ધર્મના કોઈ
 પણ હેતુઓનું કોઈ પણ કાળે ખડન કરવું નહિ સર્વ જીવો પોતપોતાની
 યોગ્યતા પ્રમાણે તરતમ યોગે હેતુઓને અગીકાર કરે છે બ્યાવહારિક
 ધર્મ હેતુઓને જે જે જીવો આદરે છે તે તે અશે તે જીવો તરી જાય
 છે ધર્મ હેતુઓની ખૂબી બતાડીને બાળ જીવોને ધર્મમાં સ્થિર કરવા
 ગુરુઓ અનેકાતદેશના આપે છે વ્યવહાર માર્ગમાં વર્તન રાખી મનમાં
 આત્માનું ધ્યાન ધરવું જે જે અશે તું જૈનતત્ત્વનું જ્ઞાન કરીશ તે તે અશે
 ધ્યાન કરી શકીશ, કારણ કે જ્ઞાનવિના ધ્યાન દોતું નથી સદ્ગુણોનું વિશે
 પન વાચન રાખજે, પ્રભુપૂજા આદિ ધર્મ ક્રિયાની રચિને વધારી ઉપાસન
 ધર્મ પ્રકટ કરવા ઉદ્યમ કરજે નાસ્તિક મિત્રોની મનતિથી ભગવાનના
 એક વચન પર પણ અશ્રદ્ધા ધારણ કરીશ નહીં કેવલીભગવાનના કરતા
 કોઈ તેવું મત્ય પ્રશ્નનાર નથી માટે મતાતરોની ધટારોપચિતિ દેખી
 સ્વધર્મથી બળે થવું નહીં જૈન ધર્મની શ્રદ્ધા યોગ્યમજાનતા નગ જેવી
 હૃદયમાં ધારણ કરજે જે જે શકાઓ થાય તે પુછીને નિર્ણય કરજે ઉપાધિ
 માર્ગમાંથી છૂટવાની તીવ્રેચ્છા રાખજે દુષ્ટ અને મુખમાં મુમભાવ રાખજે
 દુનિયાના બોલવા ઉપર લક્ષ આપીશ નહિ પરબવમાં અતે ધર્મજ સાથે
 આવશે આયુષ્યનો ભરોસો નથી અને તો સગીર છોડવું પડશે ત્યારે
 શા માટે અમરપર્ણ દૃષ્ટવું જોઇએ ? મહાઈ ત્હાઈ પરિહરીને આત્મામાજ
 આત્મભાવના રાખજે ત્રેક કાળે દરતી વખતે પણ અતરથી ધર્મની

ભાવના રાખજો. ધર્મનું હવન ગાળવા પ્રતિદિન ઉદ્યમ કરજો. વિશેષ શું. ધર્મ વિના અન્યમાં કંઈ નથી? સાધ્યબિંદુ આત્માની પરમાત્મ દશાજ કલ્પજો. ભજન સંગ્રહ વાંચી કંઈક વિશેષ ઉડો. ઉતરી નિવૃત્તિ તરફ લક્ષ રાખજો.

પત્ર બીજી.

મુ. મેહસાણા. લિ. મુનિ બુદ્ધિસાગર.
 શ્રી અમદાવાદ તત્ત્વ ગિર્યાસુ શ્રાવક ભાઈ શા. અમૃતલાલ કેશવલાલ ચોગ્ય ધર્મલાભ. વિશેષ તમારો પત્ર આવ્યો તે પહોંચ્યો. વાંચી ખીના જાણી. જૈનધર્મનાં તત્ત્વોની અપૂર્વ ખૂબીયો વિચારતાં માલુમ પડે છે એમ વાંચી ખુશ થાઉં છું. જેમ જેમ શ્રી મહાવીરનાં તત્ત્વોને વાંચશો, મનન કરશો, તેમ તેમ વિશેષ વિશેષ અનુભવ થયા કરશે. જે કર્મચંચાદિ સૂક્ષ્મચંચોનો અભ્યાસ કરવા માંડશો તો મહાવીર સ્વામી સર્વજ્ઞ હતા, એમના વિના આવું કર્મનું સૂક્ષ્મસ્વરૂપ કોઈ ખતાવી શકે નહિ. એમ એમ અવલોકતાં પરિપૂર્ણ નિશ્ચય રૂપિ પ્રગટે અને તેથી આત્મા નિશ્ચય સમ્યક્ત્વ પામે. આત્માની અપૂર્વ શક્તિયોનું કર્માવરણ યોગે આચ્છાદન થયું છે. જેમ જેમ કર્માવરણ ખસે છે ત્યારે તે તે પ્રકારની લખ્ખિયો પ્રગટ થાય છે. એમાં શું આશ્ચર્ય છે? આત્મમાં જે ગુણો છે તે સર્વ પ્રગટ થાય છે. અસત્પદાર્થની ઉત્પત્તિ થતી નથી. આત્માના અનંત જ્ઞાનાદિ ગુણો પ્રાપ્ત કરવા માટે જડ-વસ્તુમાંથી ચિત્તવૃત્તિ પાછી ખેંચી લેઈ આત્મસમ્બુખતા ભજવી જોઈએ. અનંત જ્ઞાનાદિ ગુણોની પ્રાપ્તિથીજ પરમાત્મદશા કહેવાય છે. જ્યારે ત્યારે પણ પરમાત્મદશા પ્રાપ્ત કર્યા વિના મુક્તિ નથી તો, હવે કેમ પ્રમાદ કરવો જોઈએ? હે ભવ્ય! સર્વસંગ ત્યાગ દશારૂપ ઉત્તમ ચારિત્રની કોટીમાં પ્રવેશ કરવા કંઈ પણ કર્યા વિના છૂટકો નથી. પ્રમાદમાં ને પ્રમાદમાં આયુષ્ય ગયું તો અંતે કંઈ પણ જ્ઞાથે આવનાર નથી અને પરભવમાં ખરાબ અવતાર આવશે. હજી એતવાનો સમય છે. જ્યાં સુધી શ્વાસોશ્વાસ વહે છે ત્યાં સુધી તમે આત્માને હિચ્ચ બનાવી શકશો. પશ્ચાત્ તમારા હાથમાં કંઈ નથી. જટલું એતાય તેટલું એતી લ્યો. સંયોગ તેનો વિયોગ છે. જે જે દૃશ્ય વસ્તુઓને દેખી ખુશ થાઓ છો તેનાથી તમારે જુદું પડવું પડશે. જડવસ્તુઓ ત્રણ કાળમાં કોઈની થઈ નથી અને થવાની નથી. આજીવિકા માટે પણ સંકોચ વૃત્તિથી ઉદર નિર્વાહ કરી આત્માર્થી પુરુષો બાહ્યમાં વિશેષ પ્રવૃત્તિ કરતા નથી. કંઈ વસ્તુનો લોભ! કંઈ વસ્તુનો મમત્વભાવ! ! ! અરેખર તત્ત્વને વિચારે તો હાણિક વસ્તુઓનો સ્વમ્ભવત્ અસત્ સંબંધ લાગે છે, તેમાં જ્ઞાની કેમ બંધાય? અલખત બંધાય નહીં. પાપના કાર્યોમાંથી ચિત્ત-

વૃત્તિ વિરમાવાથી આશ્રવ (કર્મે) ના હેતુઓથી, આત્મા બધાતો નથી વિશેષ શુ કહેવું લખવું સમ્યક્દષ્ટિનો ક્ષણે ક્ષણે ઉપયોગ સખી પરવસ્તુને પોતાની નહીં માનો અને પરવસ્તુની પ્રીતિ હરશે તો આત્મામાં પ્રીતિ લાગશે વૈરાગ્ય, ત્યાગ, ભક્તિ, વિનય, અને પ્રલામ્બાન આદિથી આત્માની ઉચ્ચન્થા કરવા સલાકાળ અતરથી પ્રવૃત્તિ કરીશ તો તુંજ ત્હારા આત્માનો મિત્ર થશે, તારક થશે, ખરેખર અતરમાં સુખ છે, બાહ્યમાં દુઃખ છે અતરના ઉપયોગમાં રહે.

જૈન કોને કહેવો ?

જીનની આશા પાળનારને જૈન કહે છે તીર્થંકરના કહેલા તત્ત્વ ઉપર જોતે શ્રદ્ધા નથી તે જૈન નથી કેટલાક જૈન એવુએ નામ ધરાવે છે પણ જૈન ધર્મની શ્રદ્ધાથી વિમુખ હોય છે જ્યોલ કપિત ધર્મમાં કાખન થાય છે, તેવા જૈનો ફક્ત નામનાજ સમજવા તીર્થંકરના કહેલા તત્ત્વને બાણી તેની જે શ્રદ્ધા કરે છે, ભગવાનની આશા પ્રમાણે આલે છે, તેજ ખરેખરો જૈન છે જૈન કુળમાં જ મ થયો પણ જૈન ધર્મનું જ્ઞાન ક્યું નહિ તો તે માતાને પેટ આપીને ખરેખર મનુષ્ય જન્મ હારે છે જે જૈનો આપથી જૈન ધર્મ અમારો છે એમ માની જિનાગમોનું શ્રવણ કરતા નથી તેવા મોળા જૈનોને અ ય વિદ્વાનો બરમાવી શકે છે, માટે જૈન તત્ત્વજ્ઞાનનું શ્રવણ કરવું જોઈએ કેટલાક જૈન ધર્મના લેખ લખે પણ મનમાં જૈન ધર્મની શ્રદ્ધા ન હોય તો તેવા કપળી નામધારી જૈનોથી જૈન ધર્મની શી રીતે ઉત્પત્તિ થાય ? હાલના સમયમાં ઇંગ્લીશ ભાષાના અભ્યાસીઓ કેટલાક જૈન ધર્મ બાણતા નથી, તેથી નારિતમના સપાટામાં આવી બન્ય છે હાલમાં ફરેક ધર્મવાળાઓ પોતપોતાના તત્ત્વોનો પ્રકાશ કરવા લાગ્યા છે ત્યારે તેવા સમયમાં ધનના લોતુખી ધર્મને વેચી ખાનારા કેટલાક જૈનો ફક્ત ઉઘ્યા દરે છે જૈન વકીલ થયા પણ જૈન ધર્મનું જ્ઞાન ન મેળવ્યું તો તેવા વકીલ પણથી જૈનપણું શી રીતે વટે ? ગી આઈ ઈ ના સ્વિકાર મળ્યા પણ જૈન તત્ત્વનું જ્ઞાન થયું નહિ નેમજ શ્રદ્ધા ન થઈ તો સી આઈ ઈ નો ઇન્કાર ધારવાથી શુ થયું ? તજી આર મીનોના માલીક થયા પણ જૈન તત્ત્વનું જ્ઞાન ન મેળવ્યું અને જૈન ધર્મની શ્રદ્ધા ન થઈ તો તેવા જૈનોથી જૈન ધર્મની અને પોતાની ઉત્પત્તિ શી રીતે થવાની ? આસ્તર થયા, એન્ડ્યુએટ થયા પણ જૈન તત્ત્વજ્ઞાન ન મેળવ્યું તો તેવા આસ્તરોથી જૈન ધર્મની શી રીતે ઉત્પત્તિ થવાની ? નવકારશીના લાકવા જન્મના છે પણ જૈન ધર્મની શ્રદ્ધા

તો મનમાં નથી, એવા પેટભર જૈનોના જન્મથી પણ શું ? જૈન તત્ત્વનું જ્ઞાન તથા શ્રદ્ધા થવાથી જૈન ધર્મની ઉત્પત્તિ થાય છે. આત્માની ઉત્પત્તિ કરત્રી હોય તો પ્રથમ જૈન તત્ત્વનું જ્ઞાન કરવું જોઈએ. ગુરુઓની પાસે જૈન તત્ત્વનું જ્ઞાન કરવું જોઈએ. અન્યમતવાળાઓ જેવા કે આર્ય સમાજીઓ વગેરે પોતાનો ધર્મ વધારવા અનેક પ્રકારના પ્રયત્ન કરે છે ત્યારે સત્ય ધર્મના ઝુંડા તળે રહેનાર જૈનો ખીલકુલ જૈન ધર્મનું જ્ઞાન કરે નહિ અને જૈન ધર્મની ઉત્પત્તિ કરવા પ્રયત્ન કરે નહીં તે કેટલું શરમ ભરેલું છે ?

પહેલાં જૈનિયો એમ યુગો પાડતા હતા કે જૈન ધર્મનાં પુસ્તકો છપાવ્યાં નથી તેથી અમે શું વાંચીએ ? શું પુછીએ ? પણ હવે જૈનોનાં પુસ્તક હજારો છપાવેલાં મળે છે, છતાં પુછતાં માલુમ પડે છે કે કોઈ ભાગ્યેજ એક બે પુસ્તક વાંચીને સમજતા હશે. નાટક ચેટકનાં પુસ્તક પ્રેમથી વાંચે છે. હોટલમાં અભક્ષ્ય ભક્ષણ કરે છે ! કિંતુ ધર્મનું પુસ્તક ખરીદવા વાંચવા કંઈ પણ જોઈએ તે પ્રમાણમાં વધારો થતો નથી. હવે કંઈ જૈન ધર્મ જે સમજે છે તેના મનમાં જાગ્રતિ આવી છે. તે પણ કઢીના ઉભરાની પેઠે સમજાય છે. હાલમાં જૈન તત્ત્વજ્ઞાન માટે જૈનશાળાઓ દ્વારા શિક્ષણ અપાય છે પણ તે આપનારા ગુરુઓ નહિ હોવાથી તે ભાડુતી જ્ઞાન બરાબર હૃદયમાં અસર કરી શકતું નથી. જે માસ્તર જૈન ધર્મી હોય છે તો કંઈ છોકરાઓ જૈન ધર્મની શ્રદ્ધાવાળા થાય છે. જૈન કોન્ફરન્સ પણ જૈન ધર્મની ઉત્પત્તિ માટે પ્રયત્ન કરે છે પણ જોઈએ તેવી પ્રારંભ સ્થિતિ દેખાતી નથી.

જૈન ધર્મની કોન્ફરન્સ ભરવામાં આવે છે પણ જૈન તત્ત્વજ્ઞાન શું છે તે સંબંધી તો કંઈ કહેવામાં આવતું નથી. જૈન આવકો ભેગા થાય છે અને કહે છે કે અમે જૈન ધર્મનો વાવટો ફરકાવીએ. તેમનો ઉત્સાહ સારો છે, પણ પોતેજ ઉન્નતિના અજાણ હોવાથી અન્યની ઉન્નતિ શી રીતે કરી શકે ? પરમ પ્રભુ વીતરાગતા નામની જય બોલાવી જ્યાં આવકો જૂતાં મૂટ પહેરી સંઘ તરીકે કહેવાતી કોન્ફરન્સમાં પ્રારંભમાંજ અવિનયનું ઉદ્ધત પગલું દેખાડે તેઓ આગળ ઉપર શું કરી શકે ? મોટાં મોટાં ખર્ચ કરવાં, જય જિનેન્દ્રિના ઠેકાણે હીપ હીપ હુરેના પોકારો પાડવા, રાત્રીમાં આ પાર્ટીઓ કરવી, અને અન્ય ધર્મીઓને દેખાડવું કે જૈનો ફક્ત ઉપરથીજ સર્વ આચારોને માનનારા છે; આવી તેમની સ્થિતિના લીધે જૈન ધર્મની-શી રીતે ઉત્પત્તિ થાય ? કોન્ફરન્સ કંઈ નથી કરતી એમ તો કહેવાય જ નહીં. તેના પ્રતાપે જૈનોમાં કંઈ સારી જાગ્રતિ આવી છે પણ જૈન તત્ત્વજ્ઞાન માટે જોઈએ તેવો પ્રયાસ થવો જોઈએ. કોન્ફરન્સનો પ્રમુખ

જૈન ધર્મનો પરિપૂર્ણ જ્ઞાતા યદ્ય શકે કે જેથી જૈન તત્ત્વ જ્ઞાનનો ફેલાવો થાય પણ આતો તેથી ઉનદુ દેખાય છે અનેકાન્ત તત્ત્વ શુ છે એનું સ્વરૂપ મનજો નહીં એવા પૈસાના માલીકાથી શુ ત્રણ કાળમા જૈનની ઉન્નતિ થઈ શકે ? કેટલાક કહે છે કે બારીસ્ટર વા કોઇ ઇંગ્લીશ વિગેય જાણે તેને કો કન્સનો પ્રમુખ કરવો જોઇએ પણ સમજવાનું કે જે બારીસ્ટરો જૈન ધર્મનું નાત પામ્યા નથી, જૈન ધર્મપર શ્રદ્ધા નથી જેમનો આચાર ધર્મથી ઉપટો છે, વડોલો પણ તેવા હોય તે જૈન ધર્મની ઉન્નતિના માટે પ્રમુખપદ ત્રી રીતે શોભાવી શકે : આત્મભોગી મનુષ્યો ધર્મનો ઉદ્ધાર કરી શકે છે જે જે ધર્મમા મહાત્માઓ યયા છે તેની પાસે વધ સત્તા કે લક્ષ્મી નહોતી, પણ ત્યાગ, વૈરાગ્ય અને આત્મભોગથી હજારો મનુષ્યોને ધર્મના રસ્તે વાળી શક્યા મત્તા વા લક્ષ્મીવાળાઓનો અનાર કરવો એવું તો કદ કહેવાનું કે સમજવાનું નથી કિંતુ જેની જેની યોગ્યતા હોય તેજ કાર્યને માટે તે લાયક થઈ શકે છે કોન્સરન્સના મહત્ત્વ ઉપર ચઢી બાપજી આપનારે પ્રથમ તો જૈનધર્મનું મારી રીતે જ્ઞાન મેળવવું જોઇએ સાત વ્યસનથી દૂર રહેવું જોઇએ, માન અને કીર્તિનો અધ્યાસ દૂર કરવો જોઇએ જે જે બાપજો આપવા તે જૈન ધર્મની રીતીએ આપવા જોઇએ, જૈનધર્મની પૂર્ણ શ્રદ્ધા રાખવી જોઇએ, કહેણી પ્રમાણે રહેણી રાખવી જોઇએ આ પ્રમાણે બાપજીકારો ખરા જીગરથી પ્રયત્ન કરે તો કોન્સરન્સની સુચની પેઠે પ્રતિદિન વૃદ્ધિ થતીજાય કોઈની તોડી તરે નહિ કોન્સર સમા હજારો રૂપિયાના બેઠકામા ખર્ચ થાય છે તે શા માટે કરવા જોઇએ ? પ્રથમના જૈનો દરેક તીર્થના ઠેકાણે વા સઘયાનામા વા ગામમા પણ એક જાઝમ અને ગાદીના ખર્ચ હાઠ વિના હજારો બેગા યદ્ય શક્તા હતા હાલ તો સાહેબની ખુરશી પ્રમાણે ખુરશી જોઇએ પણ માહેમના જેવા કંયા શુણુ છે ? ધોતીયા પહેરનારને શુ ભોયપર બેમતા હરકત આવે છે । નકામો કેમ પૈસો ખર્ચવો જોઇએ ? હાલી દમામ કેમ રાખવો જોઇએ ? જૈન ધર્મના સાધુઓ જીવો કેની રિયતિમા છે વિહાર કરે છે ત્યારે સર્વસામાન પોતે ઉચ્ચ છે તેથી શુ તે હીન થઈ ગયા ? પોતાના શુરજોનું આટલું વર્તન ધ્યાનમા રાખી જૈનઆવધે માનવશા જીવી કોન્સર સ ભરે તો અન્યને અનુકરણીય થઈ પડે અન્યકોમ જેમ કરે તેમ કરવું જોઇએ આવી વિચારશક્તિ વિનાની અનુકરણીય ટેવ પશ્ચાત્તાપ પાત્ર બનાવે છે અને અને મહાકાળ એક સરખી રિયતિમા રહેવાનું નથી આર્યમહાજીઓ તેમજ થીઓસોફીસો પોતાના ધર્મને વધારવા અનેક પ્રકારના પ્રયત્ન કરે છે ત્યારે જૈનો કેમ ઉપતા હશે ?

પહેલાં જૈનોની રીતિને અન્યલોક અનુસરતા હતા. હાલ વિપરીત દેખવામાં આવે છે. પણ જુદ્યા ત્યાંથી ફરીથી ગણો. તમારો વિજય તમારા હાથમાં છે. બાલ્યાવસ્થામાંથી તમારા છોકરાઓને જૈનગુરુઓ પાસે જ્ઞાન અપાવો, કોન્દરન્સની દ્વિશા જુદા રૂપમાં મૂકવી જોઈએ. લાખો રૂપૈયા નકામા ખર્ચાય છે તે ન ખર્ચતાં જૈનધર્મના જ્ઞાન માટે તેનો વ્યય કરો. જૈનધર્મનું પોતે જ્ઞાન સંપાદન કરો. જૈનધર્મે સંબંધી ભાપણુ આપવું હોય તો પ્રથમ જૈનધર્મનું જ્ઞાન સંપાદન કરો. જૈનધર્મે સંબંધી લેખ વા પુસ્તકો લખવાં હોય તો જૈનધર્મનાં પુસ્તકો વાંચો. સર્વ પોતાના અધિકાર પ્રમાણે ધર્મમાં પ્રયત્ન કરો. તમે જૈનધર્મને બરાબર સમજશો તો તમારા રૂંદે રૂંદે ધર્માભિમાન પ્રગટશે અને તેથી સર્વ ધર્મ પંથોની આગળ વધી જૈનધર્મનો વાવટો ફરકાવશો. પોતે જૈનતત્ત્વ શું છે તે સૂક્ષ્મપણે જાણતા નથી તો અન્યની શી રીતે ઉન્નતિ કરવાના હતા? આજે કંઈ લખવામાં આવે છે તે શિખામણરૂપ છે. તેમાં કોઈની લાગણી દુઃખાવાનો હેતુ નથી. શ્રીમંત સરકાર સયાજીરાવ ગાયકવાડનું વચન સંભારો. તે કહે છે કે જૈનો પોતાના ધર્મ માટે બરાબર લક્ષ રાખતા નથી. પોતાના ધર્મના જૂના લેખો તથા પ્રાચીન શાસ્ત્રોનો ઉદ્ધાર કરવો જોઈએ, જૈન ધર્મે પાળનારાઓ વધે તેવા ઉપાયો લેવા જોઈએ. જૈન ધર્મે પાળનારા વધારે થાય તેવા ઉપાયો યોજવામાં આવશે તો તેથી ધર્મની લાગણી લેખે આવશે, કોન્દરન્સ વા મંડળો વા અન્ય કોઈપણ સભાઓ હાલ છે અને જે જે કંઈ ધાર્મિક કાર્યો જે જે અંશે કરે છે તે તે અંશે તે ધન્યવાદને પાત્ર છે. પણ જૈન તત્ત્વનું જ્ઞાન પોતે કરે તો અન્યને જૈનતત્ત્વ સારી રીતે સમજાવી શકે. જૈન વિદ્યાર્થીઓને ઇંગ્લીશ ભણવામાં સહાયભૂત જૈન બોર્ડિંગો કેટલેક ઠેકાણે થઈ છે પણ ત્યાં જૈનતત્ત્વનું જ્ઞાન સારી રીતે આપવામાં આવે છે એવું સંતોષકારક પરિણામ દેખવામાં આવતું નથી. તેનું કારણ એ છે કે તેના આગેવાનો જૈનતત્ત્વજ્ઞાનથી પ્રાયઃ પરિપૂર્ણ કેળવાયલા નથી, વ્યાવહારિક કેળવણીથી કેળવાયલા કરતાં ધાર્મિક કેળવણીથી કેળવાયલા જૈનો, ધર્મની ઉન્નતિ માટે સારૂ કાર્ય કરી શકે. ધાર્મિકજ્ઞાન પુરેપુરૂં પામ્યા વિના ઇંગ્લીશ કેળવણી ફક્ત લેઈ કેળવાયલા બન્યા હોય તે ધર્મમાં શું સમજી શકે? ધાર્મિક તત્ત્વજ્ઞાન વિના સર્વ પ્રકારની વિદ્યા આ ભવપર્યંત સુખકારી છે. શ્રી વીરપ્રભુનાં કહેણાં તત્ત્વ જાણે ત્યારે જ ખરેખરો જૈન કહેવાય. ખરેખર એક જૈનથી જોટલી જૈન ધર્મની ઉન્નતિ થાય છે તેટલી નામધારી હજારો જૈનોથી કંઈ પણ થતું નથી. કેટલાક શેડીયા તો પ્રભુની

ઠાઠ દીવસ પૂજા કરવી અને પર્યુષણમા એક દિવસ સમાને કચરી વચમા આવીને વ્યાખ્યાન વ્યવહાર સાચવે છે એવા જ્યા આમેવાન ગણુતા હોય એની ક્રામની ઉત્તતિ સ્વપ્નમા પણ સી રીતે થઇ શકે? જ્ઞાની પુરુષ એક પશુ સારો પણ હજારોનું ટોળુ શુ કરી શકે? ધણા શેઠીયાઓ દક્ત પોતાની વાહવાહને માટે કંઈ ખર્ચે પણ જ્યા સુધી જૈનતત્ત્વજ્ઞાન જાણી આત્માનું હિત કર્યું નથી ત્યા સુધી તે જૈનોત્તતિ સી રીતે કરી શકે? જે વગમા સાધુઓ વ્યવહારક્રિયાના ગચ્છના બેઠોની લકાલકીમા પોતાનું જીવન પૂર્ણ કરે અને શેઠીયાઓની વાહવાહ ગાતા હોય તેવાઓથી જૈનોની સી ઉત્તતિ થાય? અન્યધર્મના કેવા કેવા બેઠો છે તેના કરતા જૈનતત્ત્વ અમુક અક્ષે ઉત્તમ છે એવુ તત્ત્વ જે ન જાણુતા હોય તેવા સાધુઓ બસે સામાન્ય કથાઓ વાચી બાહરજન કરે, પણ તેઓથી જૈનતત્ત્વોનો ફેલાવો થઇ શકવાનો નથી જ્યારે શ્રીમહાવીરદેવે કહેલા નવ તત્ત્વ વગેરેની યે શેધેર ચર્ચા થવા માડશે અને ઈર્મચય આદિ સક્ષમ ગ્રંથોની ચર્ચા થઇ રહેશે જૈનતત્ત્વના ગ્રંથો સખધી મોગી મોટી સખાઓ ભરી વ્યાખ્યાન વાચવામા આવશે, અથવા યવાળાઓને પણ જૈનતત્ત્વજ્ઞાન સમજાવવામા આવશે ત્યારે ખરા જૈનો પ્રમગી નીકળશે જૈનતત્ત્વજ્ઞાનનો જ્ઞાત્રાધારે વિધિપુર સર ફેલાવો કરનારા તીર્થંકર પત્ની પ્રાપ્ત કરે છે, જ્યારે જાપાનની પેઠે કુળવાયલો વર્ગ મોહમાયા ત્યાગી, આત્મભોગી જની, ધાર્મિક જ્ઞાન લેઈ, અને સાડુ થઇ ઉપદેશ દેવા પ્રયત્ન કરશે ત્યારે જૈનતત્ત્વનો ફેલાવો થશે મહાવીરના પગને ચાવનાર જૈનો ક્યારે કહેવાશે કે જ્યારે તે રાત્રી દીવસ મહાવીરના સિદ્ધાંતોનું ગ્રવણુ ખનન કર્યા કરશે

જૈન ધમના ઉદ્ધારકો જ્યારે ત્યારે પણ યુગપ્રધાન તરીકે સાધુઓ થવાના છે યુગપ્રધાનો સાધુના વેષે થયા અને થશે માટે ટેળવાયેલો વર્ગ મોહનો ત્યાગ કરી સાધુવત અગીકાર કરેતો ધણા લોકોને પ્રતિમોધ આપી જૈન કરી શકે વાતો લાખી લાખી કરતી છે, જણુમા કુલ્વા છે પણ કરવાનું કંઈ નથી એવી સ્થિતિવાળો અનુભવ પોતાનું વા અન્યનું ખલુ કરી શકતો નથી જમાનાને અનુસરી જૈન ધમ વિજયવત રહે તે માટે ચાપતા ઉપાયો લેવાની જરૂર છે દાલ કેટલેક અશે જૈનવર્ગ જમત થયો છે પણ હજીખરાખરજમતથયો નથી બાલ્યાવસ્થામાથી દરેકને જૈનધર્મનું જ્ઞાન આપવાની ખાસ આવશ્યકતા છે, રજુક્ષેત્રમા મરણીયો થઇ લડેતે જયલક્ષ્મી વરે છે તેની પેઠે પૂર્વાચાર્યો પ્રયત્ન કરતા હતા તેવી રીતે દાલ પણ પ્રત્યન કરવાની જરૂર છે આવક કરતા સાધુ બનતગણુ આત્મહિત કરી શકે છે જમવતી

સૂત્રમાં કહેલું છે કે, શ્રીજૈનશાસન શ્રી સાધુઓથી રહેવાનું છે, સાધુઓજ જગતના ઉદ્ધારક છે. ગૃહસ્થવર્ગ તો સદાકાળ ભક્તજ રહે છે, કેટલાક ધર્મમાં ગૃહસ્થ ગુરુઓ હોય છે પણ જૈનધર્મમાં તો સાધુઓજ ગુરુઓ હોઈ શકે છે. શ્રીવીરપ્રભુના સૂત્રોના અનુસારે જૈન કહેવાય છે. શ્રીવીરપ્રભુનાં સૂત્રોથી જેની શ્રદ્ધા વિરૂદ્ધ હોય એવાથી જૈનોત્પત્તિ થઈ શકતી નથી. જૈનો ! જે તમે તમારા ધર્મની જાહેજલાલી કરવા ધારતા હો તો અવશ્ય જૈન-તત્ત્વની કેળવણી લેશો. જૈનોની ઉત્પત્તિના નીચે પ્રમાણે ઉપાચો મહારી યુદ્ધિમાં ભાસે છે તેનો અન્યને બોધ થવા માટે અત્ર જણાવવામાં આવે છે.

૧. જૈનધર્મના પ્રાચીન ગ્રંથોને લખાવીને તથા છપાવીને ઉદ્ધાર કરવો જોઈએ.

૨. કાશીની જૈનસંસ્કૃત પાઠશાળાની પેઠે મોટી ચાર જૈનસંસ્કૃત પાઠશાળાઓ થવી જોઈએ. તેમજ અમદાવાદની જૈન બોર્ડીંગ જેવી બોર્ડીંગો ધર્મની કેળવણી શુભ-અપાય તેવી થવી જોઈએ.

૩. આખા હિંદુસ્તાનમાં વસતા જૈનોને વ્યવહારિક કેળવણીની સાથે એકક્રમથી એકભાષામાં જૈન તત્ત્વજ્ઞાન મળવું જોઈએ, અને તે માટે પુસ્તકો તથા જૈન શિક્ષકો તૈયાર કરવા જોઈએ.

૪. પ્રાચીન જૈનશિલાલેખો અને પ્રાચીન જૈનધર્મને સાબીત કરનારા અનેક પુરાવાનો સંગ્રહ કરી એનું પુસ્તક રચવું જોઈએ.

૫. આચાર્યો, ઉપાધ્યાઓ, સાધુઓ અને સાધ્વીઓની ઉત્પત્તિ માટે તેમની વૈયાવચ્ચ થવી જોઈએ. તેમને ભણાવવામાં ધનનો વ્યય કરવો જોઈએ.

૬. જમાનાના અનુસારે જૈનપુસ્તકો કેટલાંક નવાં રચાવાં જોઈએ.

૭. જૈનધર્મનો ફેલાવો કેવી રીતે કરવો તેના વિચાર માટે એક સાધુઓનું મંડળ ભરાવું જોઈએ અને તેમની આજ્ઞાનુસારે શ્રાવકોએ પ્રવૃત્તિ કરવી જોઈએ.

૮. જૈનતત્ત્વોસંબંધી અન્ય ધર્મોઓ આક્ષેપ કરે તે માટે વાદિ-મંડલ સ્થાપવું જોઈએ કે તે પ્રસંગે પ્રસંગે આક્ષેપના જવાબ આપતું રહે.

૯. જૈન યોગજ્ઞાન, અને મંત્રજ્ઞાન, વગેરેના અભ્યાસકો સાધુઓ થઈ શકે એવા ઉપાયો ઘડવા જોઈએ.

૧૦. ધાર્મિક કેળવણી લેનારને અમુક અમુક જાતની હીઝીઓ આપવી જોઈએ.

૧૧. અન્યધર્મ પાળનારાઓને જૈનધર્મી બનાવવા માટે ઉપાયો લેવા જોઈએ. અને તે સંબંધીઓનું એક મોટું મંડલ સ્થાપવું જોઈએ.

૧૨ સાત ક્ષેત્રમાંથી હાલ કયા ક્ષેત્રને વધારે ઉત્તેજન આપવું તે સંબંધીનો નિર્ણય કરવો જોઈએ

૧૩ જૈનધર્મિઓની સખ્યા વધે છે કે ઘટે છે, તથા જૈનધર્મનો ઉપદેશ કેવી રીતે આપવો તે સંબંધી વાર્ષિક સભા ભેગી કરવાની જરૂર છે, જૈનધર્મની ધુસરીના ધરનાર આચાર્યોએ તથા ઉપાધ્યાયોએ તથા સાધુઓએ જ્યાં ત્યાં વિચરી ઉપદેશ દેવો, અને તેમાં કયા ગામમાં કયા સાધુની જરૂર છે તેની ચોખ્ખામાં પહેલાં નિમણૂક કરવી જોઈએ

૧૪ જૈનધર્મિઓની સખ્યા વધારવા માટે અન્ય જે જે ઉપાયો ધ્યાનમાં આવે તે ચોજવા જોઈએ, અને ગરીબ જૈનોને મદદ કરવી જોઈએ છત્રાદિ ઉપાયો ધ્યાનમાં આવે છે આ મંડળી કેટલુંક કાર્ય મન્દિરનાં તરફથી આરંભાયું છે પણ આવકના વર્ગમાં આવે માટે આગેવાનો છે તે જો જૈનધર્મનું જ્ઞાન છે તો તેમની દૃષ્ટિમાં ફેરફાર થાય, અને કંઈ વિચાર કરી શકે જૈનધર્મના આગેવાનો તે ખરેખર આચાર્ય, ઉપાધ્યાય અને સાધુઓજ છે જૈનધર્મ પાળનાર પૈસાનાર વગેરે તો ભક્ત વર્ગ ગણાય છે તે તો આવકના યોગ્ય કાર્યમાં આગેવાન ગણાય વ્યવહારથી અને નિશ્ચયથી જે ઉત્તમ કાર્ય કરે છે તે જૈન કહેવાય છે માટે જો આ લેખ વાચવાથી લાગણી થાય તો ચેતો ! ચેતો ! જૈનતત્ત્વજ્ઞાન થયા વિના સમક્ષિત થવાનું નથી માટે સર્વ પ્રકારના અધ્યાસો ટાળીને જૈનધર્મનું જ્ઞાન મપાવન કરો જૈનતત્ત્વજ્ઞાન પામી સ્વ અને પરનું હિત તમે કરી શકો મકુચિત દૃષ્ટિ લાગીને વિસ્તૃત દૃષ્ટિ કરવાની જરૂર છે જૈનધર્મની ઉન્નતિ માટે માનિક, પાશ્વિક અને માત્રાહિકની પણ જરૂર છે, પણ પતના પ્રગટ કર્તાઓ સત્યમાદી તથા જૈન તત્ત્વજ્ઞ ટોવા જોઈએ જૈનધર્મ સંબંધી પતના કાનૂનાઓ કેટલાક આજીવિકા માટે ધંધો લેઈ બેઠેલા હોય છે તેથી ગમે તેની વાહ વાહ માર્ગ ઉત્તરપૂર્તિ કરે છે કેટલાક તો જૈનતત્ત્વજ્ઞાન શુ છે તેનો બરાબર વિચાર કરી શકતા નથી અને જૈનતત્ત્વના પરિપૂર્ણ અભ્યાસના અભાવે આડું અવગું લખાણ કરી સારાને ખોડું કહે છે અને ખોટાને મત્સ્ય કહે છે, પરસ્પર ક્રોધમાં લડાઈ કરાવે છે માટે જૈનધર્મ સંબંધી પત કાનૂના પ્રથમ તો જૈનતત્ત્વજ્ઞાની, સત્યવક્તા, પ્રમાણિક, સમયજ્ઞ, જનધર્માભિમાની, પ્રતિક્રમણ કરનાર અને જૈનધર્મની ક્રિયાઓમાં શ્રદ્ધાવાળા ટોવા જોઈએ કહેણી જેવી રહેણી રાખનારા રહેવા જોઈએ આ પ્રમાણે ચારે તરફથી જૈનતત્ત્વજ્ઞાન ફેલાવવાના સાધનો જોયને તો અન્ય મમયમાં જૈનધર્મનો ફેલાવો થશે આવી પૂર્વોક્ત જણાવેલી વ્યાખ્યા પ્રમાણે જે ચાહે છે તે ખરેખરા જૈનો બનવા એવા જૈનો પ્રગટ થાઓ

શ્રીમંત મહારાજા ગાયકવાડ સરકારની રૂબરૂ લક્ષ્મી- વિલાસ પેલેસમાં આપેલું ભાષણ.

(આત્મજ્ઞાન, સમાનભાવ, કેળવણી, દુર્ગુણોનો ત્યાગ, સંપ, રાજ પ્રજાના ધર્મ, નીતિ, બાળલગ્ન અને વૃદ્ધલગ્નનો અટકાવ, ધાર્મિક ઉન્નતિ, સાધુધર્મ, આચાર, ધર્મગુરુઓ ધણું કરી શકે.)
વિદ્વદ્ગણ, તત્ત્વ જ્ઞાસુ મહારાજ સાહેબ તથા સભ્યજનો,

આજે શ્રીમંત મહારાજ સાહેબના આમંત્રણથી “ આત્મોન્નતિ ” સંબંધી મહારા વિચાર જણાવું છું.

આત્માની ઉન્નતિને ‘ આત્મોન્નતિ ’ કહે છે. જ્ઞાની પુરૂષો આત્માની શોધ કરે છે. આત્મા શરીરની અંદર રહ્યો છે, અને તે સૂર્યની પેઠે સર્વ પદાર્થોનો પ્રકાશ કરે છે. આત્મા અનાદિ કાળથી છે, અને તે પ્રતિ શરીર ભિન્ન ભિન્ન છે. અનંત આત્મા શ્રી તીર્થંકરોએ કહેલા છે. તેમજ આત્મા સંબંધી વેદાંત, મીમાંસા, જૈમિનેય, સાંખ્ય, અને વૈશેષિક વગેરે દર્શનો વિવેચન કરે છે. આત્માની ઉન્નતિ જ્ઞાન અને શુભ આચારથી થઈ શકે છે, અને નહારા વિચારો તથા નહારા આચારોથી અવનતિ થાય છે. આત્માની નાસ્તિકતા જડવાદીઓ કહે છે અને તેઓ પૃથ્વી તત્ત્વ, જળ તત્ત્વ, વાયુ તત્ત્વ, અગ્નિ તત્ત્વ, અને આકાશ તત્ત્વ, એ પંચભૂતના સયોગે ચૈતન્ય માને છે; પણ પંચભૂત થકી આત્મા ભિન્ન છે એમ હાલ જડવાદીઓમાં પણ કેટલાક માનતા થયા છે. અને ઇંગ્લંડ અમેરિકા વગેરે દેશોમાં પણ ચૈતન્યવાદ પ્રસર્યો છે. પંચભૂત થકી આત્મા ભિન્ન છે એમ કેવળજ્ઞાનથી સર્વજ્ઞોએ કહેલું છે અને તે સિદ્ધાંતોથી સિદ્ધ થાય છે. આવો સિદ્ધાંત છેલા તીર્થંકર શ્રીમહાવીર સ્વામી કે જે આજથી ૨૪૩૫ વર્ષ પર વિદ્યમાન હતા તેમણે કહેલો છે અને તેમના પહેલાં અઢીસો વર્ષ ઉપર શ્રીપાર્શ્વનાથ તીર્થંકર થયા હતા તેમણે પણ કહેલો છે અને તેમના પહેલાં શ્રી નેમિનાથ ભગવાન અને તેમના પહેલાં શ્રી મુનિસુવ્રતસ્વામી અને એમ પાછળ જતાં છેવટ પ્રથમ તીર્થંકર શ્રી ઋષભદેવ સ્વામી થયા. તેઓએ પણ કેવળજ્ઞાનથી એક સરખો ઉપદેશ કહેલો છે. યુરોપ, અમેરિકા વગેરે દેશોમાં હાલ સુધી લોકો જડવાદને માનતા હતા પણ ‘ મેસમેરીઝમ ’, ભૂતાવાહન ’ ક્રિયાથી તે લોકો જડથી ચૈતન્ય તત્ત્વ ભિન્ન છે એમ સ્વીકારવા લાગ્યા અને હાલ ચૈતન્ય તત્ત્વનો સિદ્ધાંત વિશેષતઃ લાં પ્રસરતો જાય છે. જ્ઞાન દર્શન, અને ચારિત્ર વગેરે ગુણો આત્મામાં રહેલા

છે અને તે કર્માવરણો દ્વર થતા ખીલે છે ખીજ પ્રાણીઓના આત્મા કરતા મનુષ્યનો આત્મા ઉચ્ચ ગણાય છે, કેમકે તેની શક્તિઓ એન્ડ્રિયાદિ જીવો કરતા વિશેષ ખીલેલી છે માટે ઉત્તમ સામગ્રી પામી ઉન્નતિ કરવા વિશેષતઃ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ આવો પ્રયત્ન સાધવા માટે જો રસ્તા છે ગૃહસ્થ ધર્મ અને સાધુ ધર્મ ગૃહસ્થીઓએ ગૃહનાસમા રહીને એક ખીજને સમા નભાવથી જોવા જોઈએ કેટલાક જીવો પુણ્યથી સુખી દેખાય છે, અને કેટલાક પાપથી દુઃખી દેખાય છે પણ આત્મતત્ત્વ તો સર્વમાં એક સરખું રહેલું છે બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, અને શૂદ્ર, વગેરે જાતિઓ જોડે વ્યવહારથી પડેલી છે, તોપણ આત્મદૃષ્ટિથી જોતા મર્વ મનુષ્યોના શરીરમાં આત્મતત્ત્વ એક સરખું વ્યાપી રહેલું છે દરેક વર્ણુ જો આત્માની ઉન્નતિ કરી હોય તો, નીચ ભાવના દૂર કરી જોઈએ, અને ઉચ્ચ ભાવના રાખવી જોઈએ આત્મદૃષ્ટિથી જોતા સર્વ જીવ ઉપર સમાન ભાવના રાખવી જોઈએ, કારણકે, આત્મા નિરંજન, નિરાકાર અને જ્યોતિ સ્વરૂપ છે કમના યોગથી દરેકની જુદી જુદી સ્થિતિ થએલી છે તોપણ આત્મસત્તા તો દરેક જીવોમાં એક મરખી રહેલી છે ગૃહસ્થો સર્વ જીવોને એક સરખા માનીને ધાર્મિક અને વ્યાવહારિક કેળવણી આપીને મનુષ્યોની ઉન્નતિ કરવા ધારે તો ઉન્નતિ થઈ શકે કેળવણી વિના દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવની સમજણ પડતી નથી ઉન્નતિના ઉપાયો સુજતા નથી, આર્થિકસ્થિતિ પેદા કરવામાં પણ કેળવણી વિના ઉન્નતિ થઈ શકતી નથી, તેમ વ્યવહારના દરેક કાર્યોમાં કેળવણી ઉપયોગી છે જાપાન કે જે દેશ ૪૦ વર્ષ પહેલાં કમળ દ્વિસાળમાં નહોતો તેણે કેળવણી લીધી, તે દેશીયા જોવા મોટા રાજ્યપર જીત મેળવી શ્રી ગાયકવાડ મરહાદે પોતાના રાજ્યમાં દરજીયાત કેળવણી લાખન કરી તે માટે તે નામનારને ધન્યવાદ થઈ છે તાળાઓ, કુટુંબનું, ગામનું, દેશનું, ને સર્વનું બંધુ કરવાની ઇચ્છાવાળાએ કુસંપનો ત્યાગ કરવો જોઈએ ચોરી, વિશ્વાસઘાત અને વ્યભિચાર વગેરે દુર્ગુણોનો ત્યાગ કરવો જોઈએ રક હોય કે રાજ હોય તોપણ આવા મહુગુણો વિના ઉન્નતિ થઈ શકે નહિ સંસ્કૃત, ગુજરાતી અને ઇંગ્લીશ વગેરે ભાષા બધી અનેક પ્રયોનો અભ્યાસ કરવામાં આવે તો પણ મનને કેળવી નીતિમાન નહિ થવાય ત્યાં સુધી નીતિ થવાની નથી ધર્મવિના નીતિની ઉત્પત્તિ થઈ શકતી નથી અને નીતિ વિનાની કેળવણી હુખી છે મહુગુણોથી આત્માની ઉન્નતિ થઈ શકે છે એમ તીર્થંકરો કહે છે ત્રેક ધર્મવાળાઓ ખડન મડનમાં નહિ ઉતરતા આવા મહુગુણો ધારણ કરે તો આત્માની ઉન્નતિ થવામાં ઝડ દરકત જણાતી નથી આત્મોન્નતિ કરવામાં ગુણ ગ્રહણ કરવાની દૃષ્ટિ રા

ખવી જોઈએ. અને દરેક પરસ્પરના ગુણો ગ્રહણ કરવા જોઈએ. ગુણ ગ્રહણ કરવાની દૃષ્ટિથી સર્વ ધર્મોમાંથી સાર ખેંચી શકાય છે. સમભાવથી આત્માની ઉન્નતિ થઈ શકે છે. યુદ્ધ હોય, શ્વેતાંબર હોય, દિગંબર હોય, વેદાંતી હોય વા મુસલમાન હોય પણ જો સમભાવ આવે ને રાગદ્વેષ ટળે તો તેની મુક્તિ થઈ શકે છે. હિંદની અવનતિ ધર્મના ઝગડાથી થઈ છે. માટે બિન્ન બિન્ન ધર્મીઓએ પણ સંપીને વર્તવું જોઈએ. બીજામાં રહેલા સારા સદ્ગુણો લેવા જોઈએ. જો સંપીને વર્તવામાં આવે તો કલેશ, ઇર્ષ્યા અને મારામારી દૂર થાય. શરીરના દરેક અંગો સંપીને વર્તે છે તો સુખી રહે છે પણ પરસ્પર કુસંપ કરી રહે તો શરીર નબી શકે નહીં. આ દૃષ્ટાંતથી સંપીને રહેવાનો ફાયદો આપણને માલમ પડે છે. દરેક ધર્મના ધર્મગુરુઓ સાપેક્ષ યુદ્ધિ રાખી વર્તે તો ધર્મના ઝગડાઓ દૂર થઈ શકે અને તેથી ગૃહસ્થોમાં સંપ થઈ શકે. આવી સાપેક્ષ યુદ્ધિ શ્રીમહાવીરસ્વામીએ સ્પષ્ટવાદ રૂપે પ્રશ્ની છે. શ્રી મહાવીર સ્વામીના વખતમાં કેટલાક મતવાળા આત્મા માનતા હતા. સારે બોલે કે જે તે વખતે ઉત્પન્ન થયા હતા તે આત્માને ક્ષણિક એટલે અનિત્ય માનતા હતા. આ બે દર્શનોવાળા વચ્ચે મતભેદ કુસંપ વર્તતો હતો. તે વખતે શ્રી મહાવીર સ્વામીએ કેવળજ્ઞાનથી દરેકના મતની નયનોની અપેક્ષાએ સહતા સમજાવી હતી. તેવીજ રીતે હાલના જમાનામાં અપેક્ષા સમજાવવામાં આવે તો ધર્મના ઝગડાઓ કમી થઈ દેશોન્નતિ-ધર્મોન્નતિ થાય. જુના મતવાળાઓ કેળવાએલાઓને ધિક્કારે છે, અને કેળવાએલાઓ જુના મતવાળાને ધિક્કારે છે. આમ એક બીજાની વચ્ચે કલેશ થાય તો કોઈ પણ પ્રકારની ઉન્નતિ થઈ શકે નહીં, માટે બંને વિચારવાળાઓ પરસ્પર એક બીજાનું સત્ય ગ્રહણ કરે તો બંનેની ઉન્નતિ થઈ શકે, તેમજ વ્યવહારમાં ઉન્નતિ ક્રમમાં જોડાતાં પ્રજાએ રાજાની આજ્ઞા પાળવી જોઈએ, તેમ રાજાએ પણ પ્રજાના વિચારોને માન આપવું જોઈએ. આમ રાજા પ્રજા પરસ્પર સંપથી વર્તે તો શીઘ્ર ઉન્નતિ થઈ શકે. દોષ દૃષ્ટિનો આત્મોન્નતિ કરવા માટે નાશ કરવો જોઈએ. જેમ માતા પોતાના નાના બાળકનું મળ ધોધને સાફ કરે છે તેમ ગુણી પુરુષોએ અન્ય જનોના દોષોનો માતૃદૃષ્ટિથી નાશ કરવો જોઈએ. યોગશાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે શુદ્ધ વિચારોથી મનુષ્ય શુદ્ધ થઈ શકે છે અને અશુદ્ધ વિચારોથી મનુષ્ય અશુદ્ધ થઈ શકે છે. માટે જ્યાં લાંથી શુદ્ધ વિચારો ગ્રહણ કરવા જોઈએ. નીતિ શાસ્ત્રમાં વર્ણવેલા ગુણો બિન્ન બિન્ન દેશવાળા ધારણ કરે અને પાપની વૃત્તિઓને દૂર કરે તો તેઓની ઉન્નતિ થઈ શકે. બ્રહ્મચર્યનું રક્ષણ કરવામાં આવે તો ને પણ ઉન્નતિનું મોટું સાધન છે. તેને માટે

નાની વયના લગ્ન બધે થવા જોઈએ કન્યા ને વરની ઉમરમા તફાવત હોવો જોઈએ કુમારપાળ રાગના સસમા પુરૂષની પ્રાય ૩૫ અને સ્ત્રીની ૧૬ વર્ષની ઉમર પાણિ ગ્રહણ માટે કહેલી છે તેવી રીતના લગ્નથી પ્રજા ઉત્પન્ન થાય તે ઘણીજ બળવાન થવાનો સંભવ છે અને બળવાન પ્રજા અનેક પ્રકારની ઉન્નતિ સારી રીતે કરી શકે માટે નાની ઉમરના લગ્ન અટકાવવા જોઈએ તેમજ વૃદ્ધ ઉમરના પુરૂષો લગ્ન કરે છે, તેથી કેટલાક પ્રસંગે અનીતિ અને તેથી નહારી પ્રજા ઉત્પન્ન થવાનો સંભવ છે માટે તેનો પણ ત્યાગ કરવો જોઈએ સ્ત્રી વર્ગને સારી સરકારવાળા ઢેળવણી આપી જોઈએ તેથી પણ ઉન્નતિનો માર્ગ સરળ થાય છે, કારણ કે માતા શુદ્ધ હોવાથી પ્રજા પણ સારી થઈ શકે જમાનાને અનુભવી દુનિતર કળા, અને વેપાર વગેરેથી પોતાની ઉન્નતિ કરવા ધારે તો દરેક મનુષ્ય કરી શકે, એવો ગૃહસ્થનો વ્યવહાર ધર્મ છે

ધાર્મિક ઉન્નતિ.

હવે ધાર્મિક ઉન્નતિ સંબંધી હું કહું છું

દરેક મનુષ્યે હૃદયમાંથી ક્રોધ, લોભ, મોહ, મત્સર, અને કામ વગેરે દુર્ગુણોને દૂર કરવા જોઈએ બહારથી દીવા ટપકા કરવામાં આવે પણ અંતરમાં જે મદ્ગુણ ન હોય તો પોતાના આત્માની ઉન્નતિ સી રીતે થઈ શકે ? શ્રી મહાવીર સ્વામીની આજ્ઞા છે કે મનુષ્યે મદ્ગુણોથી મુક્તિ મેળવી શકે છે નીચ જાતી વા ઉચ્ચ આદિ ભેદોની મારામારીમા નહિ પડતા સરળતા ધારણ કરીને એટલે રાગદ્વેષને તજીને આર્યપણું ધારણ કરે છે તે મુક્તિ મેળવી શકે છે દુર્ગુણોનો ત્યાગ કરવામાં તથા મદ્ગુણો મેળવવામાં હું ખૂબ પડે તોપણ તેથી પાછું હઠવું જોઈએ નહીં શ્રી મહાવીર સ્વામીએ આત્મોન્નતિ કરવા માટે અપાર ખૂબ સહન કરી કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું હતું તેમના દૃષ્ટાંતથી હું સર્વને મદ્ગુણો મેળવતા કદાપિ હું ખૂબ વેઠવું પડે તો પણ તેથી પાછા નહીં હઠતા મદ્ગુણો પ્રાપ્ત કરના પ્રયત્ન કરવાનો આગ્રહ કરું છું મનથી પુણ્ય અને પાપ બંધાય છે, માટે મનને વશ કરવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ વિદ્વાન થઈ અનેક પ્રકારના ભાષણ આપવામાં આવે વા અમુક પયો સંબંધી શ્રદ્ધા કરવામાં આવે તોપણ ત્યા, ક્ષમા, વિવેક, સહનશીલતા, વૈરાગ્ય, અને ધ્યાન આદિ ગુણોવિના આત્માની પરમાત્મ અવસ્થા થતી નથી અમુક પથનાળાને ત્યાં મુક્તિ રજીસ્ટર આપેલી છે એમ નથી, પણ મધ્ય મતવાળા જે સમ્યક્ત્વપૂર્વક આવા મદ્ગુણો ધારણ કરી લાગેતા ક્રોધોનો નાશ કરે તો મુક્તિ મેળવી શકે અથવા હોય તોપણ ઉપર કહેવા

સદ્ગુણો પ્રાપ્ત કરવામાં નહીં આવે ત્યાં સુધી મુક્તિ થઈ શકશે નહીં. મુખથી રામ રામ કહેવામાં આવે અથવા અક્ષા અક્ષા કહેવામાં આવે, હરિ હરિ કહેવામાં આવે અને અરિહંત કહેવામાં આવે, પણ જ્યાં સુધી મનને વશ કરી સદ્ગુણો મેળવી જ્ઞાન ધ્યાનથી અંતઃકરણ શુદ્ધ કરી કર્મો ખપાવવામાં આવશે નહીં, ત્યાં સુધી આત્મોન્નતિ થઈ મુક્તિ મળી શકશે નહીં. જીંદગી ધણી અમૂલ્ય છે, તેથી જીંદગીનો એક શ્વાસોશ્વાસ પણ નકામો કાઢવો જોઈએ નહીં. મેં તમારા આગળ વિચારો દર્શાવ્યા છે. તેનો સારાસાર વિચાર કરી તેમાંથી જે સારા વિચારો તમોને લાગે તે ગ્રહણ કરશો; નહિ તો મહારો ને તમારો બન્નેનો વખત નકામો જશે માટે જીંદગીનો સદુપયોગ કરશો.

સાધુ વિષે.

શ્રી મહાવીર સ્વામીએ સાધુ અને સાધ્વી એ બે વર્ગની સ્થાપના કરી છે. જીવની હિંસા કરવી નહિ, જીહું બોલવું નહિ, ચોરી કરવી નહિ, બ્રહ્મચર્ય પાળવું, પૈસો વગેરે કોઈ જાતનું ધન રાખવું નહિ, અને રાત્રે ખાવું નહિ. આવી છ મહાપ્રતિજ્ઞા પાળવાની તેમણે આજ્ઞા કરી છે, તેમજ તેઓએ સ્વશાસ્ત્ર અને પરશાસ્ત્રનું જ્ઞાન મેળવી દેશ, કાળ ઓળખી ગામો-ગામ ફરી સર્વ ગૃહસ્થોને ઉપદેશ આપી તેમના આત્માની ઉન્નતિ કરવી એમ ફરમાવ્યું છે. સાધુ મહારાજાઓ, પુરૂષો તથા સ્ત્રીઓને યોગ્ય વખતે ઉપદેશ આપે છે. સાધ્વીઓ સ્ત્રી વર્ગને ઉપદેશ આપી શકે છે. વિધવા સ્ત્રી વગેરેને પોતાના તથા પરના ઉપકારને માટે આવો સાધ્વી માર્ગ ગ્રહણ કરવો બહુ લાભકારી છે. હાલમાં જેનોના શ્વેતાંબર સાધુ ૨૫૦ તથા સાધ્વી ૧૨૦૦ ના આશરે છે. સ્થાનકવાશીઓમાં સાધુ તથા સાધ્વીની સંખ્યા વિશેષ છે, પણ તેઓમાં સંસ્કૃત અભ્યાસી થોડા છે. તેઓ સંસ્કૃત ભાષાનો અભ્યાસ કરે તો ધણું કરી શકે. કેળવણીના પ્રતાપે સાધુ તથા સાધ્વીઓ દેશકાળને ઓળખવા લાગ્યા છે, અને તેઓ ઉન્નતિના ક્રમમાં જોડાયા છે. દેશકાળને અનુસરી ભાષણો પણ આપે છે; તેથી મહારા વિચાર પ્રમાણે ભવિષ્યમાં થોડાં વર્ષમાં ઉન્નતિ થશે. આખા દેશની અંદર ગુરૂઓથકી જે ઉન્નતિ થાય છે તે રાજાઓથી પણ થતી નથી. ગુરૂ નિઃસ્વાર્થિ થઈ સર્વ જીવોપર દયા રાખનાર હોય છે. સત્ય બોલવાથી તેમના વચનપર વિશ્વાસ આવે છે. ચોરી નથી કરતા તેથી તે પ્રામાણિક ગણાય છે. બ્રહ્મચર્ય પાળવાથી શરીર તંદુરસ્ત રહે છે, અને તેથી સારા વિચારો કરી શકે છે. પૈસો પાસે નહિ રાખવાથી નિઃસ્પૃહી બની સત્ય કહી શકે છે અને વિષયી થઈ શકતા નથી.

ખીજા ધર્મના લગભગ ૫૬૦૦૦૦૦ સાધુઓની સંખ્યા હિંદુસ્તાનમાં છે

એમ વસ્તિપત્રક ઉપરથી સાબળવામા આવ્યું છે તેઓ ને શાસ્ત્રજ્ઞાન મેળવી સત્યાર ધારણ કરી સદ્બોધ આપે તો હિંદુસ્થાનની ઉન્નતિ જલ્દી થાય

જે પ્રમાણે સાધુઓ મેવકોને સુધારવાને પ્રયત્ન કરે છે તે પ્રમાણે ને સેવકોએ પણ પોતાના ગુરુઓમા કાષ્ઠ ખામી માત્રુમ પડે તો તે સુધારવા પ્રયત્ન કરવો જ જોઈએ સાધુઓએ શાલમશાલા ખાધને મોહમજમા પડી રહેવાનું નથી, પણ ભક્તોની આત્મોન્નતિ કરવા સાપેક્ષથી ઉપદેશ કરવો જોઈએ

મે મારા જે વિચાર ઉપર મુજબ દર્શાવ્યા છે તેમાથી જે યોગ્ય લાગે તે ગ્રહણ કરશે

ઉપરના આશયનું મુનિશ્રીનું બાપણુ પુરૂ થયા પછી શ્રીમત મહારાજની આશાનુસાર વડોદરા ટ્રેનીંગ કોલેજના પ્રીન્સીપાલ રા નરનાથ દેદારનાથ દીક્ષિતે આભાર માનતા જણાવ્યું કે મુનિ મહારાજના ઉપદેશથી શ્રીમત મહારાજ સાહેબ ધણાજ નસત થયા છે અને મહારાજશ્રીએ જે તત્ત્વ નીતિમય ધર્મ અને જન મમાજની સેવા વગેરે ઉપયોગી ગણત વિષે કહ્યું છે તે ખાસ મનન કરવા લાયક છે ફરીથી હું તેમને શ્રીમત તરફથી આભાર માનું છું

“ આત્મભાવના.”

નાળ ચ દસળં ચેવ, ચરિત્ત ચ તવો તહા ॥

વીરિઅ ઉવઓગોઅ, અઅ જીવસ્સ લલ્લણ ॥ ૧ ॥

જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, તપ, વીર્ય અને ઉપયોગ છે લક્ષણ તે જેનું તેને આત્મા કહે છે અશ્વી, અકષાયી, અયોગી, અનતજ્ઞાની, ચૈતન્યમય અનન્ત શક્તિમાન આત્મા છે

યયા નૈર્મલ્યશક્તીના, યયા રત્નાન્ન મિન્નતા ॥

જ્ઞાનદર્શનચારિત્ર, લક્ષણાનાં તયાત્મનઃ ॥ ૨ ॥

જેમ રત્નોની નિર્મળ કાન્તિ, રત્નચક્રી બિન્ન નથી, તેમ આત્માને વિશે રહેલા એવા જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર, તે આત્મા ચક્રી બિન્ન નથી જે યોગી પુરુષોએ આત્માના સુખને અનુભવ્યું છે તેઓ ઇદ્ર અને નરેન્દ્રના સુખને તથા માન ગણે છે “ અધ્યાત્મસાર ” નામના ગ્રંથમા શ્રીમ મહોપાધ્યાય શ્રીય શાવિત્યજીએ કહ્યું છે કે—

કાંતાધરસુધાસ્વાદા, દ્યૂનાં યજ્ઞાયતે સુર્વં ।

વિંદુઃ પાર્શ્વે તદધ્યાત્મશાસ્ત્રાસ્વાદસુખોદયેઃ ॥ ૩ ॥

યુવાન પુરૂષોને સ્ત્રીઓના ઓછાના યુગ્મન થકી જે સુખ ઉત્પન્ન થાય છે તે સુખ, અધ્યાત્મ શાસ્ત્રને વિષે તક્ષીન થયેલા એવા જે પુરૂષો, તેના સુખરૂપી સમુદ્રની આગળ ખિંદુ માત્ર છે.

વળી કહ્યું છે કે—

અધ્યાત્મશાસ્ત્રસંભૂત, સંતોષ સુસ્વશાલિનઃ ॥

ગણયંતિ ન રાજાનં, ન શ્રીદં નાપિ વાસવમ્ ॥ ૪ ॥

અધ્યાત્મશાસ્ત્ર થકી ઉત્પન્ન થયેલા જે સંતોષ તેના સુખને વિષે મગ્ન થયેલા પુરૂષો, તે રાજાને, કુબેર નામનો જે દેવતા તેને, તથા ઇંદ્રને પણ હિસાબમાં ગણતા નથી. અર્થાત્, વર્તમાન, ભૂત અને ભવિષ્ય એ ત્રણ કાળના ઇંદ્રે સહિત ત્રણ ભુવનના પ્રાણીઓનું સુખ એકદું કરીએ, તે સુખ આત્માનું જે સુખ, તેની ખરેખરી કરી શકતું નથી. અર્થાત્ આત્માનું સુખ આત્યંતિક છે. આત્માનું સુખ નિત્ય છે. તેનો કોઈ પણ વખતે નાશ થવાનો નથી. જેને પોતાના આત્માના સ્વરૂપની ઓળખાણ નથી, તેઓ પરમાત્માના સ્વરૂપને ઓળખી શકતા નથી; માટે આત્માના સ્વરૂપને જાણવાના છત્રાસુઓએ પ્રથમ સ્વરૂપને ઓળખવાને માટે તત્ત્વનો નિશ્ચય કરવો જોઈએ. જેણે આત્માનું સ્વરૂપ જાણ્યું નથી, તેની પોતાના આત્મામાં સ્થિતિ નથી તેથી તે શરીર અને શરીરમાં વ્યાપિ રહેલા એવો જે આત્મા, તેને જુદો સમજી શકતો નથી. જ્યાં સુધી દેહ અને આત્મા જુદો છે એવું સમજી શકતો નથી, ત્યાં સુધી આત્માના સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થતી નથી. તે માટે મુમુક્ષોએ પહેલાંજ વિવેકથી રૂઢી રીતે આત્માનો નિશ્ચય કરવો જોઈએ.

હવે આત્માનાં સ્વરૂપ ત્રણ પ્રકારે વર્ણવે છે:—સર્વને વિષે વ્યાપી રહેલો એવો આત્મા જુદા જુદા ત્રણ વિકલ્પો વડે (૧ બહિર્, ૨ અન્તર, અને ૩ પરમ. એમ ત્રણ ભેદે) કહેવામાં આવશે. યથા અધ્યાત્મ ગીતા—બહિર્-અન્તર પરમ એ આત્મ પરિણતી ત્રીન.

હવે બહિરાત્માનું સ્વરૂપ કહે છે:—દેહાદિક આત્મ ભ્રમ, બહિરાત્મ બહુલિન, દેહ, વાણી, મનને વિષે જે જે આત્મ પ્રાંતિથી આત્મયુક્તિ થાય તે, મોહનિદ્રામાં પડીને દોરાતો ચેતન, બહિરાત્મા કહેવાય છે. તે શરીરવાણી અને મનનેજ આત્મા માનનારા પ્રાણીઓ કદી પણ સસારનો પાર પામી શકતા નથી. અને જ્યાં સુધી બહિરાત્મ યુક્તિ છે, ત્યાં સુધી તપ જપ ક્રિયા અનુષ્ઠાન યથાયોગ્ય રૂળને આપી શકતા નથી.

હવે અન્તર આત્માનું સ્વરૂપ કહે છે ઉપર કહેલી શરીરાદિ બાહિરથી વસ્તુઓ છોડીને જે પોતાનાજ આત્મામાં આત્મશુદ્ધિ ધારે તેને અતરાત્મા કહે છે

હવે પરમાત્માનું સ્વરૂપ કહે છે, શરીર અને કર્મોદ્ધિના લેપવિના હોવાથી નિર્લેપી, શરીરાદિકનો મગ નહિ હોવાથી અસંગી ભાવ કર્મ રહિત હોવાથી પરમ શુદ્ધ, સિદ્ધિ પામેના હોવાથી નિષ્પન્ન, અન્યાયાધ મુખી હોવાથી આનન્દમય, વિકલ્પ મહત્ત્વ રહિત હોવાથી નિર્વિકલ્પ, અનતગ્ધાન, અનત દર્શન, અને અનત ચારિત્ર, તથા અનત વીર્યરૂપી લક્ષ્મી પામવાથી જે સિદ્ધ થયા તેજ પરમાત્મા કહવાય છે

ત્યારે હવે પરમાત્માનું સ્વરૂપ ઝોળખવાને માટે શુ શુ કરવું જોઈએ ? તે કહે છે આ શરીર, વાણી, અને મન તે હું નથી સ્ત્રી, ધન, કુટુંબ, અને પુત્ર વિગેરે મારા નથી, અને હું તેમનો નથી પાચ ઇન્દ્રિયોથી ભોગવાતા જે વિષયો તે મારા નથી, કારણ કે બાહિરના વિષયોમાં હું અને મારૂં એવી શુદ્ધિ કરાવનાર રાગ અને દ્વેષ છે અને જે જે અરો આત્મામાંથી રાગદ્વેષ છુટા પડશે, તે તે અને આત્મા સ્થિરતા અનુભવતો જશે અને તે એટલે સુધીજે અગાઉ મધ્ય પશુ વિષે નહિ અનુભવેલી એવી શાંતિ, પોતાનામાંજ અનુભવરો એવી શાંતિ અને સ્થિરતા અનુભવતાં, આત્મામાંજ અતર આત્મા જણાય છે અને એ અતર આત્મા બાહિર વિષયોથી દૂર થઈ, પરમાત્માની સમ્મુખ થઈ, તેનું દર્શન કરવાને યોગ્ય થાય છે માટે જેને પરમાત્માના દર્શનની વા પરમાત્મ પંતી છતાંસા હોય તેને આ ઉપાય કામે લગાડવાની હું પ્રાર્થના કરુંછુ શ્રીમદ્ દેવવંદ્ય પશુ કહે છે કે-“પ્રીતિ અનતિ પરમમી, જે તોડેહો તે જોડે એહ, પરમ પુરુષથી રાગતા, એશ્વરના હો દાખી શુભુ જેહ” અનાદિ ઇગથી શરીર, વાણી અને મન, અને તેમના જે વિષયો, તે પરવસ્તુ છે, માટે તમે તેની માથે પ્રીતિ તોડો એટલે પરમાત્માની સાથે પ્રીતિ થવાને તમારી યોગ્યતા આવરો અને યોગ્યતા થઈ, પછી જો પરમાત્માની સાથે રાગ કરજો તો શુભુના ધરરૂપ તમે પોને પરમાત્મા થઈ જશો

આ અત્તાદિ ઇગથી અવિચારના અજ્ઞાસમા પડેલો મન, પોતાનું શરીર તેજ આત્મા માનવા રૂપ પડેલી જૂન કર્યા પછી, તે જૂનોની પરપરામાં પડેલો જાય છે તે આની રીતે જો તે સગીર દેવતાનું હોયતો પોતાને દેવતા માને, માણસનું હોયતો માણસ માને, પશુ પખીનું હોય તો પશુ પખી એમ જાણે, નારડીમાં હોય તો હું નારડીનું એમ માને આમ શરીરના પર્યાયરૂપ મનુષ્યાદિ “તે, હું” એમ માનતો આશ્વો જાય છે અર્થાત્ ભવો ભવમાં બટકતો ફરે છે

જડનાવિષે આત્મયુદ્ધિવાળા મિથ્યાદૃષ્ટિગ્રાએ આત્માને છોડી, ખીન્ન વિકલ્પો, દ્રવ્યાત્મમયી શરીરાદિને વિષેજ મુઝાઈ રહી, આ બિચારા આખા વિશ્વને ચરે । ઠગી લીધું છે. પછી પોતાથી ભિન્ન એવા પુત્ર, સ્ત્રી, આદિને પોતાનાંજ માને છે. આ શરીર આત્માથી ભિન્ન છે તો પશુ, પુત્ર, સ્ત્રી, અને ધન, એ તો આત્મા મઠી અત્યંત ભિન્ન થયાં. તે છતાં અનાદિકાળથી અવિધાના તાવની જુમમાં ને જુમમાં હમેશાં એમજ બધી રહ્યો છે કે તે મારાં છે. પછી તે મૂઠ્ઠ, શરીર પાતણું હોય તો પોતાને પાનળો માને છે, સ્થૂલ હોય તો પોતાને સ્થૂલ માને છે. શરીરમાં આત્મા એવું જે દૃઢ જ્ઞાન, તે દેહધારી-ગ્રાને શરીર સાથેજ રહેવા દે છે. અર્થાત્ ભવોભવમાં ભટકાવે છે અને “આત્મામાં આત્મા” એવો બોધ, તે દેહધારીગ્રાને શરીરાદિકથી છોડવી, મોક્ષ પ્રાપ્તિ કરાવે છે. અહીં બહિરાત્મ ભાવ છોડી અંતરાત્મ થવાની બ-લામણુ કરે છે. દેહને વિષેજ આત્મભાવ, તેજ સંસાર સ્થિતિનું ખીજ છે. માટે ઇન્દ્રિયોને બાહિર ન જવા દેઇ, અંતઃ પ્રવેશ કરવો અને પછી અંતઃપ્ર-વેશ સહેજ થતાં અંતર આત્મા થવાય.

હવે અંતર આત્માવાળો છવ પોતાની પૂર્વની બાહ્ય વૃત્તિને સંભારી ખેદ કરે છે. ઇન્દ્રિયદ્વારવડે મારા આત્મ તત્ત્વમાંથી ખસી જઇ, આ ઇન્દ્રિયોથી જણાતા વિષયોમાં ચરે હું ફસાઇ પડ્યો હતો અને તેજ વિષયોને અત્યાર સુધી અવલંબીને રહેલો હોવાથી ઇન્દ્રિયોથી જણાતો એવો તે હું નહિ, એવું મને સમ્યક્ પ્રકારે ખરેખર હમણાં સુધી જણાયું નહિ.

આમ અંતરાત્મા થયા પછી પરમાત્માના પદની કુંચી દેખાડે છે. આ ઉપર કહેલા બાહ્ય વિકલ્પો છોડી દેઇ મનમાં પણ આવતા વિકલ્પોને છોડી દેવા એટલે હું સુખી, દુઃખી ઇત્યાદિ સધળા વિકલ્પોનો ત્યાગ કરવો. કેવલ અંતર આત્મા થઇ પરમાત્માની ભાવના કરવી, અને ભાવના કરતાં કરતાં અંતર આત્માને પણ છોડી દેવો; આવો અભ્યાસ કરતાં કરતાં પણ થોડાજ વખતમાં આત્માનું સ્વરૂપ પોતામાં પ્રતિ ભાસે છે.

આ જે જે કંઈ દેખાય છે ને તે આત્માથી જુદું છે; અને જે જે કંઈ દેખાય છે તે તે ઇન્દ્રિય ગોચર છે, અને હું તો ઇન્દ્રિગ્રાને અગોચર છું, જ્ઞાનવાન છું. એટલે દેખાઈ એવો નથી; ત્યારે મારાથી જુદા એવા જડ સાથે કેમ બોલું. પરમાં હવે બાહિર વિકલ્પો તજી અંતર વિકલ્પો તજવાને ખતાવે છે.

મને કોઇ બોધ કરી શકે, અથવા હું કોઇને બોધ કરું કે હું આવો છું, એ તો માત્ર બ્રાન્તિ છે. કારણ કે હું નિર્વિકલ્પ હોવાથી એવી કોઈ

દ્રવ્યનાથી અદૃશ્ય થઇ શકુ નહિ હવે નિર્વિકલ્પ હોવા છતાં આત્મ સ્વરૂપ દેખાડવા પ્રયત્ન કરે છે જે પોતે જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રનેજ અદૃશ્ય કરી રહ્યા છે અને પોતાથી જુદા એવા જડ પદાર્થોને અદૃશ્ય કરતો નથી તેજ જ્ઞાની નિર્વિકલ્પ હું છું નર નારી ને નાન્યતર હું નથી તેમ એક, બે કે બહુ હું નથી કારણ કે વેદ અને સંખ્યા એ તો દેહને છે આત્મ સ્વરૂપ જાણનાર ને રાગદ્વેષ ક્ષીણ હોવાથી કોઇ શયુ મિત્ર હોતા નથી

આજ સુધી મારું જે જે પૂર્વે આચરણ હતું, તે સર્વજ્ઞ, આજે નરવ જાણ્યા પછી, હવે મને સ્વમંવત્ અગર ઉદ્ગમન સદૃશ બાસે છે

આત્માને પરવસ્તુના સમઘથી બધ છે, બધ કર્મનો પડે છે, અને તે કર્મ આઠ છે તે નીચે મુજબ, ૧ જ્ઞાનાવરણીય, ૨ દર્શનાવરણીય, ૩ વેદનીય, ૪ મોહનીય, ૫ આયુ, ૬ નામ, ૭ ગોત્ર અને ૮ અતરાય એ આઠ કર્મની પ્રકૃતિઓ ૧૫૮ ■ તે કર્મનો પ્રતિમધ, સ્થિતિમધ, અનુભાગમધ, અને પ્રદેશમધ એ ચાર પ્રકારે પરવસ્તુના મનઘથી બધ પડે છે અને પર વસ્તુના ભેદના અભ્યાસથી મોક્ષ છે બધનું કારણ પરવસ્તુમા આત્મ બાન્તિ છે અને મોહનું કારણ સ્વવસ્તુમા સ્વપણું અને પરવસ્તુમા પરપણું જાણવું, માનવું અને આચરવું એજ છે

હવે આત્માનો આમ અનુભવ થયા પછી તેનીજ વારવાર ભાવના કરવાથી થતા ફલને દેખાડે છે આ પ્રમાણે જ્ઞાન દર્શનમય, આત્માનો અનુભવ થયા પછી “સોહં, મોહં, તેજ હું તેજ હું” એવો વગર અટકે અભ્યાસ કરતા તે શુદ્ધ ચૈતન્યમય આત્માની એવી દૈવાસના થાય છે કે-જેથી આત્મા પરમાત્માની સ્થિતિને પામે છે આત્મ વિઞ્મથી ઉત્પન્ન થએલું દુઃખ આત્મજ્ઞાનથીજ નાશ પામે છે પણ જેને આત્મજ્ઞાન નથી તેવા પુરુષો તપથી પણ તે દુઃખનો નાશ કરી શકતા નથી

અજ્ઞાની આત્માને સ્ત્રી, પુરુષ અને ન્યુમક વેદવાસો જાણે છે, અને જ્ઞાની જ્ઞાન દર્શનમય જાણે છે શરીરે પહેરેલું લુગડું જાકુ, શરેલું હોપ, સાલ હોપ, પીકું હોપ, અને પાતણુ હોપ તેથી કાંઈ શરીર જાકું પાતણુ દહેવાય નહિ

આ હાતનું ચાલનું એવું જે જગત્, તે મેર સરણુ સિધર જેને લાગે તેમજ મન, વચન, અને કાયાની ક્રિયા વગેરે જેને બિન લાગે ■ તેજ આ નદમય મોક્ષ પામે છે આત્મ સ્વરૂપની ઓગળાણ કરનાગએ પરમમ ત્યાગ કરવો તેને માટે કહે છે, “હોપત મન, તન, ચપલતા, જન કે મંગ નિ મિત જનમગી હોવે નહિ તે તે મુનિ જગ મિત” મન, શરીર અને વા

ણીની અપક્ષતા તે માણસના સંસર્ગથી થાય છે. માટે જ્ઞાની પુરૂષે અપક્ષતાનું ખીજ એવો જે મનુષ્યનો સંસર્ગ, તેનો ત્યાગ કરવો જોઈએ.

જેને આત્માનો નિશ્ચય થાય છે તેને પહેલાં આ જગત ઉન્મત્ત જેવું લાગે છે; પરંતુ આત્મદર્શનની દૃઢ વાસના થયા પછી તે જગત પત્યરની પેઠે ભાસે છે.

આ શરીરાદિથી આત્મા જુદો છે એવું માન ખોલવાથી કે સાંભળવાથીજ બંધન મુક્તિ મોક્ષ પામતો નથી, પરંતુ બ્યારે ભેદ જ્ઞાનના અભ્યાસથી આત્માનો નિશ્ચય થાય છે, ત્યારેજ મોક્ષ પામે છે.

આ શરીરથી જુદો એવા આત્માની, આત્મા વિશે એવી દૃઢ વાસના કરવી કે-તે સ્વપ્નમાં પણ હું શરીરી છું, કે પોતાને દ્રીથી અંગ સંગતિ ન થઈ જાય.

જાતિ અને લિંગ એ બે દેહને આશ્રયી રહ્યાં છે. અને એ દેહ તે જ સંસાર છે, માટે જાતિ અને લિંગનો, પરમાર્થ દૃષ્ટિવાળાએ આગ્રહ કરવો નહિ. જેમ ચેલ ભ્રમરના સંગથી ભમરી થાય છે, જેમ વાટ દીવાને પામી પોતે પણ દિવારૂપે બની જાય છે, તેમ આત્મા પોતાથી ભિન્ન એવા સિદ્ધ ભગવાનની આરાધના કરતાં પોતે પણ સિદ્ધ થઈ જાય છે. આ પ્રમાણે વાણીથી નહિ વર્ણન કરી શકાય એવા પરમાત્માની ભાવના કરતાં કરતાં આત્મા પોતે જ પરમાત્મા રૂપ બને છે અર્થાત્ મોક્ષ લક્ષ્મીને પામે છે.

સિદ્ધ ક્ષેત્ર.

શ્રી સિદ્ધાયલ તીર્થની યાત્રા.

શત્રુંજય સમો તીર્થ નહિ, રૂપલ સમો નહિ દેવ;

ગૌતમ સરખા ગુરૂ નહિ, વળી વળી વંદુ તેહ.

નિમિત્તરૂપે ગણતાં પ્રત્યેક તીર્થોનું સેવન યદિ આત્માના ગુણોના પ્રકાશ માટે થાય તો તે અત્યંત ઉપકારી છે. શાસ્ત્રમાં બે પ્રકારનાં તીર્થ કહ્યાં છે. જંગમ તીર્થ અને સ્થાવર તીર્થ. પ્રથમ જંગમ તીર્થ તે સાધુ સાધ્વી અને કેવલી વગેરે. સ્થાવર તીર્થ જડ હોય છે. પણ તે ચૈતન્ય શક્તિ ખીલવવા નિમિત્ત રૂપે ઉપકારી હોય છે. જ્યાં જ્યાં તીર્થકરોનાં, સામાન્ય કેવલીઓનાં અને સાધુઓનાં નિર્વાણાદિ થયાં હોય તે તીર્થ ગણાય છે. આવાં સ્થાવર તીર્થો પર્વત તરીકે ધણાં છે. તેમાંનું સિદ્ધાયલ ઉત્તમ તીર્થ ગણાય છે. સિદ્ધાયલ ઉપર અનેક જીવો મુક્તિ પામ્યા, તેથી ત્યાં જવું જોઈએ. સર્વ જાય છે માટે આપણે પણ જવું એમ ગાડરીયા પ્રવાહથી જનારા જ્ઞાનશત્રુ જીવો

સ્થાવર તીર્થોની સેવનાથી વિશેષ ફળ મેળવી શકતા નથી સ્થાવર તીર્થને પૂજવાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ એ છે કે આત્માના સદ્ગુણો પ્રાપ્ત કરવા સિદ્ધાચલ ઉપર ધણા જીવો મુક્તિ પામ્યા ત્યાં તેમના આત્માની સાથે લાગેલા શુભ પુદ્ગલો ખર્ચ્યા હોય તેનો સ્પર્શ થવાથી ગ્રહાણુ પુરણની યુદ્ધિ પ્રાપ્ત સુધરે છે તેમજ ત્યાં જ જીવો મુક્તિ ગયા હોય તે તે જીવોના ચરિત્ર સહેજે સ્મરણમા જાનિયોને આવે છે તેથી જ્ઞાનિ પુરવા આત્માના ગુણો પ્રતિ ઉપયોગ રાખે છે સિદ્ધાચલ બે પ્રકારે છે ૧ દ્રવ્ય સિદ્ધાચલ અને ખીજો ભાન સિદ્ધાચલ, તેમા દ્રવ્ય સિદ્ધાચલ પર્વત છે જ્ઞાનિયોના પવિત્ર સ્પર્શથી પવિત્ર થએલો હુગર છે અને ભાવતીર્થ આત્મા છે દ્રવ્યતીર્થ સાપે ક્ષાએ કારણુ છે અને તે આત્માથી ભિન્ન છે દ્રવ્ય સિદ્ધાચલ પર્વતથી આત્મા તથા મોક્ષ ભિન્ન છે દ્રવ્ય સિદ્ધાચલ પવતમા કંઈ ચૈત્ય શુણુ નથી વા તે કંઈ વિનતિનો અર્થ સમજી શકતો નથી પણ તેની પાસ જઈ સ્પર્શ કરી ત્યાં મુક્તિ ગએલા જીવોના ગુણોનું સ્મરણુ કરવું તેજ ફલપ્રદ છે દ્રવ્ય સિદ્ધાચલ પર્વતને એમ કહેવામા આવે કે 'તું મારા પાપનો નાશકર વા તું મુક્તિ આપ' આમ કહેવું તે ભગવાના સ્થાપના નિષ્કેપાની અપેક્ષા વિના તો અયોગ્ય છે નિમિત્તરૂપ સિદ્ધાચલ પર્વતને સેવવાના મુખ્ય ઉદ્દેશો ખરેખરા બધાં સુધી સમજવામા આના નથી ત્યાં સુધી જ્ઞાન વિના અર્થો બે યજ્ઞ શકે નહીં સિદ્ધાચલ પર્વતનો નિમિત્તરૂપે અપૂર્વ મહિમા શાસ્ત્રમા કહેા છે, તે જ્ઞાનિયોને માટે છે અને ગ્રહાણુઓને માટે છે આત્માર્થિ જ્ઞાનિયોજ એ વાક્યને આશામા મૂકી તેનું ફળ આસ્વાદી શકે કે ઇશ્વર કર્તા વાલિયો જેમ ઇશ્વરને તારના માટે વિનતિ કરે છે તેમ અરુ જોનો સિદ્ધાચલ પર્વતની તેનીજ રીતે અપેક્ષા સમજ્યા વિના વિનતી કરે છે તેથી શુ તેમને સિદ્ધાચલ પર્વત તારી શકે ? સિદ્ધાચલ પર્વતની યાત્રા કરવાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ આત્માના ગુણો ખીલવવા માટે છે ત્યારે હવે પ્રશ્ન થશે કે દ્રવ્ય સિદ્ધાચલ જે પર્વતરૂપ છે તેની યાત્રા પ્રત્યેક જીવે સી રીતે કરવી તેના ઉત્તરમા કહેવાશે કે બન્ય જીવોએ પ્રથમતો સિદ્ધાચલના સ્પર્શનથી શુ મળે છે તથા ત્યાં જઈ શુ કરવું સિદ્ધાચલ પર્વતની શુ વિચારવું, શુ બોલવું, આત્માને લાગતા કર્મ કેની યાત્રા કેની રીતે રીતે અટકાવવા તેનું જ્ઞાન લેવું જોઈએ, જ્ઞાન વિના કંઈ.

ગાડરીયા પ્રવાહમા તણાતા અનત કાળ ગયો માટે સમ્યગ્જ્ઞાન કરવું જોઈએ શ્રી ઉપદેશ રતનાકરમા મુનિ મુંદર સરિ મહારાજે લખ્યું ■ કે —

પાણ અર્ણવ દેહલ, જિગપાડિમાડ કારિયાઈ જીવેણ,

અસમંજસવિત્તિ, નહુ સિદ્ધો દંસળે લગોવિ ॥ ૧ ॥

પ્રાયઃ આ જીવે અનંત દેરાસરો બનાવ્યાં તેમ અનેક જિનપ્રતિમાઓ ભરાવી તોપણ અસમંજસ વૃત્તિથી દર્શનનો લેશમાત્ર પણ સિદ્ધ્યો નહિ. આ ગાથાનો અર્થ બરાબર વિચારો. આત્માનું સમ્યગ્જ્ઞાન થયા વિના અસમંજસવૃત્તિ ટળતી નથી, માટે ભવ્ય જીવોએ આત્માનું સમ્યગ્જ્ઞાન કરી નિમિત્ત સિદ્ધાયણની સેવના કરી જોઈએ, સિદ્ધાયત્ર પર્વતની અત્રનો સુખ્યતાએ સેવના છે. પણ સમજવું કે સેવનનો મિત્ર મિત્ર સ્થળે મિત્ર મિત્ર અર્થ થાય છે, જ્યાં જે અર્થ ઘટે તે અર્થ લેવો.

શ્રાવકો અને શ્રાવિકાઓએ સિદ્ધાયત્ર પર્વતની યાત્રાએ જતાં વિચાર કરવો કે અન્ય સ્થળે કહેલું પાપ, તીર્થની સેવનાથી છૂટે પણ ત્યાં ફક્ત જન્મ માત્રથી નહિ. પણ ત્યાં જઈ શુભ આચારો તથા વિચારોથી છૂટે છે એમ ખૂબ લક્ષમાં રાખવું. સિદ્ધાયત્ર જઈ કોઈ જીવ સાથે કપટ કરવું નહિ. કોઈની સાથે ક્રોધ કરવો નહિ. કોઈની સાથે કામના વિચારો કરવા નહિ. દેશ જાતિના વિચારોને પરિહરવા. સાધુ અગર સાધ્વીઓની નિંદા કરવી નહિ. પ્રતિદિન સદ્ગુરુ પાસે સદુપદેશ શ્રવણ કરવો. નકામા બેસી રહેવું નહિ. જ્ઞાનચર્યામાં જીવન ગાળવું. વૈરાગ્યનાં પુસ્તકો વાંચવાં. અસત્ય બોલવું નહિ. ઇત્યાદિ શુભોત્તે અવશ્ય ધારણ કરવા જોઈએ. ડુંગર ઉપર ચઢતાં હળવે હળવે ચાલવું જોઈએ. ચાલતાં નકામી કુચત્રી કરવી જોઈએ નહિ. બનેતો મૌન રહી ગમન કરવું તેજ યોગ્ય છે. બને તો પગે ચાલીનેજ જવું જોઈએ. ડુંગર ઉપર જતાં જિન મંદિરો આવતાં સ્થિરતાથી આત્મા અને જિનરૂપની સમતાના વિચારો કરવા. જીનના જે દોષો ગયા, તેમાંથી હાલ પોતાનામાં કેટલા છે તેનો વિચાર કરવો. એકાંત સ્થળમાં બાર ભાવનાના વિચારો કરવા, જીનપ્રતિમાની પાસે જઈ હુણેણોના નાશ માટે પ્રતિજ્ઞા કરવી, સાચું બોલવાની પ્રતિજ્ઞા કરવી જોઈએ, પાપના વ્યાપારો ત્યાગ કરવા માટે પ્રતિજ્ઞા કરવી જોઈએ. જીનસ્વરૂપ થઈ જીનનું આરાધન કરવા સ્થિર ઉપયોગથી ધ્યાન કરવું. ધર્મધર્મા કરવી નહિ, દ્રવ્ય અને ભાવથી પ્રાણાયામ કરવા. દોષોનો નાશ થાય તેમ વિચાર કરવો. મનમાં વિચારવું કે મહારામાં કયા કયા દોષો છે તેનો કેવી રીતે નાશ કરવો તે માટે યોગ્ય ધ્યાન કરી દોષોનો સર્વથા નાશ થાય તે માટે શુભ ધ્યાન ધરવું. આત્માના ઉપયોગમાં રહેવું આત્માના ઉપયોગે પૂજા કરે. હાલતાં ચાલતાં અને બેસતાં પરમાત્માના સ્વરૂપનો વિચાર કરવો. કોઈનું દીલ હુઃખાય તેમ મન, વચન અને કાયાનું વર્તન કરવું

નહિ, સાધુ અને સાધ્વીઓની યથાયોગ્ય ભક્તિ કરતી આત્માનું સ્વરૂપ પ્રગટ કરવામા ધનનો વ્યય યોગ્યતા પ્રમાણે કરવો શુક્રપાઠની ટેવ ત્યાગીને છ આવશ્યકનું સ્વરૂપ આચારમા મૂકવું યોગ્ય મહાગુરૂની મેવાહારા જ્ઞાનમા રમણતા કરતી, ઇત્યાદિ શ્રાવક શ્રાવિકાઓએ યોગ્ય વિધિ હૃદયમા ધારતી જોઇએ

સાધુ અને સાધ્વીઓએ યાત્રાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ હૃદયમા ધારવો જોઇએ
જી-હાને વચમા રાખી વિકાર થાય એવા પદાર્થો

સાધુ સાધ્વીઓ- ત્યાગવા જોઇએ શ્રુતજ્ઞાનની વૃદ્ધિ થાય તેવી રીતે
એ કેવી રીતે પ્રવર્તવું જોઇએ આત્માના પરિણામ ક્ષણે ક્ષણે વૃદ્ધિ
સિદ્ધાચલની યાત્રા પામે તેવી શુભ ભાવનાઓ ભાવતી જોઇએ, આહાર
કરવી. પાણી લેતા દોષ લગાડવા નહિ મધમ નાશ થાય

તેની રીતે તીર્થસ્થાનમા પડી રહેવું જોઇએ નહીં

સાધુ અને સાધ્વીઓએ પરસ્પર હાડવું નહિ, એક બીજાની નિંદા
કરવી નહિ ક્રોધ, માન, માયા અને લોભના વિચારો કરવા નહિ નાત
જાતની પચાતમા પડવું નહિ સાધુ અને સાધ્વીઓએ પોતાના માટે આહાર
કરાવવો નહિ કરતાને અનુમોદવો નહિ સાધુઓએ સ્ત્રીઓનો રાગ થાય
તેની રીતે પરિચય કરવો નહિ નવવિધ બ્રહ્મચર્યની શુભિ સચવાય તેવા
મક્કાનમા ઉતરવું જોઇએ પર્વત ઉપર ચઢતા સારા વિચારો કરવા પ્રતિ-
માની આગળ આત્મભાવના કરવી વા પરમાત્મા અને આત્મામા સો ભે-
ડ તેનો વિચાર કરવો દ્રવ્ય પૂજામા શ્રાવણને આદેશ આપવો નહિ ધુપ કર
વિતેપન કર-આમ પ-આમ અત્તર ધુપ ચઠાવ, આ ઢેકાણે સુધારો આભાગ
સજ્જ કરાવો અમુકને રજા આપો આરતી ઉતારો, મગનદીવો ઉતારો, દેરામર
કરાવો, કિંદો કરાવો અને અરજીઓ કરો ઇત્યાદિ આદેશ વચનો વાંચવા નહિ
કારણ કે તેવી રીતે બોલવાથી સાધુ અને સાધ્વીઓને દોષ લાગે છે માધુ
અને સાધ્વીઓએ જીનનુદાનું સ્વરૂપ પોતાના આત્મામા ઉતારવું જોઇએ ગૃહ
સ્થની સાયેકનેશ કરવો નહીં ગૃહસ્થના કાર્યમા પડવું નહિ શ્રાવકના કામમાં
માધુ મારવું નહિ તીર્થના સ્થાનમા ગૃદ્ધિ થાય તેવી રીતે રહેવું નહિ ધન
મમદ, વસ્ત્રમમદ, અને પાન મમદ વગેરેનો સમદ મમતાથી કરવો નહીં
સ્ત્રીઓનો સબ્ધ થાય તેવી ધર્મચાગામા રહેવું નહિ બે વખત સમગ્નય
તેવી રીતે આવશ્યકની કરમ્પી કરતી, જ્ઞાનધ્યાનમા વિશેષન ઉદયમ કરવો મ્હાર
અને ત્હાર કરવું નહિ આત્મજ્ઞાનમાટે સત્યુપદેશની ઉપામના કરતી દ્રવ્યતીર્થ
કરતાં ભાવતીર્થનું વિશેષણું ઇલાહિ મહાવર્તન રાખી સાધુ અને સાધ્વીઓ
ને મિદાચલની યાત્રા કરે છે તો યાત્રાનું ફળ બેમે છે યજ્ઞોપવિત્તયજ્ઞ ઉ

પાધ્યાય કહે છે કે ધામધુમે ધમાધમ ચલી જ્ઞાનમારગ રહ્યા દૂરરે; આવી રીતે જો ગાડરીયા પ્રવાહની ધામધુમથી યાત્રા કરવામાં આવે તો ત્રણ કાલમાં મુક્તિ થનાર નથી. સ્થાવર તીર્થની પૂજ્યતા જંગમ તીર્થથીજ થએલી છે. જંગમ તીર્થવિના સ્થાવર તીર્થની પૂજ્યતા ત્રણ કાલમાં નથી. ત્યારે હવે વિચારશો કે સ્થાવર તીર્થ મહાત્માઓના સ્મરણ માટે, ધ્યાન માટે, અને નિરૂપાધિ દશા માટે ઉપયોગી છે. ધ્યાન, સ્મરણ, સત્પુરૂષ-સમાગમ, અને નિરૂપાધિદશા માટે જો સ્થાવરતીર્થોનું સેવન કરવામાં આવે તો ખરેખર તેથી અત્યંત લાભ છે. તે વિના ફક્ત ચડવા ઉતરવાથી તો જ્ઞાન શત્યતાએ ડોળી ઉપાડનારની પેઠે જીવન નિષ્ફળ જાય. સ્થાવર સિદ્ધાચલ તીર્થ છે તે આત્માને નિમિત્તપણે પરિણમે છે માટે તે દ્રવ્યતીર્થ સાપેક્ષયુક્તિથી સાધ્યદષ્ટિએ તેની ઉપાસના ઉપયોગી છે. પણ ઉપાદાન કારણને ઉંચીનેજ તે ફળદાયક છે એમ લક્ષમાં રાખવું. ભાવસિદ્ધાચલ આત્મા છે. સિદ્ધ અને અચલ આત્મા નિશ્ચયનયથી છે. રાગ અને

દેવરૂપ શત્રુનો જય કરનાર આત્મા છે. પણ આત્મા ભાવ સિદ્ધાચલ શત્રુજય કહેવાય છે. અસપ્ત પ્રદેશરૂપ ક્ષેત્રમાંજ આત્મા છે. સિદ્ધપણું છે માટે આત્મ સિદ્ધ ક્ષેત્ર કહેવાય છે.

ગિરિ (પર્વતની) પેઠે સ્થિર એવો આત્મા પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપથી ખીરાજે છે માટે આત્મા ગિરિરાજ કહેવાય છે. દ્રવ્ય અને સ્થાવર નિમિત્ત તીર્થો સર્વ આત્માને ઉદેશી થયાં છે માટે નિશ્ચયનયથી આત્મા તીર્થ નાયક ગણાય છે. મેર પર્વતની પેઠે આત્મા પણ ક્ષાયિકભાવે સ્થિર છે માટે નિશ્ચયનયથી આત્મા સાંધતગિરિ ગણાય છે.

સર્વ તીર્થોનો રાજા આત્માજ હોવાથી તે તીર્થરાજ ગણાય છે. એકેકુંડાગલું ભરે, ગિરિસમુખ ઉજમાલ, કોડી સહસ્ર લવનાં કરી, પાપ, ખપે તત્કાલ. આ દુહાનો અર્થ દ્રવ્ય તીર્થમાં ધરી શકે છે તેવી રીતે ભાવ સિદ્ધાચલરૂપ આત્મમાં પણ ધરી શકે છે. ક્ષણે ક્ષણે આત્માના શુદ્ધ સ્વરૂપમાં ઉપયોગરૂપ કાલું ભરવાથી કોડીભવનાં કરેલાં પાપનો શુદ્ધ સંવરભાવે નાશ થાય છે. ભાવશત્રુજય આત્મા સમાન કોઈ તીર્થ નથી. છઠ્ઠ અઠમાદિક કરીને સાતવાર વા એવાર આદિ શુદ્ધોપયોગના ધ્યાને આત્મા સિદ્ધાચલની યાત્રા (સ્વરૂપમાં પ્રવેશ) કરવામાં આવે તો તે જીવ મુક્તિ અવશ્ય પામે, તેમાં સંદેહ નથી. આત્મારૂપ ભાવસિદ્ધાચલની શુદ્ધોપયોગ રમણતાની અપેક્ષાએ નવાણુંવાર યાત્રા કરવામાં આવે તો અવશ્ય જીવ ત્રીજા ભવમાં મુક્તિ જાય. દ્રવ્ય સિદ્ધાચલ અને ભાવસિદ્ધાચલનો કારણ

કાર્યભાવ છે, તેથી જ્ઞાનીને અપેક્ષાએ નિમિત્ત અને ઉપાદાન રૂપ તીથ મમજ્ઞતા વિવાદ રહેતો નથી અજ્ઞાની પણ મમાન આત્મા છે તેથી અપેક્ષા સમજ્યાવિના લડી મરે છે ચાર હત્યારા પાતકી તે પણ એ ગિરિજાવ ભાવે જીનવર ભેટતા મુક્તિ વધુ મુખ પાય, આ આખ્યા પણ ભાવ સિદ્ધાયલરૂપ આત્મામાં ધટે છે

સ્થાવર તીર્થ નિશ્ચય તુ છે, ત્રસ પ્રાણી તુજ દર્શ કરેરી.

અથાવર તીર્થ પોતે કૌતુક, દર્શન તેહતુ રૂપ વરેરી.

શ્રી સિદ્ધાયલ નયણે નિરખી, સિદ્ધાયલ મુજરૂપ લહુરી શ્રી. ૧

પાપી અભવી દુરભવી પ્રાણી, દર્શન સ્પર્શન કષ્ટુ ન કરેરી

શ્રી સિદ્ધાયલ નયણે નિરખી, ભવપાથોધિ ભવ્યતરેરી. શ્રી. ૨

તીર્થ તીર્થ કરતો જગ ભટકયો, પણ નહિ આતમ શાન્ત થયોરી.

સહજનનનન્દએ તીરથ ફરસે, ભવદાવાનલ દૂર ગયોરી. શ્રી. ૩

દ્રવ્યભાવથી તીરથ સમજી, પૂજે ધ્યાવે ધ્યાન ધરીરી.

સિદ્ધાયલ આદીશ્વર પૂજી, બુદ્ધિસાગર શાન્તિ વરીરી. શ્રી. ૪

ક્રિયાદિ વચનો દ્ર વ્ય સિદ્ધાયન અને ભાવ સિદ્ધાયનને પણ સિદ્ધ કરે

■ નિશ્ચયથી સ્થિર રહેનાર સિદ્ધ પરમાત્મા છે તેના જો નસ પ્રાણી દર્શન

કરે તો પોતે પણ સ્થિર થઇ જાય છે અર્થાત્ મુક્તિ સ્થાનમાં સ્થિર થાય

માટે કૌતુક એ છે કે સ્થાવર તીર્થના દર્શન કરતા ત્રસ પણ સ્થિર

થાય, દર્શન તેહતુ રૂપ વરેરી એ વાક્ય જણાવે છે કે એમાં શુ કૌતુક

છે, સિદ્ધપરમાત્મા સ્થિર છે માટે સ્થિરના દર્શન કરતા આત્મા પણ

ક્ષાયિકભાવ પામી સ્થિર થાય છે પાપી, અભવી, અને દૂરભવી જીવો દર્શન

મોહનીયનો નાશ કરી શન્તો નથી, અભની જીવો તો ક્ષાપિત્રો દર્શન

મોહનીયનો નાશ કરી શકતો નથી તેથી તે જીવો આત્માનું દર્શન કરી

શક્તા નથી અને જે બ વ્ય જીવ હોય છે તે દશન મોહનીયનો નાશ કરી

આત્મરૂપ સિદ્ધાયલનું દર્શન નિશ્ચયનયની અપેક્ષાએ કરે કે અને સસા

રૂપ સમુદ્ર તરી જાય છે ઉપાદાન આત્મનીચેને ઝોળખ્યા વિ ॥ બાહ્યમાં

ઉપાદાન તીર્થની બુદ્ધિથી ભટકતા આત્મા કદી શાન્ત થયો નહીં, પણ જેમાં

સદજ (નેયરલ) આનન્દ રહ્યો છે, એવા ભાવ સિદ્ધાયલ આત્માને

દેખતા જડ વસ્તુમાંથી સુખની બુદ્ધિ જતા અને આત્મામાંજ સદજનનની

બુદ્ધિ થતા, મસાર તવાનલ દૂર ગયો અર્થાત્ તેથી આત્મા મિત થયો

દ્રવ્યથી સિદ્ધાયન તીથ પરંતરૂપ અને ભાનથી આત્મરૂપ સિદ્ધાયન

તીર્થ સમજીને હે બ વ્યજીવો ! તમે આદીશ્વરનું સેવન કરો દ્ર વ્યથી આદીશ્વર

ભગવાન્તી સ્થાપના અને ભાવથી જ્યારે સમક્રિત હવ પામે ત્યારે સમ-
ક્રિતની અપેક્ષાએ આત્માની ઈશ્વરતાની આદિ કહેવાય છે માટે નિશ્ચયનયથી
આત્માજ આદીશ્વર ઈર્ષ્યો. એમ દ્રવ્ય કારણ અને ભાવ કાર્ય સાપેક્ષાએ
આદીશ્વરની ભાવ પૂજ કરતાં પરમશાંતિ ભવ્યજીવોએ મેળવી છે અને તે
અનંત કેવલ જ્ઞાનરૂપ સાગરના સ્થાનભૂત થયા. તેમ જે જીવો દ્રવ્ય અને
ભાવ સિદ્ધાયકની સમજીને યાત્રા કરે છે તે પણ 'પરમશાંતિ' પામી જન્મ
જરા અને મરણનો નાશ કરે છે અને કરશે.

દ્રવ્ય અને ભાવથી સિદ્ધાયક-શત્રુંજય સમજવા માટે પ્રથમ સમ્ય-
ગ્જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ. સમ્યગ્જ્ઞાનથી સમ્યગ્દૃષ્ટિ પ્રાપ્ત થાય છે, દ્રવ્ય
સિદ્ધાયક તીર્થમાં ભાવસિદ્ધાયકની યુદ્ધિ રાખવી તે મિથ્યાત્વ છે અને
ભાવસિદ્ધાયકમાં દ્રવ્યસિદ્ધાયકની યુદ્ધિ રાખવી તે મિથ્યાત્વ છે.
નિમિત્ત તે ઉપાદાન તીર્થ થતું નથી અને ઉપાદાન તે નિમિત્ત થતું નથી.
નિમિત્ત તીર્થ સિદ્ધાયક પર્વતની યાત્રાનો લાભ જ્ઞાનિને આત્મધ્યાનમાં
આવશ્યક છે. સિદ્ધાયકની યાત્રા પાપનો નાશ કરે છે આત્મસમ્બુધ્દિ
રાખીને જે જીવો યાત્રા કરે છે તે જીવો પરમાત્મપદ પ્રાપ્ત કરે છે. દ્રવ્યતીર્થ
અનેક છે અને ભાવતીર્થ આત્મા છે. આત્માની પરમાત્મદશા કરવી તેજ
સાધ્યદૃષ્ટિએ ભાવતીર્થની પ્રરૂપણા કંઈ દ્રવ્ય તીર્થના નાશ માટે નથી તેમ
દ્રવ્યતીર્થની પ્રરૂપણા કંઈ ભાવતીર્થના નાશ માટે નથી. વિશેષાવશ્યકમાં
તીર્થ શબ્દ વડે શ્રુતજ્ઞાનનું ગ્રહણ કર્યું છે. તેમજ તેના આધાર ભૂત સાધુ,
સાધ્વી, શ્રાવક અને શ્રાવિકાનું પણ ગ્રહણ થાય છે.

તીર્થ એટલે શ્રુત તીર્થના ગમે તેટલા ભેદ પાડો તોપણ તેનો નિમિત્ત અને
જ્ઞાન, ઉપાદાન એ જે તીર્થોમાં સમાવેશ થાય છે. ૧ નામ
તીર્થ ૨ સ્થાપના તીર્થ ૩ દ્રવ્યતીર્થ ૪ અને

ભાવતીર્થ તેમજ સાતનયથી તીર્થનું સ્વરૂપ જાણીને આદરવું વા નિષ્કેપથી
સિદ્ધાયકનું સ્વરૂપ સમજવું અને સાધ્યદૃષ્ટિ રાખી દર્શન મોહનીયાદિ પ્રકૃ-
તિનો નાશ થાય તેમ પ્રવૃત્તિ કરવી. રાગદ્વેષનો જે જે રીતે નાશ થાય તે
તે રીતે તીર્થની સેવના કરવી. ભવ્યજીવો ! તમે દ્રવ્ય અને ભાવતીર્થને જ્ઞાન-
પૂર્વક સમજી પરમાત્મદશાની સાધ્યતાએ આત્મસ્વરૂપમાં ઉતરી સહ-
જનંદની ખુમારી પ્રાપ્ત કરો. શ્રીસિદ્ધાયક પર્વતનો મહિમા આગમોમાં તથા
શત્રુંજય માહાત્મ્યમાં કહ્યો છે. તે સત્ય છે તેની શ્રદ્ધા કરવી. સિદ્ધાયકગિ-
રિની યાત્રા કરવાથી આત્મા પરમાત્મપદ પામે છે.

ચેતનશક્તિ.

પ્રભુશ્રી અરિહત, અનેશ્વર મંગલકારી,
મહિમા અપર પાર, જગતમા જે ઉપકારી,
બ્રહ્મા વિષ્ણુ શિવ શકર મહાદેવ વિભુ છે,
ગૌડાતીત પણ ગૌડ વાચ્ય જગમાહિ પ્રભુ છે.
પરામા પ્રતિભાસતા ઝટ, વૈખરીધી વર્ણુ.

સિદ્ધાસિદ્ધ સ્વરૂપનું હું જ્ઞાન પામું અભિનયુ. ૧

પ્રારભેલા કાર્યમા વિદ્ય ન આવે, અને તે સપૂર્ણ થાય, તે હેતુથી
પ્રારભમા ભગવાચરણ રૂપે અનેશ્વર દેવની પ્ર ચક્રતાં સ્તુતિ કરે છે, તે અને
શ્વર દેવ અહંદ્ ભગવાનનું નામ જ ભગલ સચક છે તે કલ્યાણકારી પ્ર
ભુનો મહિમા-માહાત્મ્ય અદ્ભૂત છે તેમનું સામર્થ્ય કાષ્ઠના કલ્યામા આવે
તેમ નથી તેઓનું વતન સર્વથા પરને ઉપકાર કરનાર જ હતું એવા મ
હાત્માઓનો જન્મ હમેશા પરોપકાર વાસ્તેજ હોય છે તે ભગવાનને જુદા
જુદા નામ આપવામા આવેલા છે, પણ વસ્તુત તે સર્વ નામ અનેશ્વર
દેવને લાગુ પડે છે પોતાના જ્ઞાન દર્શન, ચારિત્ર ૩૫ મર્મે શુભોને પ્રકટ
કરનારા હોવાથી તે બ્રહ્મા (વિધાના) છે, અથવા બ્રહ્મ-પરમતત્ત્વનું જેમણે
મપૂર્ણ જ્ઞાન મેળવ્યું છે, તે બ્રહ્મા કહેવાય કેવળ જ્ઞાનના બળ વડે તે આ
જગતના સર્વ નેય પદાર્થોને જાણે છે તે વિષ્ણુ છે તે પરમ કલ્યાણ સ્વરૂપ
છે, માટે શિવ નામથી સ્તવાય છે તથા ભુવનનું કલ્યાણ કરવાથી તે શકર
છે તથ શકરોઽસિ મુવનચક્રકલ્યાત્ ॥ રામ અને દેવરૂપ જે મોટાદુર્જન
મનોને તે પ્રભુએ છુટ્યા છે, માટે તે મહાદેવ કહેવાય છે અને તે પો
તાના જ્ઞાનવડે સર્વબ્યાપી દોવાથી વિભુપને યોગ્ય થયા છે આની રીતે
તેમના અનેક શુભો અને કર્મો વડે શુભ । જુદા નામથી તેમની સ્તુતિ થવા
છતા તે એકજ છે તે વળી શબ્દાતીત છે તે પ્રભુ શબ્દની પેથી પાર છે,
એટલે શબ્દથી તેમનું વર્ણન થઈ શકે તેમ નથી

વાણીથી પર ક્યમ કરી તેનું વર્ણન કરમે વાણી ।

કેવળ શબ્દની પેથીપાર છે એટલું જ નહિ પણ તે પ્રભુ મનનો પણ
વિષય નથી યતો ઘાતો નિવર્તન્તે અગ્રાપ્ય મનસા સદ ત્યા વાણી અને
મન પણ પ્હોગી શકતા નથી, પણ ખાજા કરે ॥ જો કે આ રીતે તે
પ્રભુ શબ્દ મનની પેરી પાર છે, છતાં શબ્દ વાચ્ય છે આપણો આ જગ
તનો વ્યવહાર શબ્દ વડેજ થાય છે, માટે શબ્દ વડે તેમનું નેટલું વર્ણન
થઈ શકે તેમનું કરવા અ-ચક્રતાંની અભિવાધા છે

જે કે આપણા હાથના જ્ઞાન પ્રમાણે આપણને એક જ પ્રકારની વાણીના ઉપયોગનું જ્ઞાન છે, છતાં યોગીઓ જણાવે છે કે વાણી ચાર પ્રકારની છે. તેનાં નામ=પરા, પશ્યન્તી, મધ્યમા અને વૈખરી છે.

વૈખરી વાણીમાં નિરંતર રમનારા આપણને આ બાબતો સ્વપ્ન તુલ્ય ભાસે છે, પણ તે બાબતનો જેઓએ અભ્યાસ કર્યો છે તેના પુરોષોને આ બાબતનું જ્ઞાન હસ્તામલકવત્ છે આત્મસ્વરૂપનું સંપૂર્ણ ભાન પરા વાણીનો ઉપયોગ થનારી અવસ્થામાં થઈ શકે છે. અન્ય કર્તા પણ પરાવાણીમાં પ્રતિભાસતા જણાતા પદાર્થોને આ વૈખરી વાણી દ્વારા પ્રકટ કરવાને અભિલષે છે. જે ઉચ્ચ અનુભવો યોગીની જુદી જુદી સ્થિતિમાં થાય તે આ વૈખરી વાણી દ્વારા કદાપિ પણ સંપૂર્ણ રીતે દર્શાવી શકાય નહિ, કારણ કે તે અનુભવો દર્શાવવાને આ વૈખરી વાણીમાં પુરતા શબ્દો નથી. છતાં પણ અન્યકર્તા લોકોના ઉપર ઉપકાર કરવાને તે સ્વરૂપની જાંખી વૈખરી વાણી દ્વારા કરાવવા પ્રત્યનશીળ થાય છે. આમ કરવાને એક બીજા પણ હેતુ સમાયલો છે, તે હેતુ આત્મા અને જડ વસ્તુ વચ્ચેના ભેદનું જ્ઞાન પામવાનો છે. કારણ કે તે સ્વપર ભેદનું જ્ઞાન થતાં બીજી કોઈ પણ વસ્તુની જરૂર રહેતી નથી.

નિજરૂપા નિજ વસ્તુ હે, પરરૂપા પરવસ્ત.

જેણે જાણ્યો પેચ એ, તેણે જાણ્યું સમસ્ત.

માટે આત્મા અને જડ પદાર્થોને કેવા પ્રકારનો સંબંધ છે, તેનું જ્ઞાન પમાય તે માટે અને આત્માની-ચૈતન્યની શક્તિ કેટલી છે, તેનો ખ્યાલ આપવા માટે આ અન્ય લખવાની પ્રવૃત્તિ થઈ લાગે છે.

મૂલ.

અનેક ભાષા શબ્દ નામથી તું કહેવાતો.

પણ નહિ શબ્દ સ્વરૂપ શબ્દથી સિદ્ધ પમાતો.

ભાષા પુદ્ગલ સ્કન્ધ તેહથી અરૂપ ભાસે

અચિન્ત્ય ચૈતન શક્તિ ચૈતના સર્વ પ્રકાશે.

શબ્દ સંજ્ઞા જ્ઞાન હેતુ છે, શ્રુત સંજ્ઞા દેવતા.

‘શુભો બ’લી લીવી ભગવતી’ જોગીઓ બહુ સેવતા.

આત્મા એક છે, છતાં તેને જુદા જુદા ધર્મવાળા જુદાં જુદાં નામ આપે છે. જુદી જુદી ભાષાઓમાં તેનાં વિવિધ નામ આપણી દૃષ્ટિએ પડે છે; તે સર્વ શબ્દો એકઠા કરીએ, છતાં આત્મતત્ત્વનું ભાન તે શબ્દોથી

યદ શકે નહિ કારણ કે આત્મા શઃ સ્વરૂપી નથી જે શબ્દ સ્વરૂપી હોય તેનો ખ્યાલ શઃ દ્વાગ પામી શકાય, પણ આત્માતો શબ્દથી ભિન્ન છે, માટે શબ્દ દ્વારા તેનું જ્ઞાન આપણે મેળવી શકીએ નહિ

ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે તે શબ્દાતીત છે ભાષા પરમાપ્તસ્કધરૂપથી બનેલી હોય છે તે પરમાણુઓ પણ પુદ્ગલના-જડ પાથના બનેલા છે તેથીજ ં ચર્ચા લખે છે કે ભાષા એ પુદ્ગલના ં ધરૂપ છે, અને પુદ્ગલ રૂપી છે નેથી ભાષા પણ રૂપી છે, અને આત્મા તો કેવળ અરૂપી છે, તેથી તે આત્મા ભાષાના પુદ્ગલથી ભિન્ન છે શઃ જડ છે અને રૂપી છે, આત્મા ચેતન છે અને અરૂપી છે, તેથી આત્મા શબ્દોત્તી પેલીપાર રહેલો છે તે આત્માની-ચેતનની શક્તિ એવી છે કે જેનું આપણે પરિપૂર્ણ ચિત્તન રી શકીએ નહિ આપણી બુદ્ધિથી તે ચેતનનું સામર્થ્ય કંપી શકાય તેમ નથી યોગીઓ ધ્યાનમાં મગ્ન થાય છે, ત્યારે પણ તે ચેતન શક્તિના સામર્થ્યની કાંઈક ઝાંખી કરી શકે છે, પણ તેનું ખરૂં સામર્થ્ય તો તેઓનાથી પણ કેવલજ્ઞાનવિના અજ્ઞાન રહે છે સર્વ રથને ચેતનાને આવિર્ભાવ કરનાર-પ્રકાશ કરનાર તે ચેતન ય શક્તિ છે, આ જગતમાં પ્રવૃત્તિ થાય છે તે સર્વનું કારણ તે ચેતના છે

ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે આત્મા શઃની પેલીપાર છે એ બાબતનો મત્ત છે, પણ આ જગતમાં જ્ઞાન મેળવવાનો મુખ્ય આધાર શબ્દો છે આ જગતનો સર્વજ્ઞો વ્યવહાર શબ્દથી ચાલે છે તે શબ્દો અક્ષરો મારફતે લખવામાં આવે કે કેવળ મુખથી બોલવામાં આવે, પણ શબ્દો વિના કાંઈ પણ વ્યાપાર એક ક્ષણવાગ પણ ચાલતો નથી માટે તે શબ્દો જ્ઞાનના હેતુ છે પ્રાચીન મહાત્માઓ મુનિઓ પોતાને ઘરેના આત્મિક અનુભવનો લાભ બીજા મનુષ્યોને મળે તે માટે પુસ્તકો લખતા ગયા છે, અને હાલ પણ અનેક ગ્રંથો રચાય છે, લખાય છે, અને પ્રકટ થાય છે આ સર્વ જ્ઞાન આપવાના માધનો છે પુસ્તકો પણ શઃના બનેલા છે માટે શબ્દ એ જ્ઞાન પામવાનું અને આપવાનું ઉત્તમોત્તમ સાધન છે જુતજ્ઞાનને દેરીની ઉપમા આપવામાં આવેલી છે વાગ્દેરી, સરસ્વતી એ સર્વ જુતદેવીના અપર પર્થોયો છે જેટલા અક્ષરો છે, જેટલી લીપીઓ છે તે સર્વ દ્રવ્ય જુત જ્ઞાન અપેક્ષાએ કહી શકાય છે સામાન્ય રીતે ધર્મશાસ્ત્રોને જુત જ્ઞાનનું નામ આપવામાં આવેલું છે પ્રતિક્રમણ કરતી વખતે આપણે જુતદેવીની સ્તુતિ કરીએ છીએ અને “જમો વમિલિવિષ બબીવિપિ બાહી નિપિને નમઃકાગ ચાઓ, એવો પાઠ બગવતી સ્તવમાં છે, તે પણ

શ્રુત દેવતાની સ્તુતિ કરવાને ઓધ આપે છે. અને યોગી પુરુષોનું જ્ઞાન પ્રાપ્તિ નિમિત્તે વિવિધ પ્રકારે તે સરસ્વતી દેવીનું ધ્યાન કરવાથી હૃદય નિર્મળ થાય છે, અને હૃદય નિર્મળ થતાં આત્મજ્યોતિનો પ્રકાશ થાય છે. અને સહજમાં જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે; માટે અન્યકર્તા પ્રથમ શ્લોકમાં અરિહંત ભગવાનને નમસ્કાર કરી બીજા શ્લોકમાં સરસ્વતી દેવી-શ્રુતદેવીની સ્તુતિ કરે છે.

॥ સૂક્ત. ॥

હંસગામિની સરસ્વતી, ઘટ ઘટમાં વ્યાપી,
પરા પશ્યંતી ધ્યાને, મનમાં મુનિએ થાપી,
અન્તરમાં ઉદ્યોત, સદા તેનાથી આવે,
શબ્દ સૃષ્ટિનું બીજ, ચોળીના મનમાં ભાવે,
આદ્ય શક્તિ બ્રહ્મની છે, જગતમાં જયજય કરી,
બુદ્ધિસાગર બીજ મંત્રે, સરસ્વતી ઘટમાં વસી.

સરસ્વતી દેવીનું લૌકિક વાહન હંસ ગણાય છે, માટે તેને અત્રે હંસ ગામિની કહેવામાં આવેલી છે. હંસ એટલે આત્મા, તેને પ્રાપ્ત થનારી વાણી તેને હંસ ગામિની કહે છે. હંસનો અર્થ આત્મા પણ થાય છે તે અપેક્ષાએ હંસપદ-આત્મપદ પ્રાપ્ત કરી આપનારી તે સરસ્વતી દેવી છે. તે સરસ્વતી દેવીરૂપ શ્રુતજ્ઞાન ઘટઘટમાં-દરેક પુરુષના હૃદયમાં વ્યાપી રહેલું છે. તે આત્માની જ્ઞાન ઋદ્ધિને યોગી લોકો પરાધ્યાન અથવા પશ્યન્તીનું ધ્યાન કરતાં મનમાં સ્થાપન કરે છે. તે જ્ઞાનઋદ્ધિવડે હૃદયમાં સદા પ્રકાશ થાય છે. અધારામાં જોવાને દીપક સાધન છે, ચંદ્ર પણ સાધન છે, ચંદ્ર કરતાં પણ સૂર્ય એ વિશેષ ઉત્તમ સાધન છે. પણ જો દીપક, ચંદ્ર, સૂર્ય વગેરે સાધનો હોય, પણ ચક્ષુ ન હોય તો માણસ શું કરી શકે અથવા શું દેખી શકે? માટે ચક્ષુ એ જ્ઞાન મેળવવાનું સાફ સાધન છે. પણ માણસને ચક્ષુ હોય, છતાં તેનું મન બ્રમિત હોય તો વસ્તુ પાસે છતાં તે જોઈ શકે નહિ. ચક્ષુ કે ત્રોત્ર અથવા બીજી કોઈ પણ ઇન્દ્રિય દ્વારા જે અનુભવ થાય, તેનું જ્ઞાન થવાને મન કારણ છે. પણ તે મન પણ જડ છે, તેને પ્રકાશનાર આત્માનું જ્ઞાન સ્વરૂપ છે. જો આત્માનું જ્ઞાનસ્વરૂપ ન હોય તો કેવળ જડમન પણ શું કરી શકે? માટે તે આત્માની જ્ઞાન શક્તિવડે હૃદયમાં પ્રકાશ થાય છે, અને સર્વ વસ્તુઓનું જ્ઞાન આપણને થાય છે. જગતમાં જેટલા શબ્દો છે,

જેટલા અક્ષરો છે, જેટલી વિધિઓ છે, તે મર્વનું બીજ જ્ઞાનશક્તિ છે, અને તેથી તે જ્ઞાનશક્તિ યોગીઓને બા. રૂએ છે કારણ કે યોગીઓનો પરમ ઉદ્દેશ આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનો હોય છે તો પછી આત્માની તે જ્ઞાનશક્તિ ઉપર તેમની રૂચિ થાય એ સ્વાભાવિક છે અને જેની જ્ઞાન તરફ રૂચિ થાય તે ખરી રીતે યોગ માર્ગનો અધિકારી છે બને તે અજ્ઞાની પુરુષ હકયોગ માર્ગનો આશ્રય કરે, પણ જેને સદ્ગત સમાધિ અથવા રાજયોગ કહે છે, તેને વારને જ્ઞાનમિવાય એક પણ પગનું ભરી સમય તેમ નથી જ્ઞાનસદ્ધિ તે પરમાત્માની પ્રથમ શક્તિ છે આત્માના બધા સ્વરૂપોમા જ્ઞાનસ્વરૂપ ઉત્કૃષ્ટ છે, તે જ્ઞાનશક્તિજ્ઞ આ જગતમા જન્મતી વર્તે છે મર્વ ધર્મોનો અથવા આત્મવર્તનો ખરો ઉદ્દેશ આત્માનું અવરાધ મથેલું જ્ઞાન પ્રકટ કરવાનો છે, અને ધર્મશાસ્ત્રોએ પ્રતિપાત્ર કરેલા માર્ગો પણ તે આ વરણ દ્વાર કરવાને વારને છે

આ હાંપયમા લખેતો બીજ મત ઓકાર અથવા પ્રણવાક્ષર છે આ તમામા રહેલી જ્ઞાનસદ્ધિ જે જ્ઞાન તિરોદિત છે, તેને પ્રકટ કરવાને સર્વ પુરુષોએ ઉચમ કરવો જોઈએ ઉચમથી સર્વ જાગતો મિદ્ધ થાય છે તો આ કામ પણ અવરય સિદ્ધ થશે અનન ઉચમની અને તે સાથે તે જાગ તને યોગ્ય માધનો મેળવવાની જરૂર છે યોગ્ય સાધનો અને ઉદ્દેશનો સમાગમ થતા મર્વ દુષ્કર કાર્યો સુકર થઈ જાય છે

મૂલ

ચેતનની શક્તિ છે, સરસ્વતી શ્રુત વાણી,
ક્ષયોપગમના ભાને જ્ઞાનીની શક્તિ બાણી.

ત્રણભુવન પ્રખ્યાત સદા મુખસાગર દેતી,
જાતા જોય વિચાર સારમા લહબદ ગહેતી.

શ્રુતનાણીને મેઘીએ દિલ અનુભવ મુખડા આપતી,
બુદ્ધિસાગર મરસ્વતી ઝટ બ્રાતિ દુખડા કાપતી.

૩

શ્રુત વાણીરૂપી સરસ્વતી એ ચેતનની-આત્માની શક્તિ છે મર્વ પ્રમ રની જ્ઞાનસદ્ધિ એ આત્માની સ્વાભાવિક શક્તિ છે આપણને જે કાંઈ જ્ઞાન થાય છે તે સર્વ આત્મામા ગેડેલી જ્ઞાનશક્તિને લીરે થાય છે પ્રકાશ એ જેમ સૂર્યનો સ્વાભાવિક ધર્મ છે, તેમ જ્ઞાન એ પણ આત્માનો સ્વાભાવિક ધર્મ છે પણ જ્ઞાનને અવરણ કરનાર જ્ઞાનાવરણીય કર્મથી તેની જ્ઞાનસદ્ધિ આશ્ચર્યનિ થયેલી છે જેની રીતે તેજસ્વી સૂર્યના પ્રકાશને પ્રખટ થવામા

વાદળાં વિદ્નરૂપ નીવડે છે, તેમ આ કર્મ પુદ્ગલો આત્માના જ્ઞાનપ્રકાશને પ્રકટ કરવામાં બાધ કરે છે. પણ વાદળ નાશ પામતાં સૂર્ય દેખાય છે, તેમ આ જ્ઞાનને આવરણ કરનારાં કર્મ પુદ્ગલોનો ક્ષયોપશમ થતાં આત્માનું અવસાયેલું જ્ઞાન પ્રકાશમાં આવે છે, અને તેના બળ વડેજ સાણસ આ જગતના પદાર્થોનું જ્ઞાન મેળવી શકે છે. જેમ જેમ તે કર્મ પુદ્ગલોનો વધારે ક્ષયોપશમ, તેમ તેમ વિશેષ જ્ઞાન પ્રકટનું બળ છે. અને બ્યારે જ્ઞાનને આવરણ કરનારાં સર્વ કર્મ પુદ્ગલો ક્ષય પામે છે, ત્યારે કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. માટે જ્ઞાનીની શક્તિનો આધાર કર્મના ક્ષયોપશમ ઉપર રહેલો છે. જ્ઞાનીની શક્તિઓ સ્વર્ગ, મૃત્યુ અને પાતાળ, તેમજ ઉર્ધ્વતા અધઃ અને તીર્ઘ્ણ લોકમાં સુવિદિત છે. તેમને જણાવવાને ઢોલ વગાડવાની જરૂર પડતી નથી. તેઓ પોતાની મેળેજ પ્રકાશ પામે છે, અને તે જ્ઞાનવડે મનુષ્ય નિરંતર સુખસાગરમાં ન્હાય છે. જ્ઞાની પુરૂષ નિરંતર આનંદમાં રહે છે. અજ્ઞાન એજ દુઃખનું કારણ છે. તે જ્ઞાનીની શક્તિ નિરંતર ઉત્તમ પ્રકારના વિચાર કરવામાં મગ્ન રહે છે. જાણનાર કોણ અને જાણવા યોગ્ય પદાર્થ શું છે, એટલે એતન અને જડનો વિચાર કરવામાંજ જ્ઞાનીની શક્તિ વપરાય છે. પ્રારબ્ધ કર્મવશાત્ આવી પડેલાં કાર્યો જ્ઞાની પણ કરે, છતાં તેનું સાધ્યબિન્દુ નિરંતર એતન અને જડનો વિવેક કરી એતનની સાથે પોતાની એકતા કરવાનું છે તે એકતા તો છે, પણ તેને અનુભવવામાં તે નિરંતર મગ્ન રહે છે.

કોઈ પણ પ્રકારનું જ્ઞાન તે શ્રુતજ્ઞાન એવો સામાન્ય અર્થ થાય છે. પણ ધર્મ તે શબ્દ મુખ્યત્વે કરીને ધર્મશાસ્ત્રોને લાગુ પડે છે, તે ધર્મશાસ્ત્રોમાં લખેલી વાણીનું નિરંતર સેવન કરવું, હૃદયમાં તેનું રટન કરવું, અને તે વાણીમાં વર્ણવેલા બોધ પ્રમાણે આચરણુ રાખવાં. જ્ઞાની પુરૂષોએ તે વાણીમાં પોતાનો અનુભવ દર્શાવ્યો છે. માટે તેનું મનન આપણને અનુભવરૂપ સુખ આપે છે. અનુભવીઓને કેવું સુખ થતું હશે, તેનો તે અનુભવ લીધા વિના, શાસ્ત્રવચનને લીધે, આપણને સહજમાં ખ્યાલ આવે છે. તે શ્રુતવાણીરૂપી સરસ્વતી સર્વ પ્રકારની બ્રાન્તિ—સંશયો છેદી નાંખી વસ્તુનું યથાર્થ સ્વરૂપ આપણી સમ્મુખ રજી કરે છે; અને અજ્ઞાન એજ ઉપર જાણ્યા પ્રમાણે દુઃખનું કારણ હોવાથી અજ્ઞાન દૂર થતાં દુઃખ પણ દૂર નાશે છે, એમ ગ્રન્થ કર્તા ખુદા શબ્દોમાં જણાવે છે.

આત્મ શક્તિની સેવા સુખડાં સહુ કરનારી,
આત્મશક્તિની સેવા દુઃખડાં સહુ હરનારી,

આત્મશક્તિનો વ્યક્તિભાવ યોગાદ્યક સાધે,
 આત્મ શક્તિનો વ્યક્તિભાવ છે ગુરુ આરાધે,
 આત્મ શક્તિની આગળે, સહુ દેવતા પાણી ભરે,
 બુદ્ધિસાગર આત્મ વ્યક્તિ પામતા સપદ વરે. ૪

આત્માની શક્તિ અનંત છે પ્રાપ્તી તે કહી શકાય તેમ નથી તે શક્તિનો અનુભવ કરનારા પણ શબ્દોમા મપૂર્ણપણે તે કહી શક્યા નથી, અને કદાપિ ભવિષ્યમા પણ કોઇ તે કહી શકવા સમર્થ થશે નહિ. તે શક્તિ અપરિમિત છે, અને અનુભવવાયા તે દર્શાવવાને પુરતું બળ ધરાવતી નથી તે આત્માની શક્તિની જો ઉપાસના કરવામા આવે તો તે ઉપાસના સર્વ પ્રકારના સુખ આપે છે આત્મા સ્વભાવેજ આનન્દમય હોવાથી, તેની શક્તિની ઉપાસના આપણને આનન્દ-પરમ સુખ પ્રાપ્ત કરાવી આપે, તેમાં આશ્ચર્ય શું ? તે તો સ્વાભાવિક ક્રિયા છે, અને ખરૂં સુખ હુ ખરદિત હોવાથી, તેજ ઉપાસના સર્વ પ્રકારના હુ ખોનો સહાર કરે છે આધિ, વ્યાધિ અને ઉપાધિ રૂપ ત્રિવિધતાપ આત્મ શક્તિની ઉપાસનાથી સહેજ ટળે છે, અને પરમશાંતિ અને આનન્દનો અનુભવ થાય છે પણ હવે જે ઉપાસનાથી આવો અનંત લાભ તેના ભક્તોને મળે છે, તે ઉપાસના શી રીતે કરવી તે પ્રશ્ન વાચકના મનમા ખડો થાય એ સ્વાભાવિક છે, તો તેનો ખુલાસો અન્યકારણ આપે છે આત્મશક્તિ જે હાલ તિરોહિત અ પ્રકટ છે, તેને પ્રકટ કરવાનો ઉત્તમોત્તમ માર્ગ યોગ અને તેના આઠ અંગ છે અને તેની સાથે મહુરની ભક્તિ એ પણ ઉત્તમ સાધન યોગના આઠ અંગ અને ગુરુભક્તિ આત્મોપાસનાના પ્રબળ અને ઉત્કૃષ્ટ સાધનો છે શ્રુતવાણીનું આરાધન ગુરુથી થાય છે, અને ગુરુની આરાધનાથી શ્રુત જ્ઞાન પ્રકટ થાય છે, તેથી આત્મા પોતાની શક્તિઓ પ્રકટ કરી શકે છે

સદ્ગુણ દાદિની સ્વીલવળી.

સદ્ગુણદાદિ જેમ જેમ ખાસે છે તેમ તેમ દોષદાદિનો પરિહાર થતો જાય છે સદ્ગુણ દાદિની ટેવ પાડવાથી પ્રત્યેક આત્માઓની ધોળી બાજુ દેખાય છે પરમા પરમાહ મમાન પણ જો સદ્ગુણ દોષ છે તો સદ્ગુણદાદિ ધારકના મનમા પર્વત સમાન બાસે છે પણ પખીમાં પણ ફેટલાક સદ્ગુણો દેખવામા આવે છે, ત્યારે અનુભ્યતન્દ્રમા કેમ સદ્ગુણો ન દોષ ? અવગત અનુભ્યોમા સદ્ગુણો દોષ છે કિંતુ અનુભ્યો વિપરીત દાદિથી દેખે તો

ગુણો પણ હર્ષુણોરૂપ બાસે છે. અમુક ભૂડો છે, અમુક વિશ્વાસવાતી છે, અમુક સાધુ ઢાંગી છે, આવી નકામી કુચક્ષી કરવાથી સામા મનુષ્ય જેવા પોતાને કંઈ પણ શુભ ફળ પ્રાપ્ત થતું નથી. ત્યારે શામાટે મનુષ્યોની કાળી બાજુ તરફ દેખવું જોઈએ? ગમે તે ધર્મનો મનુષ્ય હોય, ગમે તે દેશનો મનુષ્ય હોય તોપણ તેનામાં રહેલા સદ્ગુણો તરફ દેખવું જોઈએ. તમે અન્યના ગુણોને જ દેખશો, અને દોષોનો પ્રકાશ ન કરશો તો અન્ય પણ તમારા મંદગુણો પ્રતિ દષ્ટિ દેશે. “જેવા આધાત તેવો પ્રસાધાત” આ નિયમ મુકલ વિશ્વમાં વ્યાપી રહેલો અતુભવમાં આવે છે. કોઈનું તમે અશુભ ચિંતવતા હશો ત્યારે સામે મનુષ્ય પણ તમારું અશુભ ચિંતવશે. તમે કોઈને સદ્ગુણ દષ્ટિથી દેખશો ત્યારે તે પણ દેખશે. સદ્ગુણદષ્ટિથી દેખવાથી બે ફાયદા થાય છે. પ્રથમ દરેકના સદ્ગુણોનું દષ્ટિમાં આવે છે, દ્વિતીયલાભ એ છે કે અન્યની નિંદા થતી નથી અને તેથી વેરઝેરની પરંપરા વૃદ્ધિ પામતી નથી. જ્યાં સુધી જગતના સર્વ જીવો પરમાત્મા સમાન છે, એવી દષ્ટિથી તમે વર્તતા નથી ત્યાં સુધી તમને કોઈ પરમાત્મદષ્ટિથી દેખવાનું નથી. જ્યાં સુધી તમે અન્ય મનુષ્યોને નીચ ભાવનાથી દેખો છો તાવત તમે અન્ય મનુષ્યો નીચ દષ્ટિથી દેખશો એમાં કંઈ પણ આશ્ચર્ય નથી. તમારામાં રહેલા સદ્ગુણોને સર્વ લોક જાણે એવી તમારા હૃદયમાં ધૃષ્ટ છે, પણ જ્યાં સુધી તમે અન્યના સદ્ગુણોને ગાતા નથી ત્યાં સુધી તમારા સદ્ગુણોની અસર અન્ય ઉપર થવાની નથી. જ્યાં સુધી તમે સર્વના દુષ્ણો કાઢી પોતે દોષરહિત બનવા ધૃષ્ટો છો ત્યાં સુધી જગતના જીવો પણ તમારામાં અનેક દુષ્ણો કાઢી તમને ખરાબ દષ્ટિથી જાણના. તમને કોઈ નીચ દોષદષ્ટિથી જુએ તે માટે અન્યને તમે સદ્ગુણ દષ્ટિથી જુઓ. એમ કરવાના કરતાં ઉત્તમ સરલ ઉચ્ચ ધર્મ એ છે કે પ્રત્યેક આત્માને સંગ્રહનયસત્તાથી સિદ્ધ સમાન ભાવે, પ્રત્યેક આત્મામાં જે કંઈ સદ્ગુણો તેનું સ્મરણ કરે, પોતાના આત્માને પણ સદ્ગુણ દષ્ટિથી દેખે, જે સત્તાએ આત્મામાં ગુણો રહેલા છે તે ગુણોનું સ્વરૂપ વિચારતાં, ગાતાં તમે તે ગુણોને પ્રગટ કરી શકશો. આત્માને જે ઉચ્ચ ભાવથી દેખશો, આત્માને દેવ માનશો, આત્મામાં સર્વ છે એમ શ્રદ્ધાથી સંતોષ ધારશો તો તમે ઉચ્ચ પદને પ્રાપ્ત કરી શકશો. તમારા આત્મામાં જે જે સદ્ગુણો ખીલા હોય તેને વિશેષતઃ ખીલવવા પ્રયત્ન કરો. સ્વઆત્માને સિદ્ધસમાન દષ્ટિથી દેખશો તો આત્મામાં અનંત ગુણ ખીલશે. આત્મા પોતાને સદ્ગુણ દષ્ટિ દેખે તો પોતાનું શુદ્ધ સ્વરૂપ પોતાના ઉપયોગમાં રાખી શકે અને તેથી શુદ્ધ સંસ્કારોને પ્રગટાવી શકે અને તેના યોગે અંતે પરમાત્મા બને.

મનુષ્યો એમ સમજે છે કે અમે અન્યના દુષ્ણો જોઈએ છીએ, અને વધીએ છીએ, તેમ તેમ અમારૂં જોરવ વૃદ્ધિ પામે છે પણ આ તેમની ભૂલ છે, કારણ કે અનાદિકાળથી દોષદૃષ્ટિ વડે દેખવાથી આત્મા ઉચ્ચ થઈ શક્યો નથી જે જે દુર્ગુણોનું હૃદયમાં ચિત્તવન થાય છે, તેનાથી મનોવર્ગણા ખરાબ બને છે માટે અશુભ વિચાર કરવાને જગ માત્ર પણ પ્રયત્ન કરવો યોગ્ય નથી.

જે મનુષ્યો અન્યના દુષ્ણો સંઘકાળ દેખે છે અને તદ્દ્વારા નિંદા કરે છે તેઓનો આત્મા ખરેખર પ્રેમ, દયા, અને કારુણ્યભાવના વિચારથી હજારો ગાંઠ દૂર રહે છે પોતાનામાં જોમ કોષાદિક દોષો રહેવા છે, તેની નિંદા કોઈ કરે તો આપણા મનની કંઈક લાગણી દુ ખાય છે તે પ્રમાણે અન્યની નિંદા કરતા અન્યની પણ લાગણી દુ ખાય. કેટલાક એમ કહે છે કે અન્યના દોષોને પ્રગટ કરવાથી દુનિયામાં તે હલકો પડે છે તેથી તે દોષોનો ત્યાગ કરે છે આમ પણ કહેવું ખરેખર ભૂલું છે 'ખાડો ખોદે તે પડે' એ ન્યાયથી વિચારતા માલુમ પડે છે કે અન્યને હલકો પાડતા પોતાને હલકાઈપણું પ્રાપ્ત થાય છે અથવા દોષો ઉઠાડા પાડતા પોતાના દોષો પણ મામે ઉઠાડે છે પરિણામ એ આવે છે કે અતે એક બીજાને તેઓ યતુ બુદ્ધિથી દેખે છે પરસ્પર એક બીજાને મારી નાખવા વિચારો ચલાવે છે માટે અન્યમાં અનેક દોષો હોય પણ તેની નિંદા કરતી નહીં શ્રી વીરપ્રભુ સર્વેશ્વર હતા લાખો મનુષ્યોમાં લાખો દોષો રહેલા એક કાળમાં જાણતા હતા, પણ કોઈ વખત કોઈને કહ્યું નથી કે તારામાં આવા ખરાબ દુર્ગુણો છે ઉપદેશ પણ એની શેલીથી આપતા હતા કે સર્વ મનુષ્યો પોતાના સદ્ગુણોને ઝોળખી શકે.

કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં, કોઈ પણ કાળમાં દોષદૃષ્ટિથી આત્માની ઉન્નતિ થઈ નથી અને યવાની નથી દોષદૃષ્ટિથી દેખનારા પુરુષો સમ્યક્ત્વરતને પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી આત્માને ખરેખર દોષદૃષ્ટિ આપ સમાન છે આત્માની નીચલામાં દોષદૃષ્ટિએ જોઈતું ખરાબ કર્યું છે તેટલું કોઈએ ખરાબ કર્યું નથી આત્માની ઉચ્ચ દશારૂપ વસિનો નાશ કરવા માટે દોષદૃષ્ટિ એ કટાર સમાન છે.

હે દોષદૃષ્ટિ! તું નીચ છે તોપણ હું તને દયાથી કહું છું કે હવે તું મહારા આત્મામાંથી દૂર ચા હે દોષદૃષ્ટિ! હું તારા ઉપર દોષ કરતો નથી તેમ રાગ પણ કરતો નથી, તારાથી હું આત્મા ભિન્ન છું, એમ હું હૃદય સંકલ્પથી સ્વીકારું છું, મર્વ જીવોનું હવે હું સદ્ગુણ દૃષ્ટિથી બહુ

કરીશ. માનવ બંધુઓમાં અનેક પ્રકારના ગુણો છે પણ તે સદૃશ્ય દૃષ્ટિ વિના અધારામાં પડ્યા હતા. હવે તે સર્વ દેખાય છે. મનુષ્યવર્ગ એકદમ કંઇ સર્વગુણી બની શકતો નથી. ધીમે ધીમે સર્વમાં તરતમયોગે ગુણો ખીસે છે. કોઇ વખત લેખક, શ્રેતા અને વાચકોના આત્માઓ પણ એવી સ્થિતિમાં હશે કે તે જો દુર્ગુણોનું સાક્ષાત્કરણ દેખાય તો શું મનમાં વિચારે । । । ઉત્તમ મહાત્માઓની કૃપાથી અભ્યાસના બળયોગે દુર્ગુણોનો નાશ થતો જાય છે. પરભવમાં જે દોષોનું આસક્તિ પૂર્વક સેવન કરવામાં આવ્યું છે, તે દોષો હાલ પણ અન્ય ગુણ ખીલ્યા છતાં જતાં નથી. કેટલીક વખત પાછા શાંત થઇને હૃદયને વિકારી બનાવે છે, કેટલીક વખત મનમાં ક્રમ ક્રોધાદિક દુર્ગુણો ઉત્પન્ન થઇને એવું અકૃત્ય કરાવે છે કે પશુના કરતાં પણ નીચકોટીનો આત્મા ગણાય. ક્ષણમાં જ્ઞાન અને વૈરાગ્યની જગૃતિ થતાં નદીનું પુર જેમ ઉતરે છે વા વીંછીનું વિષ જેમ ઉતરે છે, તેમ ક્રમાદિક વિકારો પણ ઉતરે છે અર્થાત્ નાશ પામે છે. મોટા મોટા ત્યાગી અને યોગિયોના મનમાં પણ અનેક વિષય વિકારોરૂપ દોષો પ્રગટે છે. પણ પુનઃ અભ્યાસના બળથી તે શમે છે. દોષોનાં વેગ કરતાં અભ્યાસબળ અલ્પ હોય તો દોષોનું જોર વધે છે અને ત્યાગી વૈરાગીની પ્રતિષ્ઠાની પણ ધૂળધાણી કરી દે છે. આથી લોકોના જાણવામાં આવતાં કહે છે કે, ‘તપસી ગયા લપસી.’ પણ મનુષ્યો વિચાર કરશે તો માલમ પડશે કે જો તમે તેના ઠેકાણે હો તો તમે દોષોના વેગમાં કેવી રીતે તણાઓ છો તે માલુમ પડી શકે. બંધુઓ ! વિચારશો તો માલુમ પડશે કે પ્રત્યેક મનુષ્યો આત્માના સહજ આનંદના ભોગ માટે દુર્ગુણોનો નાશ કરવા સંકલ્પ ભૂમિરણમાં ઉભા રહી લડવૈયાની પેઠે ઉભા રહી યુદ્ધ કરે છે. કોઈ વખત જીતે છે, કોઇ વખત હારે છે. હારવાથી તે દોષ-પાત્ર નિંદવા લાયક ઠરતા નથી. પાછળ તેના તે મનુષ્યો દોષોનું જોર ઓછું થતાં કર્મરાજની સાથે યુદ્ધ કરવાના. કર્મરાજની સાથે લડતાં જે હારે તેની તો ઉલટી જાપાનીઝ સ્ત્રીઓની પેઠે સારવાર કરવી જોઈએ—તેમને મદદ કરવી જોઈએ. પણ ‘પડ્યા ઉપર પાટુ’ની પેઠે તેમની નિંદા કરવાથી તમો કંઈ પણ ફાયદો પ્રાપ્ત કરી શકશો નહિ.

દાખલા તરીકે—સમજો કે કોઈ મનુષ્યે દારૂ પીવાની પ્રતિજ્ઞા કરી કે હું હવે દારૂપાન નહિ કરું. કેટલાક વખત સુધી દારૂપાન તેણે કર્યું નહિ. કોઇ વખત મોહનું જોર વિશેષ થવાથી તેણે દારૂપાન કરનારાઓ કહેવા લાગ્યા કે અરે તે પચ્ચખાણુ ભાંડ્યાં માટે તું મોટો પાપી બન્યો. બંધુઓ ! વિચારો કે, પોતે તો દારૂથી જરા માત્ર હઠ્યા નથી. દારૂપાન ખુબ કરે છે. પેલા

પુરુષે પ્રતિજ્ઞા બાળી તેથી ઉલટો દારૂ પીનારા જે સર્વ હતા તેથી પણ વધારે ખરાબ થઇ ગયો દારૂ પીનારાઓએ તેને પોતાની યાત્રિ બહાર કર્યો

આવી રીતે બધા દોષીનો ઉદ્ધાર કરવા કરતા તેનું વિશેષતઃ પુરૂ કરવું એની દોષદષ્ટિ હોય છે ત્યાં જગતનું બહુ થી રીતે થઇ શકે તે આત્મા, પોતે દોષદષ્ટિનો ત્યાગ કરે છે અને સદ્ગુણદષ્ટિ ધારણ કરે છે તે પોતે તરી શકે છે અને અન્યને પણ તારી શકે છે મદ્ગુણ દષ્ટિથી દેખ નાર સ્વ અને પરજીવોની દયા પાળી શકે છે, સર્વથા તે સર્વ પાપનો નાશ કરી શકે છે સમ્યક્ત્વને પ્રાપ્ત કરી મોક્ષપદ મેળવી શકે છે સદ્ગુણ દષ્ટિથી દેખનાર સૂચની પેઠે બધા ત્યાં પ્રકાશ કરી જગદુદ્ધારક બને છે જે જે મહાત્માઓ થઇ ગયા, થાય છે અને થશે તે મર્મ મદ્ગુણ દષ્ટિધારક સમજવા.

બધારે તદ્દભાસમા સદ્ગુણ દષ્ટિની વૃત્તિ ખીલે ત્યારે તદ્દભારે બધાંવુ કે, હવે હું આત્મ સમ્યુખ જઇ શકીશ અને પરમાત્મપદ પ્રાપ્ત કરી શકીશ કોઇ પણ પુરૂષ વા સ્ત્રીની વાત આલતા અમુકમા દુર્ગુણ છે એવી વાણી બોલશે નહિ ફક્ત તમને મદ્ગુણ જે જે દેખાય તે કહેશે સદ્ગુણ દષ્ટિને પ્રેમથી ધ્યાનને હજારો સકટ આવતા છતાં પણ સદ્ગુણ દષ્ટિ છોડશે નહિ તમારી નિંતા માબજો વા તમારૂં કોઇ ખરાબ કરે, સકટમા આવી પડે તોપણ કોઈના અવગુણ દોષોને પ્રગટ કરશે નહીં ફક્ત તે સમયે એક પણ ગુણ હોય તે કહેશે—સ્મરણ પ્રથમ તો તમને ઠીક પડશે નહીં, અશ્વિ થશે, અન્યનું દુષણ પ્રગટ કરવું—લુપ્ત્યાના પ્રતિ લુપ્ત્યા થવું એ ન્યાય ઠીક લાગશે પણ અતે સદ્ગુણ દષ્ટિને આગ્રહપૂર્વક સેવન કરવો તો માલુમ પડશે કે જે કોઇ આત્મ છે તે ખરેખર સદ્ગુણ દષ્ટિમાં છે આની મદ્ ગુણ દષ્ટિ સર્વ મનુષ્યો પ્રાપ્ત કરે

દુમસમાં વાંસદાના રાણાને આપેલો ઉપદેશ.

જે વિદ્વાનો જોનાના શાસ્ત્ર વાચે છે તેઓને નિષ્પક્ષપાત દષ્ટિના યોગે માત્ર પડે છે કે જોન ધર્મ સર્વ ધર્મ કરતા નાચીન છે જોન ધર્મ અના દિકાજનો છે એમ તેના અભ્યાસકોને માત્ર પચ્ચા વિના રહેશે નહિ સર્વ દુર્ગુણોનો નાશ કરી આત્માના મર્મ સદ્ગુણો પ્રગટાવવા તેજ જોન ધર્મનો મુખ્ય ઉદ્દેશ છે જોન ધર્મ એમજ કહે છે કે હે બન્ધુ જીવો ! સર્વ કર્મોનો ક્ષય કરીને મુક્તિપદ પ્રાપ્ત કરો જોન ધર્મમા કર્મનું જેવું સ્થાન સ્વરૂપ છે

તેવું કોઈ પણ અન્ય ધર્મમાં નથી. અષ્ટાદશ દોષરહિત દેવ, પંચ મહાવ્રત ધારી સુગુર, અને દયા આદિ ગુણથી યુક્ત ધર્મ. આ ત્રણ તત્ત્વનું બહુ સૂક્ષ્મ સ્વરૂપ છે. જેમ જેમ એ ત્રણ તત્ત્વનો વિશેષ વિચાર કરવામાં આવે છે તેમ તેમ નવો નવો અનુભવ પ્રાપ્ત થતો જાય છે. જૈન દર્શનમાં દયાનું સ્વરૂપ જેવું બતાવ્યું છે તેવું અન્યત્ર દેખવામાં આવતું નથી. યજ્ઞ યાગ-દિક્ષામાં પશુઓનો વધ કરી ધર્મ માનસોએને જૈન ધર્મ શીખામણ આપીને કહે છે કે યજ્ઞદિક્ષામાં પશુ હોમવાથી કોઈ પણ જાતનો ક્ષયદો થતો નથી. જો યજ્ઞમાં હોમેલાં પશુઓ સ્વર્ગે જતાં હોય તો તમારા પુત્રોને કેમ હોમતા નથી ? દયાના આચારો અને વિચારોમાં હાલના સમયમાં પણ જૈન અગ્ર-ગણ્ય પદ ભોગવે છે. જૈન ધર્મ એમ કહે છે કે પરમાત્માઓ અતંત છે. જે જીવો કર્મનો નાશ કરે છે તે તે પરમાત્માઓ થાય છે. આત્મા તેજ પર-માત્મા થાય છે, પણ તે પરમાત્મા જગતનો બનાવનાર નથી. જગત બનાવનારું ઇશ્વરને કંઈ પણ પ્રયોજન નથી. રાગ દોષરહિત પરમાત્મા છે, તે જો જગત બનાવવાની ઉપાધિમાં પડે તો તેનું ઇશ્વરપણું ચાલ્યું જાય. જે જે આત્માઓ કર્મનો નાશ કરીને પરમાત્મા થાય છે તે મુક્તિમાં જાય છે, ત્યાંથી તે કોઈ વખત પાછા આવતા નથી. જેને કર્મ લાગ્યાં છે તેજ સંસારમાં પરિભ્રમણ કરે છે. કર્મરહિત થએલા પરમાત્મા સંસારમાં અવતરતા નથી. ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહીને વા સાધુ થઇને અતંત સુખમય એવું પરમાત્મપદ પ્રાપ્ત કરવાનું છે. ગૃહસ્થા-શ્રમમાં રહેનારે બાર વ્રત અંગીકાર કરવાં જોઈએ, એમ જૈન ધર્મ જણાવે છે. ગૃહસ્થાશ્રમમાં રાજ, શેઠ અને વ્યાપારી વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. રાજાએ પોતાની રૈયતનું પાલન કરવું જોઈએ, પ્રજાને ન્યાય આપવો જોઈએ, પોતાના પુત્ર સમાન પ્રજાને ગણવી જોઈએ, એમ જૈન ધર્મ જણાવે છે. રાજાએ હાજી હા કરનારા સ્વાર્થી મંત્રીઓને ન રાખવા જોઈએ, સ્વાર્થી અને મંત્રી કારભારીઓ રાજાઓ તથા રૈયતનું ભણું કરી શકતા નથી. જે અન્યનું ભણું કરી શકતો નથી તે પોતાનું પણ શી રીતે ભણું કરી શકે ? પ્રધાનોએ રાજાઓને સત્ય માર્ગ બતાવવો જોઈએ. પ્રથમના સમયમાં રાજાઓ સાધુ-ધર્મી હોવાથી પ્રજા ઉપર પણ સારી છાપ પડતી હતી. સાધુઓ કંચન અને સૂના ત્યાગી હોવાથી તેમજ સાંસારીક સ્વાર્થ નહિ હોવાથી રાજાઓને સત્ય શિક્ષા આપતા હતા તેની અસર પણ રાજાઓને સારી થતી હતી. હાલ તો રાજાઓની પાસે ધણા ભાગે સજ્જન પુરૂષો હોતા નથી તથા તેઓની મતિ સુધરતી નથી.

માસ અને દારૂપાન કરનાથી આત્મા પાપકર્મથી મહિન બને છે જૈનધર્મ કરમાવે છે કે જે રાજાઓ માસભક્ષણ અને દારૂપાન કરતા નથી તેઓ પ્રજાને પણ સુધારી શકે છે દારૂપાનમાં મસ્ત બની મજબૂત હાથે, રાજાઓ પોતાની ખુદીને સુધારી શકતા નથી જે જે જૈનધર્મી, સર્વવશી વાચકવશી વા ગમે તે વચના અપ્રતિનૃષ અને કુમારપાળ વગેરે રાજાઓ થઇ ગયા તેઓએ પોતાની ખુદી સુધારીને પ્રજાની ઉન્નતિ સારી રીતે કરેલી છે રાજા, હાથેર, શેઠ વા જાદુયાદ ગમે તે હોય પણ જે પોતાના આચરણ ઉત્તમ રાખી શકે તો નથી, તે કોઇ પણ રીતે જગતનું કલ્યાણ કરવા મમર્થ થતો નથી જે જે પુરો આચાર વિચારથી ઉત્તમ રહે છે તે જ જગતમાં અન્ય ઉપર સારી અસર કરી શકે છે હિંદુસ્તાનના મનુષ્યો આર્ય ગણાય છે તેનું કારણ એ છે કે હિંદુસ્તાનમાં શ્રીનીર્થકરો અને મોટા મોટા મુનિવરો ઉત્પન્ન થયા છે હાલ આર્ય દેશના મનુષ્યો આર્યના ગુણો છોડીને હિંસા, દારૂપાન, નાસ્તિકતા વગેરે અનાર્યોના દોષોને અગીકાર કરે છે સારે દેવે આ આર્યોને અનાર્ય કેમ ન કહી શકાય ? પાશ્ચિમાસ યુરોપ વગેરે દેશના રહેવાશીઓ માસાહાર અને દારૂપાનનો ત્યાગ કરવા લાગ્યા છે ત્યારે આર્યો કલરા અનાર્ય થતા જાય છે પરદેશીઓમાં જે જે સુમત્ર, પ્રેમ, ભાતુભાવ, ઉદયમ વગેરે ગુણો છે તેનું મહત્ત્વ કરવું જોઇએ પણ તેવા ગુણોનું અનુકરણ ન કરતા તેમના જેવો વેશ પહેરવો, ખ્રીસ્તી થઇ જવું, તેમના સર્વ આચરણ સારા છે એમ અધપણાથી માની પોતાના ધર્મના આચારો અને વિચારોને જે દેશવગે આપે છે તેઓ અનેકધા પાપકર્મ મહત્ત્વ કરે છે

હિંદુસ્તાન ધર્મને માટે પ્રખ્યાત છે હિંદુસ્તાનમાં જૈન ધર્મ દયાની લાગણીથી પૂર્વ આત્મિક શાંતિ પામી હતી અને હાલ પણ પામી છે જૈન સાધુઓ ગામેગામ ફરીને કોઇ જીવોને મારવા નહિ એવો દયાનો ક્રપદેશ આપે છે જે મનુષ્ય કીડી અને પશુ પક્ષીઓને મારવા માટે તૈયાર થાય છે તે મનુષ્યોને પણ મારી નાખે તેમાં શુ આશ્ચર્ય ! જૈન ધર્મ પાળનારાઓમાં આવી ઉત્તમ દયા હોવાને લીધે તેઓ દેશ પરદેશના મનુષ્યોમાં પશુ પક્ષી વગેરે પ્રાણી માત્રમાં જ નહીં સિવાય દયાની લાગણીથી મર્વ જીવોનું બહુ વાચે છે જ્યારે આવી દયા હોય છે ત્યારે રાજવિરુદ્ધ પ્રજા કેમ ચાલી શકે ? રાજા અને પ્રજા એક બીજાનું ખુદ કેમ કરી શકે ? અરેઅર જૈન ધર્મ, મત્તા સર્વ મનુષ્યો માટે છે જૈન ધર્મમાં ન્યાત જનનો બેદ નથી નીનિતા મર્વ ગુણોનો અભાવે જૈન ધર્મમાં થાય છે હિંદુ ધર્મમાં પણ દુતમીતાસ વગેરે બંધો દયાને માટે ઉચ્ચ વિચારો ધરાવે છે અને કહે છે કે-

પુસ્તક વાંચી સદ્ગુણોને પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન કરતો અને દુર્ગુણોનો નાશ કરવા પ્રયત્ન કરતો તો ખરૂં ક્ષત્રિયપણું પ્રકટ થશે—વીરપણું પ્રકટ થશે. ખરેખર તેજ ધર્મ યોદ્ધા છે કે જેણે કર્મનો નાશ કર્યો.

જીર્ણ લેંચના આધારે ઐતિહાસિક વિષય.

શ્રી વીરથી ૨૯૧ વર્ષે સંપ્રતિ રાજ થયો તેણે જિનપ્રાસાદ અનેક કરાવ્યાં.
શ્રી વીરથી ૪૫૩ વર્ષે ગર્દભ બિલ રાજનો શિર છેદ કરનાર કાલિકાચાર્ય થયા.
શ્રી વીરથી ૪૭૦ વર્ષે વિક્રમાદિત્ય રાજ થયો. તે સમયમાં સિદ્ધસેન દિવાકર,
કલ્યાણ મંદિર, સમ્મતિતર્ક વગેરેના કર્તા થયા.

વિ. સં. ૧૦૮ પૌષધશાળાની સ્થાપના થઇ.

વિ. ૫૮૫ યાકિનીસૂત્રુ હરિભદ્રસૂરિયે ૧૪૪૪ ગ્રંથ બનાવ્યા.

વિ. સં. ૮૦૦ અપ્પભટ્ટ સૂરિનો જન્મ. ૮૫૦ સ્વર્ગ. તેમણે આમ રાજને પ્રતિષ્ઠા આપી.

વિ. ૧૦૧ શ્રીવજ્ર સ્વામી સહાયથી જાવડશાએ શત્રુજયનો ઉદ્ધાર કર્યો.

વિ. ૧૪૩૯ નાણાવટી ગોઠીદે તારંગામાં અજિત બિંબ સ્થાપના કરી.

વિ. ૧૦૧૧ સત્યપુરમાં મહામદગીજની સુસતાનના ઉપસર્ગથી વીરપ્રભુ બિંબ ચલિત થયું.

વિ. ૧૦૮૮ વિમલવસહી સ્થાપન. પિત્તલમય બિંબ સ્થાપના.

વિ. ૧૨૭૩ લૂણિગવસહિક્ક સુવટા બિંબ સ્થાપના.

વિ. ૮૦૨ વનરાજે પાટણની સ્થાપના સૂરિમત્રથી શિલગુણી સૂરિપાસે કરાવી.

વિ. ૧૧૮૬ શ્રીદેવસૂરિના વચનથી સિદ્ધરાજે આદિનાથ પ્રાસાદ ૯૫ આંગુલ પ્રમાણ પ્રતિમા સ્થાપના.

વિ. ૧૧૬૬ હેમચંદ્રનું સૂરિપદ. ૧૧૯૯ કુમારપાળ ગાદીએ બેઠા.

વિ. ૧૧૯૮ સિદ્ધરાજે સિદ્ધપુરમાં રૂદ્રમાલ કરાવ્યો.

વિ. ૧૧૯૯ ક્ષોધીમાં પ્રાસાદ બિંબની સ્થાપના. પાઠાંતરે આરસેને ચાર વર્ષે.

વિ. ૧૨૯૮ વસ્તુપાળ સ્વર્ગગમન પશ્ચાત્ દશ વર્ષે તેજપાળ સ્વર્ગગમન.

વિ. સં. ૫૨૩ કાલિકાચાર્યે ચોથનું પર્યુષણપર્વ કર્યું

વિ. ૧૧૫૯ પૂર્ણિમા પક્ષની સ્થાપના.

વિ. ૧૨૫૦ આગમ પક્ષની સ્થાપના.

- વિ. ૧૧૬૯ આચવિયામનની આપાનેરમા આપના પાસાતરે ૧૨૧૪
 વિ ૧૦૭૬ સાધ્મપૂર્ણિમા પક્ષની સ્થાપના
 વિ ૧૧૦૯ શ્રાવણી તીર્થ સ્થાપના
 વિ ૧૦૮૫ શ્રીતપાગચ્છની સ્થાપના ચધ-જગચ્છ સરિને તપા એવુ મિ
 ૩૦ મળ્યુ

- શ્રીરીતી ૬૦૮ વૉ દિગમ મનની ઉત્પત્તિ થઈ
 વિ ૧૦૨૮ ભોજ રાજના સમયમા ધનપાલ થયો
 વિ ૧૦૮૦ શ્રી જવાહીઆમા શ્રી બુદ્ધિમાગર સુરિએ બુદ્ધિમાગર બાંધરજી
 બનાવ્યુ
 વિ ૧૩૭૭ મા જુજરાતમા દુકાળ પડ્યો બીમાચાદે ધન દીધુ
 વિ ૧૩૩૨ દેતાપુત્ર પેયક અને તેના પુત્રે જાગ્રો શત્રુજય અને ગિરનારમા
 એકધ્વજનું આરોપણ કર્યું
 વિ ૧૧૮૪ મિદ્ધગજના પ્રધાન સજને પાચ કરોડ જટોનેર લાખ દ્રવ્યથી શ્રી
 ગિરનાર ઉપર પ્રમાદ કરાવ્યો
 વિ ૧૩૪૬ દાંડુમેતાના પ્રધાન માધવે શૂનર દેશમા બાદશાહની મેનાનો
 પ્રવેશ કરાવ્યો-પાટણમા

- મ ૧૪૮૮ અખાત્રીજ દિવસે રાણપુરમા દેઈ થયું
 મ ૧૧૮૧ પોમ સુદી દસમે ક્ષોધી પામનાથ યમટપા
 વિ ૮૭૭ શ્રી વિજયપુર ગામ અન્નમેરના વિશગદેવે વસાવ્યુ
 વિ ૧૩૨૭ વૉ માગવામા દેવેન્ સુગિએ સ્વર્ગમન કર્યું
 પ્રાપ મવત ૧૩૦૦ ની સાવમા વિજયપુરમા વિધાન. સુરિએ વિધાનદ
 બાંધરજી બનાવ્યુ

શ્રીમિદ્ધગજના મમયમા દેમ રો મિદ્ધદેમ બાંધરજી બનાવ્યુ

- મ ૧૪૮૮ શ્રી મોમમુંર સુરિ દેવલોક પામ્યા
 મ ૧૪૭૮ વડનગરમા મુનિમુંર સુરિનું સુરિપ. શ્રી દેવરાજે ધામ્મધી
 કર્યું તેમજ પોતાના ગ્રામર ૧૦૮ દાસનો વિગ્રહિ પત લખ્યો
 ૧૫૦૩ મા દેવલોક ગયા
 મ ૧૫૦૮ જિતરાનિમા ઉત્પાવકધુપમન નીકળ્યો
 મ ૧૪૮૬ લખ્મીસાગરને પડિન પ. મંગલ પડિન પ ને પન્નાસપ.ની પજ
 કદે છે, મેટગક પન્નાસ પ.ને પ્રજાગ પ.ની પજ કદે છે,
 પન્નામ પ.ની આગથી શર શમ તેની પૂર્વે મોધ વવાની જ

૩૨ છે. પંડિત પદવીજ ને પન્યાસપદવી તરીકે ઠરતી હોય તો તે પત્રરમા સૈકાથી ૩૩ થઇ છે એમ પદાવલીઓના આધારે કહી શકાય છે. તે પહેલાં જણાતી નથી.
સં. ૧૫૦૧ શ્રીહિમવિમલ સૂરિએ ક્રિયાનો ઉદ્ધાર કર્યો.
સં. ૧૫૬૨ વા ૬૬ ના લગભગ કડુઆમત નીકળ્યો. તેણે સાધુ ગુરની ઉત્થાપના કરી.

સં. ૧૫૭૦ ની સાલમાં હુંકામતમાંથી બીજો મત નીકળ્યો.
સં. ૧૫૭૨ ની સાલમાં નાગોરી તપામાંહિથી ઉપાધ્યાય પાશ્વર્યદે પાયચંદ મત કાઢ્યો.
સં. ૧૫૮૨ માં આણંદવિમળ સૂરિએ ક્રિયોદ્ધાર કર્યો. સૂરિ વડનગરમાં ગયા, ત્યાં અકમના પારણે, નાગરણે રાખતો પિંડ વહેરાવ્યો તે વહોર્યો, અને પાણીમાં અડવાલી પી ગયા. પાછો અકૂમ કર્યો તેથી નાગર લોક વગેરે પણ તેમના પ્રભાવથી જૈન થયા. સં. ૧૫૯૬ ચૈત્ર સુદી ૭ સ્વર્ગગમન અમદાવાદમાં.
શ્રી વિજયદાન સૂરિના ઉપદેશથી ગંધારીયા શાહરામજી અને અમદાવાદ-વાસી સંધવી કુંવરજી પ્રમુખે સિદ્ધાચળમાં ચોમુખ અષ્ટાપદાદિક દેહેરાં બનાવ્યાં.
સં. ૧૬૧૦ માં સિરોહીમાં હીરવિજયજીને સૂરિપદ મળ્યું.
સં. ૧૬૪૯ શ્રી હીરવિજય સૂરિના કહેવાથી અમદાવાદમાં ધર્મસાગર ઉપાધ્યાયે પાંચ બોલતો મિચ્છામિ દુક્કં દીધો.
સં. ૧૬૫૨ વર્ષ ગામ ઉનામાં ભાદરવા શુદ્ધ એકાદશીના દીવસે શ્રી હીરવિજય સૂરિ સ્વર્ગે પધાર્યા. શ્રી હીરવિજય સૂરિના વખતમાં રાજસૂરગચ્છ નીકળ્યો.

૧૬૪૬ પોસ શુદ્ધ ૧૩ વાર શુક્ર શ્રી પાટણમાં શ્રીહીરવિજય સૂરિએ બાર બોલતી પ્રરપણા કરી.
(૧) પરપક્ષીને કોઇએ આકર વચન ન કહેવું. (૨) પરપક્ષીકૃત ધર્મ કાર્ય સર્વથા વખાણવા લાયક નથી એમ કોઇએ ન કહેવું. (૩) તપાગચ્છ નાયકને પુછ્યા વિના કોઇએ નવી પ્રરપણા કરવી નહીં. (૪) દિગંબરી ચૈત્ય, કેવલ શ્રાવક પ્રતિષ્ઠિત ચૈત્ય, દ્રવ્યલિંગીને દ્રવ્યે બનેલાં ચૈત્ય એ ત્રણ ચૈત્યવિના બીજા સંઘના ચૈત્ય વાંદવા—પૂજવા યોગ્ય જાણવા. એ વાતની શંકા ન કરવી. (૫) નવકારશી કરતાં સગાંના સંબંધે કદાચિત્ પરપક્ષીને જમાડતાં સાધર્મ્ય વાતસહ્ય ફોક ન થાય. (૬) શાસ્ત્રોક્ત સાત નિન્હવ સર્વ વિસંવાદીને નિન્હવ, એક એ ટાળી બીજા કોઇને નિન્હવ ન કહેવા.

(૭) પરપક્ષી માવે અર્થો ઉદીરણા ન કરી પરપક્ષી કોઈ ઉદીરણા કરે તો શાસ્ત્રાધારે ઉત્તર દેવો પણ ક્રોધ વધે તેમ ન કરવું (૮) શ્રી વિજયદાન સૂરિએ બહુ જન સમક્ષ વિસનગરમા ઉત્સવ કુદાવ યથા અને તેમાનો અર્થ કોઈ અન્ય યથોમા આપ્યો હોય તે અપ્રમાણુ જણાવે (૯) સ્વપક્ષી યોગ્યતા અભાવે પરપક્ષી સાથે યાત્રા કરતા યાત્રા દોષ ન થાય (૧૦) પૂર્વાચાર્યના વખતમા પરપક્ષી કૃત સ્તોત્ર સ્તુતિયો વગેરે કહેવાતી હોય તેની કોઈએ નિવારણા કરી નહીં

મં ૧૬૭૨ મા વિજયસેન સૂરિ સ્વર્ગે ગયા

શ્રી વિજયદેવ સૂરિના વખતમા અણસર ગચ્છ નીકળ્યો તેમના વખતમા રાજસાગરજીએ શાંતિદાસ શેઠને માટે મનારાધના કરી અને તેના પ્રતાપથી શાંતિદાસ રોક બાદશાહના માનવતા થયા શાંતિદાસ શેઠે અમદાવાદમા નિજયદેવસૂરિનું યોમાસુ કરાવ્યું અને યોમાસાને પારણે સૂરિજીને શાંતિદાસ શેઠે વિનંતિ કરી કે રાજસાગરને ઉપાધ્યાય પદની આપો સૂરિએ નકારે કયો તેથી ધણો વાદ થયો ત્યારે શાંતિદાસે પોતાના હાથે વાસખેપ નાખીને રાજસાગરને આચાર્ય પદની આપી ત્યારથી સાગરગચ્છ નીકળ્યો સવત્ ૧૬૮૦ લગભગમા શાંતિદાસ રોકે અમદાવાદમા સાગરગચ્છને ઉપાશ્રય બનાવ્યો ખખાત, વડોદરા, સુરત, કમોઈ, સાણુ, પાટણુ વગેરે ધણે ઠેકાણે સાગરગચ્છના ઉપાશ્રમ જોવામા આવે છે

સ ૧૬૮૨ વિજયદેવ સૂરિએ પોતાની પાટ શ્રી વિજયસિદ્ધ સૂરિને યાખ્યા સવેગી પદાવનીના આધારે તે વખતમા યનાર પન્થાસ મત્યવિજયજી મેદપાટ દેશના છે એમ નીકળે છે પણ યતિવર્ગની પદાવનીના આધારે તે ગધારના શાંતિદાસ શ્રાવક હતા અને તેમણે દીક્ષા લીધી એમ જોવામા આવે છે શ્રી વિજયસિદ્ધ સૂરિ ૧૭૦૯ મા કાળ ધર્મે પાખ્યા શ્રી વિજયસિદ્ધ સૂરિ અને વિજયપ્રભ સૂરિના વખતમા યગોવિજયજી તથા શ્રીવિનયવિજયજી વિદ્યમાન હતા યતિની પદાવની જોતા શ્રી યશોવિજયજીએ કાથીયા કર્યા હતા પણ પાછળથી ત્યા ગયા હતા એમ જણાઈ આવે છે વિજયપ્રભ સૂરિને શ્રી મત્યવિજય ગણીએ ન વાદા અને મામા પડી કાથીયા વસ્ત્ર ધારણુ કર્યા એમ યતિની મુદત પાવલીમા જોવામા આવે છે, પણ તે ઉપર સત્યવિજયજીનું નિર્વાણુ જોતા નિશ્ચય રહેતો નથી સત્યવિજયજીના નિર્વાણુમા યશોવિજયજી સગથી ડ્રષ્ટ પણ પીતવસ્ત્ર ડ્રયો એમ જણાવ્યું નથી

વિ ૧૭૨૦ ની સાલમા શ્રી સત્યવિજયજીના નિર્વાણુ આધારે તેઓ શ્રીએ કિયોદ્ધાર કર્યો એમ જણાય છે વિજયપ્રભ સૂરિ રાદેર ગામમા

આવ્યા. સંધના આગ્રહથી યશોવિજય ગણીને કાથીયાં ઉતરાવી ઉપાધ્યાય પદની આપી ગચ્છમાં લીધા. તેમજ વિનયવિજયજી સાગર ગચ્છમાં ગયા હતા. તેમને પણ ઉપાધ્યાય પદની આપી ગચ્છમાં લીધા એમ યતિની પટ્ટાવલીમાં લખ્યું છે, પણ તે વિચારવા યોગ્ય છે. કોઇ પ્રમાણિક ગ્રંથોમાં હજી તે બાબતનું કંઈ જોવામા આવતું નથી. દસમત સ્તવનમાં મેંતો મત કરી પડતોરે મુક્યો એવું વાક્ય આવે છે પણ આ બાબતનો હજી કોઈ રીતે નિર્ણય થાય તેવા પુરાવા મળતા નથી. શ્રી યશોવિજયજી ઉપાધ્યાયે પીતવત્ર ધારણ કર્યા હતાં કે કેમ તેનો કોઇ વિદ્વાન મુનિવર ખુલાસો કરશે અને સત્ય ખંડાર લાવશે તો અજવાળું પડશે આ સંબંધમાં ઘણી ચર્ચા થઇ શકે તેમ છે, પણ બન્ને તરફનું પૂર્ણ જોયા વિના મત આપી શકાય તેમ નથી.

વિજયપ્રભ સુરિના વખતમાં નયવિમળે પોતાનો મત સ્થાપવા સરિપદ પોતે ધરાવીને વિમલમત કાઢ્યો. આ વાત પણ યતિની પટ્ટાવલીમાં છે. ખરું શું છે તે હજી તપાસવું જોઈએ, કારણ કે નયવિમળસુરિ મહા વિદ્વાન હતા, તેમનું નિર્વાણ સંબંધીનું વર્ણન હાથમાં આવે તો સત્ય તારવી શકાય.

આ વૃદ્ધ પટ્ટાવલી ૧૮૮૧ ની સાલમાં લખાઈ છે, તે સંમયના આચાર્યોની હકીકતો ઘણીખરી બહાર આવવાથી સત્ય જણાશે.

જૈન ધર્મના સિદ્ધાન્તોનો અભ્યાસ તથા તેઓનું શ્રવણ.

શ્રી સર્વજ્ઞ મહાવીરસ્વામી કથિત ધર્મની આરાધના કરવાથી લબ્યજીવો આત્માની પરમાત્મદશા પ્રાપ્ત કરે છે. જૈન ધર્મની આરાધના કરવા માટે શ્રી વીર પ્રભુના કહેલા સિદ્ધાંતોનું શ્રવણ કરવું જોઈએ. મનુષ્યો શ્રી વીર પ્રભુનાં તત્ત્વો સાંભળે તો તેમના હૃદયમાં એક જાતનો નવીન વિચાર પેદા થાય. કેટલાક જૈન શ્રાવકના કુળમાં ઉત્પન્ન થઇને પણ જૈન સિદ્ધાંતોનું શ્રવણ કરતા નથી તેથી તેઓની આસ્તિકતા વધતી નથી. જે મનુષ્યો શ્રીવીર પ્રભુનાં કથિત તત્ત્વો સાંભળે છે તેઓ શ્રીવીર પ્રભુની સર્વજ્ઞતા તથા ઉત્તમતા સંબંધી પૂજ્ય અભિપ્રાય બાંધી શકે છે. જે લોકો તીર્થંકરોની નિન્દા કરે છે અને જૈન ધર્મ સંબંધી શ્રદ્ધા રાખતા નથી તેઓ જો જૈન સિદ્ધાંતોનું શ્રવણ કરે તો ખરેખર તેઓના હૃદયમાં સારી અસર થઈ શકે. જૈન ધર્મતત્ત્વોને બરાબર સમજવામાં આવે તો મનુષ્યોના હૃદયમાં

જ્ઞાનનો પ્રકાશ જાગૃત થાય જૈન ધર્મ અપૂર્વ અને અનાદિ કાળથી ચાલતો આવેલો એવો ધર્મ છે અનેક તીર્થંકરો જૂનકાળમા થયા અને થશે, તે સવ જૈન ધર્મનો ઉપદેશ આપે છે જેઓ જૈન ધર્મના તત્ત્વોનો ગુરુગમ પૂર્વક અભ્યાસ કરે છે તેઓ જૈન ધર્મની ઉત્તમતા સબધી મુક્ત કંઠે આ ઘોષ કરે છે હાલમા જૈન સાધુઓમા વિદ્યાનો ફલાવો થતો જાય છે ધણી સાધુઓ સૂત્રો વાંચી આવકોને મળવાવે છે પણ નિમ્ગીરીની વાત છે કે લોભે સિદ્ધાંત અવણનો બરાબર લાભ લેતા નથી જો સિદ્ધાંતનું અવણ કરવામા આવે તો મનુષ્યોનું જીવન ઉચ્ચ થયા વિના રહે નહીં

જ્યારે યુરોપ વગેરે દેશોમા જૈન ધર્મ તત્ત્વોનો તે તે દેશના પ્રોફેસરો અભ્યાસ કરે છે, અનેક પ્રકારની ચર્ચાચવાવે છે ત્યારે આપણા જૈન બાધવો જૈન સિદ્ધાંતોનું બરાબર અવણ પણ કરી શકતા નથી ગુરુની પામે જૈન સિદ્ધાંતોનું અવણ કરવાથી ગુરુગમપૂર્વક જૈન તત્ત્વજ્ઞાન મળવાથી, આ ત્માની પરિણતિ સુધરે છે-મનીન વિચારોનો નાશ થાય છે અને જૈન ધર્મની શ્રદ્ધા પ્રતિદિન વૃદ્ધિ પામે છે

હાલના વખતમા પિસ્તાવીય આગમો છે આગમો એ રત્નના ભંડાર છે, તત્ત્વજ્ઞાનના ખજાના છે તેમાથી જોડના અને તેટલા આગમોનું અવણ કરવા પ્રયત્ન કરવો જોઇએ આ દુ પમ કાળમા જિનાગમનો આધાર સુવિદિત પૂર્વાચાર્યોના ક્રયોનું પણ અવણ કરવાથી જુતજ્ઞાનની વૃદ્ધિ થાય છે જે લોભે નાટક વગેરેમા જામ ફક્ત એક ધડીના આનંદની ખાતર ન કામો વખત શુભાવે છે અને જૈન ધર્મતત્ત્વોનું અવણ કરવાને જોઇએ તેટલો મમય ગાળતા નથી તેઓએ સમજવું જોઇએ કે, આ ભવમા અને પરભ વમા જિનાગમનું અવણ તેજ હિતકારી છે મારા આત્માનો ઉદ્ધાર તેથીજ થવાનો છે, એમ ખાસ લક્ષમા રાખવું જોઇએ

સાધુ અને સાધ્વીઓએ જિનાશા વિાધપૂર્વક સૂત્રોનું વાચન કરવું જોઇએ અને શ્રાવણએ જિનાશા વિાધપૂર્વક અવણ કરવું જોઇએ સિદ્ધાંતોના વાચનમા મન લાગવાથી મન બીજે ઢેકાણે પરિભ્રમણ કરતું નથી સિદ્ધાંતોનું વાચન કરતા આર્તધ્યાન અને રોદધ્યાનનો નાશ થાય છે અને ધર્મધ્યાનની વૃદ્ધિ થાય છે માણુઓ અને સાધ્વીઓ જેમ જેમ સિદ્ધાંતોના વાચનમા લીન બને છે તેમ તેમ નવું નવું જુતજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે, અને દુનિયાની ખટપટને જૂની જાય છે, તેમજ ચરિત્રમા પણ સ્થિર થાય છે, મનમા શુભ અધ્યવમાયની ધાગ વૃદ્ધિ પામતી જાય છે, ચાર પ્રકારની વિક્રયાનો પણ નાશ થાય છે માણુઓ અો સાધ્વીઓને સિદ્ધાંત વાચન અવણનું

મોટું આલેખન છે. સિદ્ધાન્તના વાચનથી અનેક પ્રકારની યંકાઓનો નાશ થાય છે અને અન્ય લોકોને જોધ આપવામાં સુગમતા થાય છે. સિદ્ધાન્ત વાણી રૂપ ગંગા નદીમાં સ્નાન કરવાથી અનંત ભવની કર્મરૂપ મલિનતાનો નાશ થાય છે. પ્રથમના સમયમાં જૈન સિદ્ધાન્તોનું શ્રવણ વાચન સારી રીતે ચાલતું હતું તેથી તે વખતમાં જૈન ધર્મનો ફેલાવો સારી રીતે થયો હતો. હાલમાં સુભાગ્યે પુસ્તકો છપાઈને ઘણાં બહાર પડે છે પણ જોઈએ તે પ્રમાણમાં વાંચન શ્રવણ થતું નથી. બાળછત્રોને રૂચિ થાય એવાં કથાનાં પુસ્તકો પણ ઘણાં છપાઈને બહાર પડ્યાં છે, અને હજી ઘણાં બહાર પડતાં જાય છે. સુચ જૈનોએ પુસ્તકોને રખડતાં સૂકી તેઓની કોઈ પણ રીતે આશા-તના કરવી નહીં. કારણ કે પુસ્તકોની આશાતના કરવાથી જ્ઞાનાવરણીય કર્મ બધાય છે.

જૈનાગમોનું રહસ્ય જાણ્યાવિના ખરા જૈન થવાનું નથી. જે ખરા જૈનો છે તે જૈનાગમોનું પ્રભુની પેઠે માન કરે છે. જૈનાગમો ઉપર પરમ પ્રેમ-ભક્તિ ઉત્પન્ન થયા વિના હૃદયમાં જ્ઞાનનો ખરો પ્રકાશ પડી શકતો નથી. જૈનાગમોનું શ્રવણ કરનારા ભવ્ય છત્રોને ધન્યવાદ ધટે છે. અનંત ભવપરિ-ભ્રમણ કરતાં કોઈ વખત જિનવાણી શ્રવણનો લાભ પ્રાપ્ત થાય છે. જૈના-ગમોને સાંભળતાં ધર્મની શ્રદ્ધા થાય છે અને જૈન ધર્મની શ્રદ્ધા થયા બાદ ચારિત્રની પ્રાપ્ત થાય છે.

જૈનાગમોમાં સર્વ પ્રકારનું જ્ઞાન છે. જેને જોઈ શકી શુદ્ધિ હોય છે તે પ્રમાણે તે ગ્રહણ કરી શકે છે. ગુરુગમનપૂર્વક પુસ્તકો સાંભળવાથી ઘણા ફાયદાઓ થાય છે. સૂત્રો પર લખાયેલી ટીકાઓ, ચૂંચિ વગેરેના આધારે મૂળ સૂત્રોના આશય સારી રીતે સમજાય છે પૂર્વાચાર્યોના ગ્રંથોના અનુસારે મૂળ સૂત્રનો અર્થ ખરાખર સમજી શકાય છે.

ગુરુઓ શિષ્યોને યોગ્યતાના અનુસારે સૂત્રોનું જ્ઞાન આપે છે. આ સખધમાં ઘણું ગુપ્ત રહસ્ય છે. અમુક અવસ્થા થતાં શિષ્યોની શુદ્ધિનો વિકાસ થતાં અમુક સૂત્ર શિખવવામાં આવે છે, તેનો જો અનુભવ કરવામાં આવે તો સત્ય ભાસ્યા વિના રહે નહિ. જ્ઞાનપૂર્વક યોગાદિની ક્રિયા કરવાથી બહુ ફાયદો થાય છે. સૂત્રોને શુદ્ધ કરી સારા કાગળો ઉપર લખાવવામાં વા યોગ્ય લાગે તે છપાવવામાં આવે તો ભવિષ્યના મનુષ્યોને ઘણો લાભ મળી શકે અને સૂત્રોનું સંરક્ષણ પણ થાય.

હાલમાં જ્ઞાનનો જમાનો વધતો જાય છે તેથી જૈન પુસ્તકોની મહત્તા અંકાવાનો વખત નજીક આવી લાગ્યો છે. પરદેશી પ્રજાનું લક્ષ પણ જૈન

પુસ્તકે પર લાગ્યું છે, અનેક વિદ્વાનો જૈન ધર્મનો અભ્યાસ કરવા લાગ્યા છે અને જૈન ધર્મની પ્રાચીનતા સ્વીકારવા લાગ્યા છે જોઈ ધર્મથી જૈન ધર્મ જુદો છે એમ હવે નક્કી થયું છે

જૈન ધર્મ મળથી અન્ય ધર્મના લેખકોએ જે જે બૂલો કરી છે તેનો ઉત્તરો આપવાનો હવે વખત આવી લાગ્યો છે જૈન વિદ્વાનો પણ હવે સામા ઉત્તરો આપી જૈન ધર્મની સેવા બજાવવા તૈયાર થયા છે જૈન સિદ્ધાન્તોનું જેમ જેમ શ્રવણ-વાચન કરનારાઓને ઉત્તેજન આપવામાં આવશે તેમ તેમ જૈન સિદ્ધાન્તોનો ફેલાવો વધતો જશે

ધનાત્મક શ્રાવણોએ જ્ઞાનરૂપ ચતુ ઉઘાડવા માટે પોતાના ધનનો સદુપયોગ કરવો જોઈએ જોઈએ માધુઓ તથા સાધ્વીઓને જૈન સિદ્ધાન્તો બજાવવા ગણુવામાં સહાય કરે છે તેઓ અનન્તગર્ણ રૂણ પ્રાપ્ત કરે છે જૈન સિદ્ધાન્તોનો ફેલાવો કરનાર માધુઓ છે, માટે સાધુઓને સહાય આપવાથી સર્વ પ્રકારે જૈન ધર્મની ઉન્નતિ થાય છે માધુઓ અને સાધ્વીઓએ અવશ્ય જૈન સિદ્ધાન્તોનું વાચન કરવું અને પ્રમાદ દશા ટાળી જૈન ધર્મનો ઉદ્ધાર કરવા કટિમદ્ધ થવું કે જેથી અન્તે અનન્ત સુખમય પરમાત્મપદ પ્રાપ્ત કરી શકાય

દીલનું દર્દ ટાળી શકાય છે.

કોઈનું માથું દુખે છે તો તેનો નાશ ઔપધથી થાય છે તેમજ ગ્રાહના પેટમાં દુખે છે તો તેનો પણ ઉપાય છે આખના રોગો ટાળવાને માટે ધણી દાકતરો અનેક ઉપાયો કરી વિજ્ય પામ્યા છે અને પામે છે તેમજ પામશે જગતમાં જોટલા રોગો છે તેટલાને નાશ કરવાના ઉપાયો શોધાય છે અને તેમાં ધણે અરો વિજ્ય મળે છે અધિકજ્વર, મનિપાત (પ્તેગ)નો રોગ હિંદુસ્થાનમાં શ્રી મુનિ સુન્દરસરિ મહારાજના વખતમાં પનરમાં મેદામાં હતો તેના પણ પૂર્વે તથા હાલ ઔપધો, મરો વગેરે ઉપાયો શોધાય છે આ ઉપરથી એમ મિદ્ધ થાય છે કે દરેક રોગના ઔપધો તથા તેને નાશ કરવાના ઉપાયો જગતમાં ધણા હોય છે, પણ જ્ઞાનચતુ ખીટ્યા વિના તે જણાતા નથી જે જે મનુષ્યો જે જે કાર્યોને માટે હવમ કરે છે તે તે કાયાના ઉપાયોને તે રોધી દહાડે છે બાહ્ય શરીરના રોગોને નિવારવા માટે જેમ ઔપધો છે તેમ મનમાં થતા રાગ, દેવ, ઈર્ષ્યા, અને ચિન્તા આદિ રોગોનો નાશ કરનારા પણ ઔપધો છે માલ શરીર નિરોગી અને મજ

પુત્ર હોય છે તોપણ તેવો મનુષ્ય મનના રોગથી પીડાય છે અને ટાંટીયા
 થસે છે. હાય, હાય કરતો જ્યાં ત્યાં ભટક્યા કરે છે તેવા મનુષ્યને પુછીએ
 કે કેમ સુખી છો કે ? ત્યારે તે કહેશે કે બાઈ સુખ નથી. અરે હું તો બેઠું છું.
 કોઈ લક્ષ્યાધિપતિ શેઠીયાને પુછો કે કેમ હાલ તમને આનંદ વર્તે છે ? ત્યારે
 કહેશે કે બાઈ આનંદનાં સ્વપ્ન પણ આવતાં નથી. મારા ઘેર પુત્ર નથી,
 અરે મારી લક્ષ્મી કોણ ખાશે ? અન્ય સગાંઓ મારી લક્ષ્મીના વારસા બને
 તે હું ઇચ્છતો નથી. અરે ! હવે શું કરું ? ક્યાં જઈ ? ધણાં ઔપચી તથા
 ધણાં મેત્ર કર્યા પણ હજી કંઈ થયું નથી. ઘરમાં સ્ત્રી હાયવરાળ કરે છે,
 મુખે ખાતી પણ નથી. ક્યાં જઈ, કોને કહું ? અરે ! હવે શું થશે.
 આ પ્રમાણે બાલ્યથી નિરોગી છતાં દુઃખની અગ્નિને શબ્દધૂમાડાથી જણાવે
 છે. ક્ષણા ગાડીમાં બેસનારા શેઠિયા કે જેની ઉમર વીશ વર્ષની લગભગ
 છે, જેના શરીરે ગૌરતા વ્યાપી રહે છે, ઘોડાઓને મારી ગાડીને ધમધમ
 દોડાવે છે, પથરને પાટુ મારે તો પથરને તોડી નાખે તેવી શક્તિ છે,
 લાખો રૂપૈયાનું ધન છે, હજારો સેવકો આજીજી કરે છે, આંખે ચરમાં ધાલી
 દેખતાં છતાં પણ ભભકામાં અંજનવા ઠાઠ સજે છે, તેને પુછીએ કે કેમ
 બાઈ ! ખાવાનું તો સારી રીતે મળે છે ને ? ત્યારે કહેશે કે એમાં શું પુછવું !
 ખૂબ પાન ચાવે છો, ત્યારે કહેશે કે અમારે શી ખોટ છે ? પણ તેનાં
 મનનાં દુઃખો તપાસીએ તો માલુમ પડશે કે તેને મહાન ઇશ્વરની ઇચ્છા-
 ઓએ ઘેર્યો હોય છે. સરકારમાં સી. આઇ. ઇ., રાવ., સર, નાઇટ, આદિની
 પદવીઓ મેળવવા સરકારને હજારો રૂપૈયાની સખાવત કરવી કે કેમ તેના
 વિચારમાં પડ્યો છે. મહારી જ્ઞાતિ મને કેવો કહેશે ? તેની ચિંતામાં ખૂબ
 નિમગ્ન થાય છે; મુખ્ય અમલદારોની કેવી રીતે પ્રસન્નતા મેળવવી તેના
 સંબંધી અનેક ચિંતાઓ કરે છે. હજારો રૂપૈયાની લક્ષ્મીના ભોગે પદવીનાં
 પુરુષો હવે મળશે કે કેમ તેનો વિશ્વાસ નહીં આવવાથી લક્ષ્મી ઓછી
 થવાની ચિંતા કરે છે. શી રીતે માનની ભિક્ષા માગુ તેની રીત શિખીને
 તે મોટાઓનું મન મેળવવા અનેક પ્રકારની આજીજી કરે છે. પદવીની ભિક્ષા
 મળતાં પોતાના મનમાં કુલાય છે. જ્ઞાતિ, કોમ અને ધર્મીઓના બલા માટે
 ઉપર ઉપરથી આપ્યું ન આપ્યું જેવું કહી છબરડો વાળે છે. જ્યાં ત્યાં
 માનની ઇચ્છાઓ માટે દોડે છે, પદવી વગેરેની ઇચ્છાઓમાં વિદ્ન આવે છે
 તો ખાનગીમાં ઢોલીઆમાં પડીને અનેક ચિંતાઓ કરે છે. ઉંઘવા મહેનત
 કરે છે તો પુરી ઉંઘ પણ આવતી નથી. તેથી તેની તખીયત બગડવાથી
 ઇકતરોનાં ખીરસાં તર થાય છે. આ ગ્રધાનું કારણ મનમાં થતી ફેગટ

ચિન્તાઓજ જણાય છે અમુક શેઠને પુછીએ કે કેમ રોઠું ! ખુશીમા છેને ? ત્યારે કહેશે કે ખુશી ક્યાથી લાગીએ ! શેઠને મનમા રોગ થવાથી ખુશી જણાતા નથી તેના મનનો રોગ તપાસતા માણુમ પડે છે કે તેને બધાની લક્ષ્મીને પડાવીને પોતાને દોષવા કરવાનો વિચાર થયો છે બીજાઓના ભાગ કેવી રીતે પોતાને લેઈ લેવા તેની બાબતમા ધવલશેઠની માફક અનેક જાતની ચિન્તાઓને કરે છે બાધઓને કેવી રીતે મનભરી પોતાની નેમ પુરી પાડવી તેના વિચારમા તે રાત્રી દીવસ ઉઠવો પણ નથી, અનેક તર્કોટા ઉભા કરવાના વિચારોમા પગ ધસતા છતાં પણ નિન્દાદેરી આવતી નથી, પોતાના કાર્યમા વિઘ્નો આવતા તે કપાળે હાથ દેઈ ગરીમ જેવો બની અનેક જાતનો રોઠું કરે છે આવી તેના મનના રોગની સ્થિતિમા તેને સુખનું સ્વપ્ન પણ ક્યાથી આવી શકે ? ધરમા વાગુ વગાડી ગાયનોને લન કારતા યુવાનને પુછીએ કે કેમ મહેરમાન તમે બહુ સુખી દેખાઓ છો ? ત્યારે તે કહેશે કે ચાર અમે તો બહુ સુખસખ્ત માત્ર સામળીએ છીએ તેના હૃદયના મેગને તપાસતા માણુમ પડશે કે તે અનેક પ્રકારના ધધાઓને શોધવા રાત્રી દીવસ અનેક જણાઓની સાથે વાતોના ગપાટા માર્યા કરે છે આગળ પાછળના સંયોગોનો વિચાર કરી ગરીમ જેવું મુખ કરી દે છે ધડીમા જાણે બહુ પ્રાપ્ત થયું હોય તેવો મુખનો ચહેરો કરે છે, ધડીમા હાથ કરી નિસાસા નાખે છે, ધડીમા અનેક મનુષ્યોને અન્ય બ્રહ્માને પોતાના સ્વાર્થની વાત પુટે છે ધડીમા જાણે તેના મનમા કાંઈ હોયજ નહીં એવો સ્વજનો આગળ દેખાવ કર્યા કરે છે, પણ એકાતમા ખેસતા પાછા તેના તેજ ચિંતાના વિચારો તેને ઘેરી લે છે ક્યાકો ને કનાકો તેમા ખસાર કરે છે કોઈ સિખામણ આપે કે તું ધણી ચિંતા કરીશ તો ગાડો થઈ જઈશ ત્યારે કહે છે કે અમને ચિંતા શું કરનાર છે પણ હૃદયમા જાણે છે કે હું જે કંઈ છું તેની અન્યોને ખમર પડે છે ત્યારે વળી વિચારે છે કે મારી વાત મેં અમુક મનુષ્યોની આગળ કહી દતી અને આ પુરૂષે શી રીતે જાણી તે વખતે પોતાના મનથીઓનો બહેમ કરશે વળી તેમથી અન્ય ચિંતાઓ પ્રગટવાની એમ તે ચિંતાઓના વિચારોને રાત્રી દીવસ કર્યા કરે છે અને અને શરીરમા પણ રોગો પ્રગટાવે છે આ સર્વનું કારણ મનમા થતી અનેક આશાઓ છે, અને તેજ વડે છે અમુક શેઠને પુછીએ કે કેમ રોઠું ! આનંદ છેને ? ત્યારે રોઠું કહેશે કે બાધ આનંદના કોઈ ઠેકાણે ઝાડ નથી કે જ્યાં આનંદ પ્રાપ્ત કરી શકીએ તે રોઠુંના મનના રોગો તપાસતા માણુમ પડે છે કે, તેનો એકનો એક પુત્ર છે અને તે મૂખ છે, અનેક પ્રકારના

વ્યસનોમાં સપડાયો છે, વેશ્યાઓનાં ઘર ભરે છે, ઘરના ખૂણા ખાલી કરે છે, દારૂના બાટલા ચડાવે છે, બૈરીને મારે છે, સદાઓ કરી લક્ષ્મીનો નાશ કરે છે, પોતાનું કહ્યું તે પુત્ર માનતો નથી, પિતાની શિખામણને વિષ જેવી ગણે છે, પોતાના સાસું બોલે છે, કાંણી ઘોડી ને કરડકણીની પેઠે વૃત્તિ ધારણ કરે છે. સાધુઓ પાસે જવાનો ઉપદેશ આપતાં પિતાને ધિક્કારે છે. આથી પિતાના મનમાં શરીરે નિરોગી છતાં અનેક પ્રકારની ચિન્તાઓ ઉડે છે. એક પ્રકારનો શોક શમતાં અન્ય શોક મનમાં દાખલ થાય છે. આથી પિતાનું મુખ રાંક જેવું દેખાય છે. અનેક પ્રકારના શોકથી તે હૃદયમાં ને હૃદયમાં બળે છે. મનમાં વિચારે છે કે પુત્રજ ન થયો હોત તો સાઈ. વળી પરમેશ્વર પાસે અજ્ઞાનપણાથી માગણી કરે છે કે હે પરમેશ્વર! મ્હને કોઈ વખત પુત્ર આપીશ નહીં. શોકની આવી દુઃખની સ્થિતિનું કારણ તપાસીએ તો તેમના મનમાં થતા શોકનુંજ નામ આપવું પડશે.

પુરશીપર લમણે હાથ દેઈ બેસનાર પેલા જીવાનીઆને પુછીએ કે કેમ બાઈ! આનંદમાં છોને? ચારે તે ઉપરથી લોકોને આનંદ બતાવવા કહેશે કે અમારે સદા આનંદ છે. પણ તેના હૃદયમાં ઉતરી તપાસ કરીએ છીએ તો અનેક પ્રકારની વાસનાઓથી તેનું ચિત્ત જલવિહીન માછલાની પેઠે દુઃખથી ટળવળે છે, અમુક સ્ત્રીની સુંદરતાથી તેને મેળવવાના અનેક પ્રકારના ઉપાયોને મનમાં ગોઠવે છે, તે સ્ત્રીનો સંબંધ થવા માટે રાત્રી અને દિવસ અનેક પ્રકારની ઝંખનાઓ કરે છે, કોઈ પણ બાબતમાં તેનું ચિત્ત લાગતું નથી, અપકીર્તિનો ભય લાગે છે, મરણનો ભય લાગે છે તોપણ તે ખાનગીમાં કાગળો મંગાવે છે અને પાછા લખે છે. ઉપરથી કોઈ પણ ન જાણે તેવો ડોળ કરે છે, કદાપિ કોઈ જાણે એવો વહેમ લાગે છે તો તેને પણ દસાવવા પ્રયત્ન કરે છે, પોતાની લક્ષ્મીનો ખાનગીમાં વ્યય કરે છે. ઉપરથી એવો ડોળ કરે છે કે જાણે તે બાબતમાં કંઈ પણ જાણતો નથી. મનમાં વારંવાર કામના વિચારોથી બળ્યા કરે છે. આવી તેની સ્થિતિને દેખતાં તેના રોગ માટે ઉત્તમ પુરૂષોને દયા ઉપજે છે. રાજ્ય, લક્ષ્મી, સત્તા, વૈભવ, નોકરી, પદવી, મોટાઈ, કીર્તિ, આહાર, વિહાર અને વિષય સુખો વગેરે બાબતોની ચિન્તાઓ રૂપ ચિતાઓ રાત્રીદીવસ જે મનુષ્યોના મનમાં સળગ્યા કરે છે તેને ક્યાંથી સુખ હોય; અલગત ન હોય. મનમાં થતી ચિન્તા અને શોકની અસર શરીરપર પણ થયા વિના રહેતી નથી.

મનુષ્યોના મનમાં ભય નામનો રોગ હોય છે તેથી મનુષ્ય નિરોગી છતાં પણ સુખથી પરાદ્મુખ રહે છે. રાજ્યભય, દેશભય, કીર્તિભય, અપકી.

તિભય, દેવભય, અકસ્માતભય, રોગભય, અને મરણભય આદિ અનેક પ્રકારના ભયથી મનમાં અનેક પ્રકારની ચિન્તાઓ પ્રગટે છે રાજ્યથી વિરહ પ્રાપ્ત તર્જુ કાર્ય કરનારાઓને સરજાર તરફથી પકડાવવાનો અને સજા પામવાનો ધણો ભય રહે છે રાજ્યવિરહ કાર્ય છુપાવવાને અનેક પ્રકારના પ્રપચો ગોઠવવાની ધુજતા હોયે ચિન્તાઓ કરવી પડે છે તે ચિન્તાઓનો હૃદયમાં એવો તો સજ્જડ મસ્કાર પડે છે કે તેથી ઉંઘમાં પણ ભયના સ્વપ્ને આવે છે ઉંઘમાં પણ જરામાત્ર નિરાત વળતી નથી અમુક પ્રકારની રાતિવાળા અમલદારને પુછો કે તમે આનંદમાં છો? જો કે તેના મનમાં આનંદ ન હોય તોપણ તે આનંદમાં છે એવું જણાવવા ડોકુ ધુણાવે છે અને હાથ વદનની પ્રતિનકલ કરે છે પણ જો તેના હૃદયની તપાસ કરવામાં આવે છે તો તેણે લોકો ખાસેથી જે લાચો લીધી હોય છે તેથી તે બહાર પડે તો ખરાબ થવાનો ભય રાખે છે લાચો તેના પ્રતિપક્ષીઓ ન પકડી પાડે તે માટે અનેક પ્રકારની કુચુક્તિઓ કેળવે છે દુ ખલ પ્રસંગે સામાન્ય નોકરની દાદીમાં હાથ ધાવતો માનુષ પડે છે આ સુ મનનો રોગ નથી? વ્યનમત તે મનનો રોગ છે પોતાની સર્વેન કીર્તિ પ્રસરેલી છે, એવા એક આખરદાર પુરુષને પોતાની કીર્તિનો નાશ થાય તેવા પ્રસંગે મનમાં અત્યંત કીર્તિભય ઉત્પન્ન થાય છે, તેની ઉપરની પ્રસન્નતા વેશ્યાના સન્માન જેવી દેખાય છે કોષ્ટ મુનિરાજ જગતમાં બ્રહ્મચર્યથી પ્રસિદ્ધ છે તેના ઉપર તેના પ્રતિપક્ષી મનુષ્યો બ્રહ્મપણાનો જ્યારે આરોપ મૂકે છે ત્યારે તેઓ પોતાનું બ્રહ્મચર્ય લોકોને અખંડિત જણાવવા કીર્તિભયના લીધે સાક્ષીઓ બતાવે છે, લોકોની આગળ પોતાનું ખરૂં સ્વરૂપ જણાવવા અનેક પ્રકારના પુરાવા હાજર કરે છે, અનેક પ્રકારની ચિન્તા કરે છે, બરાબર ઉધ પણ લઈ શકતા નથી, શરીરે પણ દુર્બલ પડી જાય છે જેમ જેમ જગતની આગળ પોતાના બ્રહ્મચર્યની વાત જણાવે છે તેમ તેમ જગત પણ મુનિની આવી પ્રવૃત્તિના લીધે શકામાં પડે છે અને પોતાનો હેતુ બરાબર પાર પડેતો ન જોઈ અત્યંત શોકાતુર બને છે વિચારો કે નિર્દોષી એવા મુનિવરને પણ મનમાં કીર્તિના ભયનો કેવો રોગ લાગુ પડી તેમના જીવની ખરાબ દશા કરે છે રાગ, શોક, અને સાધુ વગેરે પોતાની અપકીર્તિના ભયથી રાની અને દ્વિસ મનમાં બળતા કરે છે, તે ઠંઠ મૃત્યુપર્વતની અવસ્થાને પામે છે બધુંઓ! વિચારો કે મનમાં ઉત્પન્ન થતા અપકીર્તિભયરોગથી કેવા કેવા પ્રકારના દુ ખ થાય છે અહો! આ જગતમાં શરીરના રોગો કરતા મનના રોગોની ટેલવી બધી પ્રમળતા છે? અહો દેવતાનો ભય પણ મનુષ્યોના મનમાં અનેક પ્રકારની ધુજરીઓને

ઉત્પન્ન કરે છે. કેટલાક મનુષ્યો ભૂત, પ્રેત, પિશાચ, ચૂડેલ, અને જન વગેરેના ભયથી રાત્રીમાં કંપી ઉઠે છે, કેટલાક તો રાત્રીમાં ભયના ઠેકાણેથી પસાર થતાં ભયના લીધે ઉચ્ચસ્વરે કંઈ ગાયન લલકારતા, પગ પછાડતા અને ધોડા પછાડતા માલુમ પડે છે. કદાપિ તેમ છતાં દેવ ભયથી ખીંચે છે અને તેના મનમાં થતી ભયની અસરથી તાવ વગેરે રોગના ભોગ થઈ પડે છે. આવા અનેક પ્રકારના દેવ ભયથી મનુષ્યોના મનમાં ચિન્તા, શોક આદિ રોગોનો પ્રવેશ થતાં ઝાંઝવાના જળની પેડે સુખની પણ આશા બંધાય છે. અર્થાત્ તેવા મનના રોગીઓ સુખથી દૂર રહે છે. મનુષ્યોના મનમાં અકસ્માત્ વિજળી વગેરેનો ભયરોગ રહેલો છે, જેથી તેની છાતી અનાદિ કાળની ભય સંજ્ઞાને લીધે ધડકે છે તેથી ને બાહ્યથી નિરોગી છતાં અન્તરમાં રોગી રહે છે. મનુષ્યોના મનમાં અનેક પ્રકારના રોગોનો ભય ઉત્પન્ન થાય છે, પ્લેગ આદિ રોગો નજીકના પ્રદેશોમાં સાંભળતાં મનમાં ભય નામના રોગથી કંપારી છૂટે છે અને મનમાં તત્સંબંધી અનેક પ્રકારની ચિન્તાઓ ઉત્પન્ન થતાં ચિત્તની સ્થિરતા રહેતી નથી અને તેથી આનન્દના પ્રદેશથી દૂર રહેવાય છે. આ પ્રમાણે મનમાં રોગ થતાં મનની ખરાબ દશા થાય છે, તેમજ મનુષ્યોના મનમાં અમુક વખતે મરણ થશે એવા મૃત્યુ-ભયથી શરીરમાં કંપારી છૂટે છે. અરે ! શું થશે ? ક્યાં જઈશ ? વગેરે શોકની લાગણીઓ ચારે તરફથી ઘેરી લે છે, તેનું મન ઠેકાણે રહેતું નથી, મૃત્યુ-ભયથી થરથર કંપે છે, મૃત્યુના સમાન કોઈ ભય નથી. આ પ્રમાણે મનમાં ઉત્પન્ન થતા ભય રોગના દર્દથી અસ્થિતિક તેમજ પૌદ્ગલિક એ બે પ્રકારમાંનું કોઈ સુખ અનુભવાતું નથી અને ભય રોગની અસરથી શરીરની નિર્બળતા વૃદ્ધિ પામે છે અને શરીરના અમુક રોગો પણ પ્રગટી નીકળે છે. માટે મનમાં ઉત્પન્ન થતા ભય રોગનું ઔષધ કરવાની જરૂર છે.

મનમાં આર્તધ્યાન અને સૌંદર્યાનના વિચારોની શ્રેણિઓ વારંવાર પ્રગટ્યાથી ખરી શાન્તિનો અનુભવ થતો નથી. આત્માનો ખરો આનન્દ મેળવવા માટે બાહ્યના જે જે વિચારો કરવામાં આવે છે તે ખરા ઉપાય તરીકે સિદ્ધ થતા નથી. અમુક ચૈત્ર પોતાના શત્રુઓનો નાશ કરવા અનેક પ્રકારના ઉપાયોમાં ગુંથાય છે, રાત્રી અને દીવસમાં અનેક પ્રકારના પ્રયત્નો ઉભા કરે છે તોપણ તે દીલના દર્દમાં ધસડાય છે, તેનું શરીરબળ ધટે છે, ચિન્તા કરવાથી તેનું શરીર સુકાઈ જાય છે. આ પ્રમાણે ચૈત્ર પ્રતિદિન દિલના દર્દોનો વધારો કરે છે અને તેમજ શારીરિક દર્દોનો પણ વધારો કરે છે અને અન્તે તે સદીને અશુભ અવતાર ધારણ કરે છે.

વિવેકી મનુષ્યો જરાજર વિવેકદૃષ્ટિથી વિચાર કરગે તો માણસ પડશે કે શરીરના હૃદ કરતા દીલના હૃદ ટાળવા મહા મુશ્કેલ છે

દીલના હૃદ ટાળવા માટે અધ્યાત્મજ્ઞાનની આવશ્યકતા છે અધ્યાત્મ જ્ઞાનને વેદધર્મ માનનારાઓ આત્મવિદ્યા કહે છે અધ્યાત્મજ્ઞાનથી આત્મા અને જડ વસ્તુની બિન્નતા પરખાય છે અને તેથી મનમા યતા રાગ અને દ્વેષને ટાળવાની અનેક યુક્તિઓ સુઝી આવે છે જે જે પ્રસંગે અમુક અમુક કારણોને લેધને અમુક અમુક જાતની ચિન્તાઓ ઉડે છે, તેને અમુક અમુક સયમશક્તિથી ટાળવાનું કાર્ય સહેલું થઇ જાય છે અનેક વખતે આ પ્રમાણે આવી પડતા કર્મના ઉદયોમા આત્માની સહનશીલતા ખપમા આવે છે અને રાગદ્વેષના વિચારોના તરંગો થમી જાય છે ધારા કે કોઈ મનુષ્યના ઉપર એમ્દમ અનેક જાતની ઉપાધિ પડી તે જ્ઞાની હોય તો વિચારે કે ઉપાધિયોનું આવાગમન કર્મના ઉદયથી આવી ઉપાધિયો આવી પડી છે, તે સહન કર્યા વિના છુટકો નથી આત્મજ્ઞાનના જળવડે સર્વ પ્રકારની ઉપાધિયોને વેઠ્યા વિના છુટકો થવાનો નથી, મનમા અનેક પ્રકારની ચિન્તાઓ કર્યાથી કંઈ વળે તેમ નથી ઉપાધિઓ ક્ષણિક છે સદાકાળ કોઇને એક સરખી ઉપાધિ રહેતી નથી અને રહેવાની નથી જે ઉપાધિઓ આવી છે તે જવાની છે માટે મારે ડરવાની જરા માત્ર પણ જરૂર નથી ત્હારે ઉપાધિઓની સામે સમભાવથી ઉભા રહેવું જોઈએ જગતમા સર્વ જીવોને કર્મના વશથી ઉપાધિઓ ભોગવવી પડે છે ઉપાધિ કંઈ આત્માનો મૂળ ધર્મ નથી આ પ્રમાણે વિચારનજથી તે કર્મની ઉપાધિયો સામે ઉભો રહી મુક્ત કરે છે અને મનમા ચિન્તાનું હૃદ કરતો નથી

માઘ લક્ષ્યાધિપતિ ત્રૈલોક્ય હોય, ધર્મશીવ હોય દયાળુ હોય, અને દાતા હોય તેના ઉપર કર્મના ઉદયથી આકૃત આવી પડી હોય, પોતાની બ્યાવહારિક મનાયક્ષી પ્રતિલાને દાનિ પડેથી હોય તેવા પ્રમગે તે શોક જે જ્ઞાની હોય તો વિચાર કરે કે, હે એવના ત્હારે જરા માત્ર પણ શોક કરવો જોઈતો નથી ત્હારા ગુણોનો કાંઈ નાશ થયો નથી કર્મ પ્રમાણે લક્ષ્મીનું ગમ નાગમન રહે છે, પાપકર્મનો ઉદય યતા લક્ષ્મી જતી રહે તેથી કંઈ શોક કરવાનું જરા માત્ર પ્રયોજન જણાતું નથી બાલલક્ષ્મી અસ્થિર છે કોઇની પામે સદાકાળ રહી નથી અને રહેવાની નથી સ્વમમા બાસેલા પતાર્યો જેવી લક્ષ્મી અને માન પ્રતિષ્ઠા છે લક્ષ્મી અને માનપ્રતિષ્ઠા એ કંઈ વસ્તુતઃ આત્માનો ધર્મ નથી માટે હે આત્મના તું ત્હારા સ્વભાવમા રમજુતા કર, બાલના પતાર્યો જાય તો શુ ? અને આવે તોપણ શુ ? બાલ

પદાર્થોમાં હું અને મહાર્ કલ્પવાથી દુઃખના ખાડામાં ઉતરવું પડે છે. મહારો આત્મા, સર્વ જડ વસ્તુઓથી ભિન્ન છે. તો હવે જડ લક્ષ્મી કીર્તિ આદિ માટે શોક કેમ કરવો જોઈએ? અલખત કદી ન કરવો જોઈએ. જગતમાં મોટા પુરૂષોને દુઃખો નડે છે, તેમ મહને પણ કર્મના ઉદયથી દુઃખ પડે તે સમભાવથી ભોગવી લેવું જોઈએ અને આત્માના આનન્દને પ્રાપ્ત કરવો જોઈએ, એમ જ્ઞાની શેઠ વિચાર કરે છે. દુઃખની વેળામાં જરા માત્ર પણ ગભરાતા નથી. અનેક પ્રકારના દુઃખો સામું આત્મજ્ઞાનગળથી યુદ્ધ કરી શકાય છે.

મુનિવરો કે જે આત્મવિદ્યાના અભ્યાસીઓ છે તેઓ પણ આત્મધ્યાનથી દીલમાં ઉત્પન્ન થતાં અનેક દર્દોનો નાશ કરે છે. મનમાં રાગ અને દ્વેષના વિચારો ઉત્પન્ન કરવા તેજ દીલતું દર્દ કહેવાય છે. મનમાં ઉત્પન્ન થનાર રાગ અને દ્વેષને ટાળવા માટે જ્ઞાન, ધ્યાન આદિ અનેક ઉપાયો છે અને તેથી દીલનાં દર્દ ટળે છે. અનેક આત્માઓ દીલનાં દર્દ ટાળીને મુક્તિ ગયા, અને જાય છે. ભવિષ્યકાળમાં પણ અનેક આત્માઓ દીલનાં દર્દ ટાળીને મુક્તિ જશે. આત્મધર્મેનું એટલે બધું બળ છે કે તે દીલના દર્દ ટાળી શકે છે. આત્માના બળ વડે મનમાં ઉત્પન્ન થતા રાગદ્વેષનાં દર્દોને ટાળી શકાય છે. આત્માની અનંત શક્તિ ખીલવવાના ઉપાયોને આદરવા જોઈએ કે જેથી મનના રોગ ટળે અને સહજ સુખને ભોગવી શકાય.

સદ્ગુણોને પ્રાપ્ત કરવા જોઈએ.

જગતમાં સદ્ગુણોની પ્રાપ્તિ કરવી જોઈએ. દુર્ગુણો તો કાંકરાની પેઠે પગલે પગલે જ્યાં ત્યાં દેખાય છે. અમુકનામાં અમુક દુર્ગુણ છે, અમુક લુચ્ચો છે, અમુક કપટી છે ઇત્યાદિ વિચારોમાં જે મન દોરાઇ જાય તો પછી દુર્ગુણોમાંજ મનનો વ્યાપાર વધતો જાય છે અને તેથી આત્મા પરભવમાં પડતો જાય છે અને તેથી કાકદ્વિષ્ટિની પેઠે પશ્ચાત દરેકના દોષો જોવાનોજ અભ્યાસ પડે છે અને તેમજ દરેકના દોષો વદવાનો અભ્યાસ વૃદ્ધિ પામે છે. આથી પોતાનામાં રહેલા દુર્ગુણોનો નાશ થતો નથી અને અન્યમાં રહેલા સદ્ગુણો જોવાની ટેવ વધતી નથી. તેથી કેટલીક વખત મોટા મોટા પુરૂષોની સંગતિ કરવાનો ભાવ થતો નથી. એટલાથીજ નહીં પણ કોઈ મનુષ્ય કોઈ સાધુની પ્રશંસા કરે તો તુર્ત સામે મનુષ્ય સાધુમાં રહેલા

મહાનતપાલન આદિ સદ્ગુણોને પડતા મહી તેના દોષોને ઓલવા મહી પડે છે ચાલણી જેમ દાણાને જવા દે છે અને કાકરાને પોતાનામા ધારણ કરે છે તેમ દુર્ગુણોને દેખનારાઓ અન્યોમા રહેલા સદ્ગુણોને પોતાની દૃષ્ટિમાથી કાઢી નાખે છે અને દુર્ગુણોને દેખી તેને હૃદયમા ધારણ કરે છે સુમરીના માળાવડે કેટલાક ગામડીયા ધી ગળે છે સુમરીના માળામાથી ધી હેંઠળ ચાલ્યુ જાય છે અને મેલ સર્વ માળામા રહે છે આ પ્રમાણે કેટલાક મનુષ્યો સાધુ વગેરેમા રહેલા મદ્ગુણોને તો દૃષ્ટિમા ધારતા નથી પણ કાંઈ તેમનામા દોષ રહેલો હોય છે તો તેને પોતાની દૃષ્ટિમા ધારી રાખે છે અને તેથી તેઓને દોષ જોવાનો ખ્યાર વધતો જાય છે ગમે તે માધુઓની પાસે જાય છે તો દોષદૃષ્ટિને આગળ કરીને જાય છે તેથી સાધુઓમા તેઓની માન્યતા પ્રમાણે તેઓને દોષો નજરે પડે છે, અને માધુઓમા રહેલા સદ્ગુણોને તેઓ દેખી શકતા નથી પોતાની દોષદૃષ્ટિ સાધુઓના મદ્ગુણો પણ પ્રાપ્તેષુ દુર્ગુણોરૂપે તેમના હૃદયમા અવભાસે છે કેટલાકને તો પોતાની માન્યતા પ્રમાણે ચાલવાની ઇચ્છા થઇ હોય છે તેથી તેઓ પોતાની માન્યતા પ્રમાણે સાધુઓની ક્રિયા ન દેખે તો પછી સાધુ ખરી ક્રિયા કરતો હોય તોપણ તેઓના સદ્ગુણો તરફ પૂન્યભાવ ધારણ કરતા નથી અને તેઓ તેવી દૃષ્ટિના યોગે સાધુઓના મમાગમમા આનીને કંઈ ઉત્તમ લાભ મેળવવાને શક્તિમાન થતા નથી કેટલાક તો એક સાધુમા કાંઈ જાતનો દોષ દેખે છે તો પશ્ચાત્ સર્વ સાધુઓ ખરાબ હોય છે એવી અધમ દૃષ્ટિને ધારણ કરીને સાધુઓમા રહેલા અનેક સદ્ગુણોને દેખી શકતા નથી અને તે તે સદ્ગુણોને મેળવી શકતા પણ નથી કેટલાક પોતાની મરજી પ્રમાણે સાધુઓ વર્ને ત્યા સુધી તો તેઓના ગુણો ગયા કરે છે અમારા ગુરુ ઉત્તમ છે, યાની છે એમ જોડ્યા કરે છે પણ કદાપિ સાધુ ગુરુવર્ધ્ય, તેઓને સિદ્ધા કરે છે, અને તેઓની મરજી માન્યતા નથી તો તેઓ સાધુ-ગુરુની નિન્દા કરવા મહી જાય છે અને કહે છે કે અમે તો તેમની પાસે કંઈ દેખ્યુ નહીં એમની પાસે જવામાં કાર્વ પણ સાર નથી એમ દોષદૃષ્ટિને આગળ કરીને ગમે તેમ જોડ્યા કરે છે આવા સદ્ગુણ દર્શિવિનાના પુરૂષો ગમે ત્યા જાય છે પણ તેઓના મનમા સદ્ગુણો જોવાની ટેવના અભાવે ગમે તે દોષ જોાગી લાગે છે પ્રથમ કેટલાક ગુણો મેળવ્યા હોય છે પણ પશ્ચાત્ દોષદૃષ્ટિની ઇચ્છાથી દુર્ગુણો વધતા જાય છે અને સદ્ગુણો ધરતા જાય છે

કાંઈ વખત કાંઈ મનુષ્યો અમુક ગુરુને પોતાના પ્રાણ કરતા અધિક

પ્રિય માને છે અને તેઓના ગુણોજ તેમની આંખે દેખાય છે, પણ પશ્ચાત્ કોઇ જાતના પક્ષમાં પડી જવાથી ચોતાના માનેલા ગુરના વિરુદ્ધ પક્ષમાં ભળવાથી પૂર્વના ગુરપર શ્રદ્ધા રહેતી નથી અને પૂર્વના ગુરના દોષો તેની દોષદષ્ટિની આગળ ખડા થાય છે અને સદ્ગુણદષ્ટિથી સદ્ગુણો જોવાની ટેવને વધારતા નથી. કોઇ વખત કોઇ પક્ષ તરફ અરુચિ થઇ જાય છે તો પશ્ચાત્ તે તરફની સદ્ગુણ દષ્ટિનો ખિલકુલ નાશ થાય છે. આવી દષ્ટિ-વાળા મનુષ્યો અન્ય મનુષ્યોના સમાગમમાં આવે છે પણ દરેકમાં રહેલા થોડા ધણા સદ્ગુણો દેખી શકવાને ભાગ્યશાળી બની શકતા નથી.

સાધુ ગુરમાં રહેલા સદ્ગુણો દેખવાને પ્રથમ ચોતાની દષ્ટિને નિર્મળ કરવી જોઇએ. ધ્રુવડ છતી આંખે પણ ચોતાની દષ્ટિના દોષે સૂર્યને દેખવાને સમર્થ થતો નથી; તેમજ કેટલાક પુરુષો સાધુઓની પાસે જાય છે, પણ ચોતાની દોષદષ્ટિના લીધે સાધુઓના ગુણો દેખવાને સમર્થ થતા નથી. આ-રીસામાં મલીનતા હોય તો અન્ય પદાર્થનું તેમાં પ્રતિબિંબ પડી શકતું નથી. તે પ્રમાણે ચોતાની દષ્ટિ મલીન હોય તો અન્યોના સદ્ગુણોનો ચોતાની દષ્ટિમાં ભાસ નથી, તેમાં સાધુઓનો દોષ નથી પણ ચોતાની દષ્ટિનો દોષ છે. વીતરાગ થયાવિના કોઇ પણ ખિલકુલ નિર્દોષ થતો નથી, માટે દરેક વ્યક્તિ-માં સદ્ગુણો અને દુર્ગુણો બન્ને હોય છે; પણ આપણે તો હંસની દષ્ટિ ધારણ કરીને દુર્ગુણો તરફ અલક્ષ રાખી સદ્ગુણોનું બહુ માન કરવું જોઇએ. શ્રી મહાવીર સ્વામીના સમવસરણમાં આવેલા પાખંડીઓ શ્રી વીરપ્રભુથી બોધ ન પામ્યા તેનું ખરું કારણ તપાસીએ તો માલુમ પડશે કે પાખંડીઓમાં દોષદષ્ટિનું જોર હતું અને સદ્ગુણ જોવાની શક્તિ ખીલી નહોતી અને મિથ્યાત્વ દશાનું જોર હતું તેથી શ્રી વીરપ્રભુમાં પાખંડીઓની શ્રદ્ધા ઠરી નહીં. તે પ્રમાણે હાલ પણ જૈનશાસ્ત્રોના જ્ઞાનના અભાવે કેટલાક મનુષ્યો જ્યાં ત્યાં દુર્ગુણોને ચોતાની દોષદષ્ટિના પ્રતાપે જોળવા મંડી જાય છે. આવા પુરુષોને સદ્ગુણો પણ દુર્ગુણોરૂપ દેખાય તો તેમાં કંઈ પણ આશ્ચર્ય નથી. અનાદિ કાળથી દોષદષ્ટિથી આપણે સદ્ગુણોને પ્રકટ કરવા સમર્થ થયા નથી અને ભવિષ્યમાં પણ જો આપણે ચોતાની સદ્ગુણ દષ્ટિને ન ખીલવશું તો કાગ-ડાની પેઠે ચોતાના આત્માની નીચ દશા થશે. આ બાબતનો દીર્ઘદષ્ટિથી વિચાર કરવામાં આવે તો સદ્ગુણદષ્ટિવિના સાધુ અગર શ્રાવકપણું પ્રાપ્ત થઇ શકતું નથી એમ અતુભવ આવ્યા વિના રહેશે નહીં. અને તેમજ દોષદષ્ટિનો ત્યાગ કરીને સદ્ગુણદષ્ટિ ધારણ કરવી જોઇએ, એમ નિશ્ચય થયાવિના રહેશે નહીં. ચોતાની ભૂલ જ્યારે ચોતાને દેખાય છે ત્યારે મનુષ્ય

પારકા દોષ જોવાની ટેવ પર પ્રેમભાવ ધારણ કરી શકતો નથી તે એમ જાણે છે કે મનુષ્યોમા દોષ તો કર્મના યોગે છે જોવા મારામા દોષ છે તેવા અર્થમા દોષ છે ક્રોધનામા વિરોધ ગુણ અને અદ્યદોષ દોષ છે અને ક્રોધનામા અદ્યગુણ ને વિશેષ દુર્ગુણો દોષ છે આપણે તો ક્રોધના પશુ સદ્ગુણો તરફ પ્રેમપૂર્વક લક્ષ આપવું જોઈએ એમ પોતાના માટે મનુષ્ય વિવેકદૃષ્ટિથી નિશ્ચય કરે છે ગમે તેના સદ્ગુણોને દેખીને પોતાના આત્મા મા રહેના તેવા પ્રકારના સદ્ગુણોને ઝડપ કરવા જોઈએ આવી સદ્ગુણ દૃષ્ટિ ધારણ કરનાર, માધુર્યો, શ્રાવણ તથા અન્યોમા પણ રહેલા માર્ગાનુ મારિપણના સદ્ગુણો દેખવાને શક્તિમાન થાય છે, અને તેથી તેના હૃદયમા પણ સદ્ગુણોના સરકાર પડે છે અને તેથી પરબવમા પણ તે નિમિત્ત પામીને સદ્ગુણોને ત્વરિત પ્રગટાવે છે મદ્ગુણદૃષ્ટિ પ્રકટાવવાની ઇચ્છા વાળાએ ક્રોધ, ઈર્ષ્યા, અભિમાન, અને સ્વાર્થ વગેરે દોષોનો નાશ કરવા ઉદ્યમ કરવો જોઈએ જ્યારે હૃદયમા ક્રોધ પ્રકટે છે ત્યારે સદ્ગુણદૃષ્ટિ તો પાતાળમા વા આકાશમા આની જાય છે ક્રોધના ઉચ્ચે સામાના ગુણો જોવા ઉપયોગ રહેતો નથી તેમજ મનુષ્યોના મનમા જ્યાર ઈર્ષ્યા ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારે સામા મનુષ્યના અજ્ઞા દોષો જોવામા આવે છે અને જોતવામા આવે છે તેમજ ઈર્ષ્યાના જોરે સામા મનુષ્ય ઉપર કનકો મૂકવાના પ્રયત્નો પણ થકવામા આવે છે, તે વખતે સામા મનુષ્યના ગુણો જોવાની દૃષ્ટિ દરિયામા હાકી કાઢવામા આવે છે તે વખતે જને તેટલા દોષોનો આરોપ પ્રતિપક્ષીપર મૂકવાની પ્રવૃત્તિ સ્વપ્નમા પણ પોતાનું કાર્ય ક્યાં કરે છે મનુષ્યોના હૃદયમા અભિમાન પ્રકટે ત્યારે પોતાની મહત્તા આગળ અન્યની મહત્તા દેખી અગર માબળી સહતી નથી અને તેથી પોતાની મોટાઇ કરવા અને સામાની હનન કરવા જને તેટલી કષ્ટજાળ રચવાનો પ્રસંગ પડે છે માત્રો મનુષ્ય સર્વની દૃષ્ટિમા હનકો દેખાય એવા આપતા ઉપાયો લેવામા અને અર્થોને સમજવવામા દોષ ટિના તાણે થઇ અકાર્ય, ધાત, અને આજ વગેરે પાપ કરવામા મનુષ્ય જરા માત્ર આચરે ખાતો નથી, તેમજ અભિમાન પ્રમદે સામામા રહેલા સદ્ગુણો દેખવાની મિનકૂન દૃષ્ટિ રહેતી નથી સામાને હૃદય પાડવાનો વિવાર્ધી બનીને પોતાની સર્વ શક્તિનો તેમા ઉપયોગ કરતો પડે છે આવા વખતે અભિમાનના ઉચ્ચે મદ્ગુણ દૃષ્ટિને સાતમા દીપે વ્તાય કરવી પડે છે મનુષ્યો આચરના દોષથી સદ્ગુણ દૃષ્ટિને પોતાના હૃદયમાથી રજા આપે છે પોતાના સ્વાર્થ આગળ મામા મનુષ્યોના સદ્ગુણોને જોવાની ઇચ્છા થતી નથી સ્વાર્થ સાધયામિ એન

કદાચહો ત્યાગ કરવો જોઈએ.
કદાચહી મનુષ્યો અન્યોનાં શુભાચરણોને પણ અશુભ રૂપે નિહાળે છે. કદાચહી પોતે જે પક્ષ અંગીકાર કર્યો હોય તેની પુષ્ટિ કરે છે અને અન્ય મનુષ્યોમાં ધણા ગુણો હોય તોપણ તે સદ્ગુણો સામે દેખી શકતો નથી. કદાચહો ત્યાગ કર્યા વિના આગમોના આધારે સદ્ગુણો ગ્રહણ કરી શકાતા નથી. સદ્ગુણોને પ્રાપ્ત કરવામાં ક્રોધ પણ વિવ્રકર્તા છે. મનુષ્યો ક્રોધને વશ થઈને પોતાનામાં સર્વસ્વ કદપી લે છે અને અન્યોમાં જે જે સદ્ગુણો હોય છે તેને તેઓ દેખી શકતા નથી. ક્રોધીના હૃદયમાં વૈર વાળવાની ભાવના વશ્યા કરે છે. ક્રોધીએ જે જે શત્રુઓ કદપ્યા હોય છે તેના સાતુકૂળ સાધનોમાં તેને ગુણો ભાસ્યા કરે છે. જે મનુષ્ય ક્રોધનો ભમાવ્યો પુર્ત ભમી જાય છે, જેની પાસે જાય છે તેના જેવો થઈ જાય છે તેવો મનુષ્ય પણ સદ્ગુણોને હૃદયથી પારખી શકતો નથી. તેથી તે સદ્ગુણોને ધારવામાં સમર્થ બનેતો નથી. જે મનુષ્ય બીજાઓના ઉપર આજ ચઢાવવાની વૃત્તિને ધારણ કરે છે તેના હૃદયમાં અનેક પ્રકારના કુવિચારો આવે છે અને કુવિચારોથી તેનું મન ઘેરાયલું હોય છે તેથી તે સદ્ગુણોના ઉપર પ્રેમ ધારણ કરી શકતો નથી. જે મનુષ્યના હૃદયમાં અહંકાર પ્રકટ્યો હોય છે તે પણ અન્ય મનુષ્યોમાં રહેલા સદ્ગુણોને ગ્રહણ કરવા સમર્થ થતો નથી. અહંકારી મનુષ્ય, અન્ય મનુષ્યોની મહત્તાને સહન કરી શકતો નથી, અહંકારી મનુષ્યના મનમાં અન્યોની હલકાઈ કરવાના વિચારો પ્રવાહ પેડે

વણા કરે છે અહકારી મનુષ્ય પ્રાય અન્યના ગુણોને પણ પોતાની લક્ષ્મી
થાય તે માટે સદન કરી ચક્રો નથી કપડી મનુષ્ય પણ કપટના નિયા
રોના પ્રવાહમાં તણાય છે અને તે મનમાં શુ વિચારે છે તે જણાતું નથી
કપડી અન્યોના મહુગુણોને દુગુણો તરીકે વર્ણવી શકે છે જે મનુષ્યનું
હૃદય શુદ્ધ થાય છે તે શાઆધારે મહુગુણો ગ્રહણ કરવાને યોગ્ય અને છે
પોતાના આત્મામાં સદુગુણોની વૃદ્ધિ કરવાને માટે મહુગુણ ગ્રહિત ધારણ
કરવી જોઈએ પણ મનુષ્યો સદુગુણોની ઇચ્છા કરે છે અને મનમાં
વિચારે છે કે ક્યારે અમે સદુગુણો પ્રાપ્ત કરીશું સદુગુણો પ્રાપ્ત કરવાની
ઈચ્છા થવી એ પણ દુર્લભ છે અને સદુગુણોના માગોને ગ્રહણ કરવા એ
પણ દુર્લભ કાર્ય છે

મનુષ્ય માનમાં હાલમાં કોઈનામાં એકના સદુગુણો જ હોતા નથી દુર્ગુ
ણો પણ હોય છે માંડના સદુગુણોનું નિરીક્ષણ કરીશું અને તેની અનુભો
દના કરીશું તો મહુગુણોને લેઈ ચક્રીશું કોઈના દુર્ગુણોપ્રતિ દેખવામાં આ
વશે અને તેના દુર્ગુણોને બાળીશું તો દુગુણો વિના અન્યથા અપેક્ષાએ
દેખી ચકારો નહીં

આગમોના આધારે સદુગુણો અને દુર્ગુણોનું સ્વરૂપ વિચારવું જોઈએ
પોતાની મતિક'પના પ્રમાણે સદુગુણો અને દુર્ગુણોનું લક્ષણ ન બાધવું જો
ઈએ આગમના રચનાર મર્વેઈ હતા માટે સર્વગદગિતા આધારે સદુગુણો
અને દુર્ગુણોનું સ્વરૂપ સમજવામાં આવે તો મહાત્મ લાભ પ્રાપ્ત થઈ શકે
છે સદુગુણો ઉચ્ચ ગુણ સ્થાનકની બુદ્ધિ પ્રાપ્ત કરીને વિશેષતઃ ખીને છે
અશુભ પરિણામ ટળે અને સુખ-શુદ્ધ પરિણામની વૃદ્ધિ થાય તેમ
વર્તવું જોઈએ

આશ્રવના પરિણામ તથા આશ્રવના હેતુઓ ટળે અને સંવરના પરિ
ણામ તથા સંવરના હેતુઓનો સ્વીકાર થાય તે તે પ્રકારે પ્રયત્ન કરવો
જોઈએ આત્મામાં અનેક ગુણો રહ્યા છે ગુણોને આચ્છાદન કરનાર આ
વરણોને ટાળવામાં આવે તો સ્વયમેવ તત્ત્વ તત્ત્વ સદુગુણો પ્રકટી નીકળે છે
કીર્તિ અને પ્રતિષ્ઠાની બુદ્ધિનો ત્યાગ કરીને આત્માના સ્વાભાવિક ગુણોનો
આવિર્ભાવ થાય તે તે માગોને અવનમવા જોઈએ

કોઈ મનુષ્ય અમુક દેશમહાત્મિ અનુમરીને અમુકને ગુણ ના હોય
તોએ ગુણ કહે છે દાખલા તરીકે કેટલાક અનાર્થ લોભ પોતાના દુર્ગરીવાજ
પ્રમાણે પણ પ્રાણીઓને પર્વ દીવને મારવાની શ્રદ્ધાને ગુણ કહે છે પણ
જોઈને ધર્મના આધારે વિચારતા તે અવગુણજ છે તેમજ મેટાક ધર્મવાળા

કન્યાને પરણાવવામાં મહાન ધર્મલાભ સમજે છે, ત્યારે જૈન સિદ્ધાન્તો તેનો અસ્વીકાર કરે છે. પોતાના ધર્મની ઉન્નતિ માટે અન્ય મનુષ્યોનો સંહાર કરવામાં કેટલાક અત્યાર્થ લોકો ધર્મ માને છે, પણ જૈનાગમો તો તેને અધર્મ કહે છે. કેટલાક લોકો પશુચર કરવામાં ધર્મ માને છે પણ પશુનો યજ્ઞમાં ઘાત કરવો તે અધર્મ છે એમ જૈનાગમો પ્રતિપાદન કરે છે. દેશકાળના અનુસારે તે તે દેશના મનુષ્યોએ પોતપોતાની બુદ્ધિ પ્રમાણે ભિન્ન ભિન્ન ગુણ અને અવગુણની કલ્પના કરી હોય છે. માટે આપણે તો સર્વજ્ઞ કથિત આગમોના આધારે મુશ્કેલી અને દુર્ગુણોનું સ્વરૂપ સમજવું જોઈએ.

જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર એજ આત્માના સ્વાભાવિક મુખ્ય ગુણો છે. તેથી સિદ્ધાન્તોમાં કહ્યું છે કે જ્ઞાનદર્શનચારિત્રાણિ મોક્ષમાર્ગઃ જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર એ ત્રણ મોક્ષનો માર્ગ છે. જ્ઞાનના પાંચ ભેદ છે, અને એકાવન પણ ભેદ થાય છે. જ્ઞાનના ભેદોને પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. દર્શન ગુણ પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. સોળ કપાય અને નવ તોકપાય એમ ચારિત્ર મોહનીયની પચ્ચીશ પ્રકૃતિઓનો નાશ કરવો જોઈએ. પચ્ચીશ પ્રકૃતિઓને ટાળી ચારિત્ર ગુણ પ્રાપ્ત કરવો જોઈએ. આ-ત્માર્થી મનુષ્યે વિચારવું જોઈએ કે મારામાંથી ચારિત્ર મોહનીયની પચ્ચીશ પ્રકૃતિમાંથી કઈ કઈ પ્રકૃતિઓ મંદ પડી અને હજી કઈ કઈ પ્રકૃતિઓની પ્રખળતા વર્તે છે. ચારિત્ર મોહનીય હકાબ્યા વિના આવકતા તથા સાધુના ગુણો ખીલી શકતા નથી. જે જે અંશે ગુણો પ્રકટે છે. જે મનુષ્યો પોતાના હકાવવામાં આવે છે તે તે અંશે ગુણો પ્રકટે છે. જે મનુષ્યો પોતાના આત્માના વર્તન તરફ દૃષ્ટિ દે છે તેઓને સદગુણો પ્રાપ્ત કરવાની કુચી મળે છે. મનમાં જે જે વિચારો આવે તે ચોગ્ય છે કે અચોગ્ય છે એનો ખૂણું ખ્યાલ કરવો જોઈએ. જે મનુષ્યો મનમાં ગમે તે વિચારો કરવાની ટેવ પાડે છે. હું સાંઝું વિચારું કે નહાં વિચારું છું? મારા વિચારોથી મને અને દુનિયાને શા લાભ થવાનો છે? મારા વિચારો શાન્તિને દેનારા છે કે અશાન્તિના દેનારા છે? તે બાબતનો સૂત્રાનુસારે જે વિવેક દષ્ટિપૂર્વક વિચાર કરે છે તે સદગુણોને પ્રાપ્ત કરવા સમર્થ થાય છે. પોતાનામાં રહેલા ગુણો અને દોષોને જે ભિન્ન ભિન્ન દેખી શકે છે તે મનુષ્ય સદગુણોનો અધિકારી બની શકે છે. સદગુણો ગગનમાં ચઢીને ગાજે છે. સૂર્યના કિરણોની જેમ સદગુણોનો પ્રકાશ સર્વત્ર પ્રસરે છે. પોતાના માટે

દુનિયા શુ કહેશે ! દુનિયામા મારી વાહ વાહ થાવ છે કે નહીં તે તરફ લક્ષ આપવું નહિ પોતાનામા સદ્ગુણો કેરી રીતે ખીલી શકે તે તરફ સદા કાળ લક્ષ આપવું

જે જે મનુષ્યોની મગતિ કરવાથી પ્રતિબિંબિત સદ્ગુણોનો વધારો થાય તે તે મનુષ્યોની મગતિ કરી જોઈએ સાધુ મહાત્માની મગતિ કરવાથી અનેક સદ્ગુણો પ્રકટે છે શ્રદ્ધાળુ મધ્યસ્થ આવશ્યની મગતિ કરવાથી પણ અનેક પ્રમરના સદ્ગુણો ખીલી શકે છે દુર્જનોની મગતિથી મગેના ગુણો પણ ટળી જાય છે જેટલા વિદ્વાન હોય તેટલામા સર્વ પ્રકારના ગુણોજ હોય એવો નિયમ નથી અને જેટલા બાપાગાનમા અવિદ્વાન હોય તેટલામા દુગુણો હોય એવો નિયમ નથી ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ આદિ કપાયો જેમ પાતળા પડે છે તેમ તેમ ગુણો ખીલતા જાય છે

જગત્કર્તૃત્વવાદ ચર્ચા.

જગત્કર્તૃત્વવાદી—પ્રભુએ જગતની રચના શ્રવેના ઉપગાર માટે બનાવી છે શ્રવેની પાસે ધર્મ કરાવી અત્યંત સુખ પામવા માટે બનાવી કે

જૈન—ધર્મ કરાવી શ્રવેને અનંતસુખ આપવું તે પરોપકાર છે એ તો ઠીક, પરંતુ જે શ્રવે પાપકૃત્ય કરીને નર્કમા ગયા તેઓના ઉપર પ્રભુએ શા ઉપકાર કર્યો ? એ જીવને દુખી કરવાથી પ્રભુ શુ પરોપકારી હરવાનો ? ના, નહીં હરવાનો

કર્તૃત્વવાદી—એમને નર્કમાથી કહાડીને સ્વર્ગમા લઈ જશે

જૈન—ઠીક, તો તેમને નર્કમા શા કારણથી જવા દીધા ?

કર્તૃત્વવાદી—પ્રભુ જે કાંઈ જીવની પાસે પાપ પુણ્ય કરાવે છે તે કોઈ જીવને આધીન નથી પ્રભુ તો જે ઇચ્છે છે તે કરી શકે છે જેમ બાજીર લાકડાની પુતળાને ચાહે તેમ નચાવી શકે છે, પરંતુ તેમાનું પુતળાને કંઈ પણ આધીન નથી

જૈન—જ્યારે જીવને કંઈ આધીન નથી ત્યારે મારા ખોટાનું રજ પણ જીવને ધણ નહીં જોઈએ જેમ મોઢ સરદાર મોઢનોકરને કહે કે તું અમુક કામ કર, પછી નોકર તે કામ કરે ને તેનું પરિણામ સાફ અમર ખરાબ થાય તો તે સરદાર નોકરને શુ દંડ દેઈ શકે છે ? ના, કાંઈ પણ દંડ દેઈ શકેનો નથી તેવીજ રીતે ઈશ્વરની આજ્ઞાથી જ્યારે જીવે પાપ પુણ્ય કર્યા

તો તેનું કૃણ જીવને થયું જોઈએ નહીં. અને તેથી જીવને ખરાબ ગતિ પણ થવી જોઈએ નહીં. જે પાપપુણ્ય જીવે કર્યા તેનાં કૃણ ઈશ્વર ભોગવનારો થશે અને કદી ઈશ્વરને નિરાંત વળવાની નહીં; અને જીવને ખરાબ ગતિ કદી પણ થવી જોઈએ નહીં.

કર્તૃત્વવાદી—જીવે કરેલાં પાપપુણ્યને અનુસારે પ્રભુ જીવને દંડ આપે છે તે કારણથી ઈશ્વર અદોષિત કરે છે. જે જેનું કરે તેને તેનું કૃણ મળે છે.

જૈન—આ તમારા કહેવા ઉપરથીજ સંસાર તથા જીવ તેમજ પુણ્ય પાપ અનાદિ દરે છે. વળી ઈશ્વર કર્તા નથી તે પણ સિદ્ધ થાય છે. વળી જીવને જે કંઈ આ ભવમાં સુખદુઃખ થાય છે તે પૂર્વ જન્મનાં કરેલાં સુકૃત કૃષ્ણતથી થાય છે, એમ ઉત્તરોત્તર જન્મથી સુખદુઃખ ભોગવવું થાય છે. એમ કરતાં સંસાર તથા જીવ પુણ્ય, પાપ, બંધ, અને મોક્ષનું અનાદિ-પણું સિદ્ધ થાય છે. હવે વિચાર કરો કે જગત્કર્તા ઈશ્વર કેવી રીતે દરે, વળી કર્મ છે તે ઈશ્વરથી સ્વતંત્ર છે કે પરતંત્ર છે? જો કર્મ સ્વતંત્ર હોય તો જગત્કર્તા ઈશ્વર કેમ થાય? અને જો કર્મ પરતંત્ર હોય તો (પરાધીન હોય તો) ઈશ્વરને આ જગત્ની ઉપાધિ વળગે છે. મારે ઈશ્વર જગત્કર્તા નથી અને જગત્ અનાદિ છે એ વાત સિદ્ધ છે.

કર્તૃત્વવાદી તરફથી પૂર્વપક્ષ.

હવે અન્ય દર્શનીયોએ જેવી રીતે જગત્તો કર્તા ઈશ્વર માન્યો છે, તે દેખાડીએ છીએ. જગત્તું મૂળ ઉપાદાન કારણ ઈશ્વર છે. એક ઈશ્વર અને બીજી સામગ્રી એ બે પદાર્થ અનાદિ છે. પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, અને વાયુ, આ ચારના પરમાણુ, આકાશ, કાળ, દિશા, આત્મા અને મન. આ નવ વસ્તુ નિત્ય છે અને અનાદિ છે. કાષ્ઠની પણ બનાવેલી નથી. તે જગત્કર્તા નીચે મુજબ સિદ્ધ દરે છે.

ઉપજાતિ છંદ.

કર્તાસ્તિ કશ્ચિજ્જગતઃ સર્વૈકઃ સર્વગઃ સ સ્વવશઃ સ નિત્યઃ ।
 ઇમા કુહેવાક્કવિડમ્બનાઃ સ્યુઃ તેષાં ન ચેવામનુશાસકસ્ત્વમ્ ॥

અર્થઃ—આ જગત્ પ્રત્યક્ષાદિ પ્રમાણથી દેખાય છે. આ ચારાચર જગત્તો સ્વનાર કાષ્ઠ પણ પુરૂષવિશેષ છે. પૃથ્વી, પર્વત, અને સમુદ્ર કાર્ય રૂપ હોવાથી તેનું કારણ કાંઈ પણ હોવું જોઈએ. કારણ કે જે જે કાર્ય છે તે તે કારણ વિના ઉત્પન્ન થઈ શકતાં નથી. જેમકે ઘટ, પટ, દંડ, આગ-

ગાડી તેમ આ જગત્ ઝર્ય દેખાય છે, માટે તેનો કારણબૂત ઈશ્વર અવગ્ય માનવો જોઈએ

૨ વળી ઈશ્વર છે તે એક છે જે ધણા પ્રભુ હોય તો એક કાર્ય કરવામા સવની જુદી જુદી બુદ્ધિ થઈ જાય, ત્યારે કાર્ય ઉત્પન્ન થઈ શકે નહિ માટે એક ઈશ્વર માનવો જોઈએ તેથી કોઈ ઈશ્વર પોતાની ઇચ્છાથી ચાર પગવાળા મનુષ્ય બનાવે, બીજો ઈશ્વર છ પગવાળા મનુષ્ય બનાવે, ત્રીજો આઠ પગવાળા મનુષ્ય બનાવે વળી કોઈ આખના ઠેકાણે કાન બનાવે, વળી કોઈ કાનના ઠેકાણે આખ બનાવે, તો એક સરખા મનુષ્ય બની શકે નહીં માટે એકજ ઈશ્વર હોવો જોઈએ

૩ ઈશ્વર સર્વવ્યાપી છે જે સર્વવ્યાપી ન હોય તો ત્રણ જીવનને એકકાલાવચ્છેદને એકી વખતે શી રીતે બનાવી શકે? એક કાળમા સર્વને બનાવી શકે નહિ જેમ કુબાર જે ઠેકાણે હોય છે તે ઠેકાણે કુભ બનાવી શકે છે પરંતુ દેશાવરમા કુભ બનાવી શકતો નથી

૪ તથા ઈશ્વર સર્વચ છે સર્વચ ન હોય તો સર્વ કાર્યોનું ઉપાદાન કારણ જાણી શકે નહિ અને ઉપાદાન કારણ જો ન જાણી શકે તો આ વિચિત્ર પ્રકારનું જગત્ શી રીતે બનાવી શકે?

૫ ઈશ્વર પોતાને વશ છે પોતાની ઇચ્છાથી સર્વને સુખ દુઃખ આપે છે ઈશ્વર વિના સર્વને સુખ દુઃખ આપવા કોઈ સમર્થ નથી અને જે ઈશ્વરને પરત્ર માનીએ તો મુખ્ય કર્તા ઈશ્વર ન રહે

૬ ઈશ્વર નિત્ય છે જે અનિત્ય હોય તો તેને એટલે ઈશ્વરને બનાવવાવાળો બીજો ઈશ્વર માનવો જોઈએ વળી તેને બનાવનાર બીજો એમ માનતા ઘનરસ્યા દ્વષણ આવે, માટે ઈશ્વર નિત્ય ઠહીએ છીએ

જૈની તરફથી ઉત્તર પક્ષઃ જગત્ કર્તૃત્વનાદ સ્વડન.

કૈન—પ્રથમ અનુમાન તમોએ કર્યું તે ખોટું છે આ અનુમાનથી વ્યાપ્તિ ગ્રહણ થતું નથી વળી તમો કહો કે ઈશ્વર જગત્ કર્તા શરીરવાળો છે કે શરીરરહિત છે? વળી તમો કહો કે અમારી પેઠે શરીરવાળો છે કે પિશાચાદિની પેઠે અદૃશ્ય શરીરી છે? પ્રથમ પક્ષ માનશો તો પ્રત્યક્ષ બાધ આવે છે બીજો પક્ષ માનશો તો ઈશ્વર દેખાતો નથી, તે ઈશ્વરના માહાત્મ્યથી કે અમારા હમનશીબથી? હવે પ્રથમ પક્ષ માનગો કે ઈશ્વરના માહાત્મ્યથી ઈશ્વર દેખાતો નથી તો તેમા કોઈ પણ પ્રમાણ નથી બીજા પક્ષમા મદેહની નિવૃત્તિ નહિ થાય કેમકે ઈશ્વર છે કે નહિ એવો મંશય રહ્યા કરને વળી

ઈશ્વરને શરીરરહિત માનશો નો કોઈ પણ કર્મ કરવાને સમર્થ નહિ થાય. જેમ આકાશ અશરીરી હોવાને લીધે તેનાથી જેમ કાંઈ પણ કાર્ય થતું નથી તેમ ઈશ્વરથી પણ થવાનું નથી. આકાશ નિત્ય, વ્યાપક અને અક્રિય છે તો તે અકર્તા છે, તેમ ઈશ્વર પણ અકર્તા છે. વળી તમે ઈશ્વરને એક માનો છો તે પણ ખોટું છે. એક મધપૂડો બનાવવામાં સર્વ માખીઓ એક મતે થઈ મધપૂડો બનાવે છે તો ઈશ્વર પરમાત્મા, નિર્વિકાર, નિરૂપાધિક, ત્યોતિઃ સ્વરૂપોનો કેમ એકમત નહિ થાય ? સર્વ પરમાત્માઓનો એક મત થવામાં કાંઈ પણ બાંધ દેખાતો નથી. કારણ કે સર્વ સર્વગ છે. શું તમે ઈશ્વરોને કીડા કીડી કરતાં પણ અજ્ઞાની ધારો છો કે જેથી તેમનો એક મત થતો નથી ?

પૂર્વ પક્ષ—ધણી માખીઓ ભેગી થઈ એક મધપૂડો બનાવે છે તે પણ ઈશ્વરના વ્યાપારથી મધપૂડો બને છે.

ઉત્તર પક્ષ—ત્યારે તો ખાલું, પીલું, ચોરી, પરત્વીગમન કરવું, જૂઠું ખોલવું, અને હિંસા કરવી, ઇત્યાદિક સર્વ કામ ઈશ્વરના વ્યાપારથી બને છે એમ માનવું જોઈએ અને સર્વ જીવ અકર્તા સિદ્ધ થશે ત્યારે પુણ્ય પાપનું ક્ષણ કોને થવાનું ?

પૂર્વ પક્ષ—કુંભાર, લુહાર અને ચોર ઇત્યાદિ સર્વ સ્વતંત્રતાથી (સ્વાધિનતાથી) પોતપોતાનું કાર્ય કરે છે.

ઉત્તર પક્ષ—ત્યારે બિચારી માખીઓએ શું અપરાધ કર્યો કે તેને સ્વાધિનપણું કહેતા નથી ? વળી અનંત ઈશ્વર માનવામાં આવે તો એક જગત બનાવવામાં વિવાદ થઈ જાય, તો તે વિવાદને કોણ દૂર કરે ? વળી એક ઈશ્વરને દેખી બીજો ઈશ્વર અદેખાઈ કરે કે તું મારા તુલ્ય કેમ છે ? આ તમારું માનવું પણ અજ્ઞાન છે. કેમકે ઈશ્વર કે સિદ્ધ બુદ્ધ પરમાત્માઓ સર્વ સર્વગ છે. નો સર્વગતું જ્ઞાન એક સરખું થયું અને તેથી એક સરખું જ્ઞાન થવું જોઈએ. વળી ઈશ્વરો (પરમાત્માઓ) પવિત્ર છે. અદેખાઈ દોષ રહિત છે, તેથી તેમને ઝઘડા સંભવતા નથી. જે ઝઘડો કરે તેનામાં ઈશ્વરપણું હોય નહિ. માટે ઈશ્વર અનંત માનવામાં કોઈ પણ પ્રકારનું દૂષણ નથી. સર્વ જીવો કર્મથકી રહિત થાય છે, ત્યારે પરમાત્મપદ પામે છે અને અક્રિય થાય છે. પાછા અહીં આવતા નથી. માટે પરમાત્માઓ કે જે અક્રિય છે તેને જગત બનાવવાનું કોઈ પણ કારણ નથી.

૩. તમેાએ કહ્યું કે ઈશ્વર સર્વવ્યાપક છે તે પણ યુક્તિયુક્ત નથી. અમો પૂછીએ છીએ કે ઈશ્વર સર્વવ્યાપક જ્ઞાનથી છે કે શરીરથી છે ? જે શરીરથી સર્વવ્યાપક ઈશ્વર માનશો તો સર્વ જગાએ ઈશ્વરનું શરીર

સમાધ ગયું બીજા પત્રોને રહેવા માટે જગ્યા પણ મળવાની નહિ, માટે ઈશ્વર શરીરે કરી સર્વ-આપક કરતો નથી જ્ઞાને કરી મર્વવ્યાપક માનશો તે સિદ્ધ સાધ્ય નથી વેદોમા પણ ઠરીરવાળો માનેલો છે સનાતન વેદધર્મ વાળા વેદના આધારે ઈશ્વરને સાકાર માને છે

૪ તમારો માનેલો ઈશ્વર સ્વચ્છ પણ કરતો નથી, કેમકે જો મર્વજ હોત તો જગતકર્તાનું ખડન કરવાવાળા એમણે કેમ ઉત્પન્ન કર્યા ? વળી કહેરો કે જન્માતરમા ઉપાર્જન કરેલા શુભાશુભ કર્મના અનુસારથી ફળ આપે છે, તો ઈશ્વર સ્વતત્ર વ્યાધીન કરતો નથી કેમકે કર્મ વિના ઈશ્વર ફળ આપવાને મમર્થ નથી ત્યારે ઈશ્વરને આધીન કાઈ પણ રહ્યું નહિ. જેવા કર્મ કર્યા હશે તેવા ફળ મળશે વળી એકાતથકી ઈશ્વર જગત્કર્તા નિત્ય માનશો તો તે નવા નવા જગત્ રચ્યા કરશે કારણ કે જગત્કર્તા રચવાનો સ્વભાવ ઈશ્વરમા નિત્ય છે વળી કહેરો કે જગત્કર્તા બનાવવાનો સ્વભાવ ઈશ્વરમા નથી સારે તો કાંઈ પણ વખત જગત્કર્તા ઈશ્વર રચી શકે નહિ વળી જીવોને રચવાનો સ્વભાવ એકાત નિત્ય માનશો તો સર્વદા જીવો ઉત્પન્ન થયા કરશે, કદી પણ જીવો નાશ પામશે નહિ વળી તમે ઈશ્વરમા જગત્ રચવાની તથા નાશ કરવાની એમ બે શક્તિ માનશો તો તે પણ ખોટું કરે છે કારણ કે ઉત્પત્તિ અને નાશ કરનારી પરસ્પર વિરુદ્ધ શક્તિ કાંઈ પણ વખત એક ઠેકાણે રહી શકશે નહિ જે કાળમા જગત્ રચવા માડશે તેજ કાળમા નાશ કરનારી શક્તિ નાશ કરી નાખશે એમ જ્યારે પરસ્પર બે શક્તિઓનો વિરોધ થયો ત્યારે જગત્ બનશે પણ નહિ, અને તેનો નાશ પણ થશે નહિ ત્યારે અમારો મત સિદ્ધ કરશે અમારા મત પ્રમાણે મમજવાનું કે આ જગત્ કાંઈએ બનાવ્યું નથી આ જગત્કર્તા કદી પણ પ્રલય થવાનો નથી અને આ જગત્ અનાદિ અનત છે તે સિદ્ધ કર્યું આ પ્રમાણે વિચારતા જગત્કર્તા કર્તા ઈશ્વર સિદ્ધ કરતો નથી વળી હે કર્તૃત્વવાદી ! તું જે કશું કે ઈશ્વર સ્વચ્છ છે, આ વાત પણ તમારી માનની ખોટી કરે છે જ્યારે જગત્કર્તા ઈશ્વરે જગત્ બનાવ્યું, જીવોને બનાવ્યા, તો તેની વારવાર ચિંતામા રહેવાની અને તેને દુનિયામા આ વડુ પડે-સેવક યોકની ભક્તિથી અહીં આવવું પડે, વળી કમ પ્રમાણે ફળ આપવું જોઈએ, એ વિગેરેની ખટપટમા શુભાશુભ શુ સ્વચ્છ ઈશ્વર કરે વાશે ? કહિ પણ કહેવારો નહિ માટે જો ઈશ્વરને જગત્કર્તા તરીકે માનશો તો કદાપિ સ્વચ્છ થશે નહિ વળી હે મતવાદી ! ઈશ્વર નિત્ય છે એમ જો કદીય તો ઈશ્વર થકી બનેલું ઉપાતન જે જગત્ તે પણ નિત્ય રહેવું

નેમ્મએ અને જીવો કદાપિ કાળે મરવા નહીં નેમ્મએ. પણ જીવો મૃત્યુ પામે છે માટે ઈશ્વરને અનિત્યાપત્તિ દ્વપણ લાગુ પડશે. દષ્ટાંત. જેમકે-જો લાલ તંતુ હોય તો તેનું બનેલું વસ્ત્ર પણ લાલ થવું નેમ્મએ. જો કાળા તંતુ હોય તો તેનો બનેલો પટ પણ કાળો થાય છે. તેવી રીતે ઈશ્વર જો નિત્ય હોય તો જગત્ પણ નિત્ય હોવું નેમ્મએ એ દ્વપણ આવે છે; અને જો ઈશ્વરને અનિત્ય માનશો તો અનિત્ય ઈશ્વર કાર્યરૂપે થયો તો તેનો બનાવનાર પણ બીજો ઈશ્વર એમ અનવસ્થા દૂષણનો વળ પ્રહાર તમારા મસ્તક ઉપર પડે છે, એમ જીએ પક્ષ ખોટા ઠરે છે. પ્રીતિ, મુસલમાન, વગેરે બીજા લોકો પણ જગત્કર્તા સિદ્ધ કરવાને જોટલી યુક્તિઓ કરે છે તેટલી આકાશના કુલની પેઠે ખોટી ઠરે છે. માટે જીવને બનાવનાર કોઇ નથી એમ માનવું તે સત્ય છે. જેમ ખાણમાં રજ અને કનક અનાદિ કાળથી સંબંધ યુક્ત છે, તેમ આત્મા અને કર્મને અનાદિકાળનો સંબંધ છે, આત્મા અને કર્મનો સંયોગ સંબંધ છે. સંયોગ સંબંધ અનિત્ય છે માટે કોઈ કાળે તે બે વસ્તુઓ એક એકથી જુદી થઇ શકે છે. આત્મા કર્મથી જુદો થતાં પરમાત્મપદ (મહા પદ) પામે છે અને પછી તેને જન્મ મરણ કરવાં પડતાં નથી અને પાછું અહીં આવવું પડતું નથી. જો કર્મ નહિ માનીએ તો કોઇ રાજ, કોઇ રંક, કોઈ સુખી, અને કોઈ દુઃખી દેખાય છે તેનું શું કારણ ? તે કર્મવિના બીજું કહેવાતું નથી. જો કર્મ નહિ માનો તો સર્વ જીવ એક સરખા હોવા નેમ્મએ. સરખા હોય તો સર્વ સુખીજ હોવા નેમ્મએ. વળી તમો કહેશો કે આ દુનિયાને ઈશ્વરે પેદા કરી તે ૧૧ પક્ષથી પણ ખરી ઠરતી નથી. તે નીચે પ્રમાણે:-

૧. આ દુનિયા ઉત્પન્ન થવાનું કારણ શું છે ?
૨. દુનિયા ઉત્પન્ન કરનાર કોણ છે કે અણ છે ?
૩. દુનિયા ઉત્પન્ન કરનાર ઈશ્વર નિત્ય છે કે અનિત્ય છે ?
૪. દુનિયા ઉત્પન્ન કરનાર ઈશ્વર સર્વજ્ઞ છે કે અસર્વજ્ઞ ?
૫. દુનિયા ઉત્પન્ન કરનાર ઈશ્વર પ્રત્યક્ષ દેખાતો નથી તેનું શું કારણ ?
૬. દુનિયા ઉત્પન્ન કરનાર ઈશ્વર કયે ઠેકાણે રહે છે ?
૭. આ દુનિયાને ઈશ્વરે દિવસે બનાવી કે રાત્રીમાં ?
૮. આ દુનિયા ઉત્પન્ન થયા પહેલાં જીવો કયે ઠેકાણે હતા ?
૯. આ દુનિયામાં જીવો કોઇ પશુરૂપે, પખીરૂપે, મનુષ્યરૂપે, સ્ત્રીરૂપે, અને કોઇ જળચરરૂપે એમ જુદા જુદા આકારવાળા દેખાય છે પણ એક સરખા દેખાતા નથી તેનું શું કારણ ?

૧૦ આ દુનિયાને ધર્મિયે એકકાલાવચ્છેદન ઉત્પન્ન કરી કે કેમ ?

૧૧ દુનિયા બનાવનાર ધર્મિયર દયાળુ છે કે કેમ ?

પક્ષપહેલો—દુનિયા ઉત્પન્ન કરવાનું કારણ શું છે ? તેના જવાબમાં તમે કહેશો કે—ધર્મિયે મર્વ જીવોને સુખી કરવા દુનિયા ઉત્પન્ન કરી તે પછી તમારાથી કહેવાશે નહિ, કારણકે પહેલા ત્યારે શું જીવો દુખી હતા ? જ્યારે દુખી હતા ત્યારે તે દુખ તેમને ક્યાથી વળગ્યું ? અને તે દુખ વળગવાનું શું કારણ તે કહેવું નોંધએ તો તે કર્મ વિના ખીજી કંઈ કહેવાશે નહિ, અને જ્યારે કર્મ માનગો ત્યારે કર્મ પછી જીવની સાથે દુનિયા ઉત્પન્ન કર્યા પહેલાનું કંઈ તેથી કર્મ જીવની સમત છે એમ નકી કંઈ અને દુનિયા પહેલા જીવ અને કર્મ બે વસ્તુઓ મિલ્લ ઠરી ત્યારે ખીજી શું ધર્મિયે બનાવ્યું તે દેખાતું નથી વળી જ્યારે જીવની સાથે કર્મ છે ત્યારે તેમાં પહેલું કર્મ કે જીવ તેવો પ્રશ્ન ઉત્પન્ન થશે, ત્યારે પહેલો જીવ યા કર્મ એમાંનું કોઈ પછી કહી શકશે નહિ અન્યતઃ બન્ને સાથે છે એમજ કહી શકાશે જેમ સૂર્ય અને સૂર્યનો પ્રકાશ, જેમ કૂકડી અને કૂકડીનું બચ્ચું, જેમ રાત્રિ અને દિવસ, જેમ ખીજ અને વૃક્ષ, તેમાં પહેલું કોણ છે તે જેમ કહી શકાતું નથી તેમ પહેલું કર્મ યા જીવ કહી શકાય નહિ જીવ અને કર્મ ધણા કાળથી મયોગી છે તે કાળની આજ પછી મળી શકવાની નથી, માટે અનાદિ કાળથી જીવ અને કર્મનો સયોગ છે એમ સિદ્ધ થયું ત્યારે કર્મના સયોગથી જીવ દુખી થાય છે માટે કર્મ પછી એક પદાર્થ છે તે સિદ્ધ કંઈ કર્મ જૂઠા જૂઠા પ્રકારના સુખ દુખો કરે છે માટે જીવ અને કર્મ જે અજીવ રૂપે છે તે, એમ જીવતત્ત્વ અને અજીવતત્ત્વ બે વસ્તુઓ અનાદિ કાળથી સિદ્ધ ઠરી વળી ધર્મિયરને દયા આપી તેથી દુનિયાની (સૃષ્ટિની) ઉત્પત્તિ કરી, લોકોને સુખી કરવા એવી ઇચ્છા થઈ તે પછી ઇચ્છા ખોટીજ છે કારણકે ધર્મિયરમાં જો શક્તિ હોત તો દુનિયા ઉત્પન્ન કર્યા વિના દુખનો નાશ કરી શક્ત જેને આખી દુનિયા ઉત્પન્ન કરવાની શક્તિ હતી તેને દુનિયા ઉત્પન્ન કર્યા વિના દુખ હાપવાની શક્તિ નહોતી કે શું ? જો દાકિ શક્તિ નહોતી એમ કહેશો તો દુનિયા પછી તેનાથી ઉત્પન્ન થઈ તે વાત ખોળી છે અને તેનાથી જીવોના દુખ દૂર થવાના નથી તો તેનો આ પ્રયાસ લેવો અજ્ઞાન યુક્ત ક્યો વળી દુખ છે તે કપી છે કે અરૂપી ? નિત્ય છે કે અનિત્ય છે ? સ્વતત્ત્વ છે કે પરતત્ત્વ છે ? આ જગત્તમા દુખ કોણે ઉત્પન્ન કર્યું ? કહેશો કે ધર્મિયે દુખ દુનીયામાં ઉત્પન્ન કર્યું, તો તેને માનુષ નહોતી કે જીવો મિયાગ દુખી થશે

આથી જણાય છે કે ધ્વિર સર્વ જ્ઞાની નથી. વળી દુઃખને ધ્વિરે ઉત્પન્ન કર્યું નથી એમ કહેશે તો દુઃખ સ્વતંત્ર હતું. જેવો પ્રશ્ન આવે તેવું દુઃખ પણ સ્વતંત્ર હતું. ત્યારે દુઃખનો બનાવનાર કાંઈ કહેવાશે નહિ અને તે ધ્વિરથી કદાપિ દૂર થશે નહિ. તો ફેર દુઃખ હતા ધ્વિર છે એમ કહેવું તે એક જુદું જોડું હતું. ધ્વિર સર્વના દુઃખ હરણ કરે છે એમાં કંઈ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ દેખાતું નથી. કારણ કે દુઃખોને જો ધ્વિર હરણ કરતો હોત તો આવા બારિક સમયમાં હજારો લોકો રાગથી, અને દુઃખાળથી દુઃખી થાય છે તેવું દુઃખ કેમ લેઈ શકતો નથી ? માટે દુઃખને હરણ કરવાની શક્તિ ધ્વિરમાં નથી એમ સિદ્ધ હતું. જો દુઃખને હરણ કરવાની શક્તિ તેનામાં નથી તો જગત બનાવવાની શક્તિ છે એમ સિદ્ધ હતું. વળી અમે તેનામાં દુનિયા ઉત્પન્ન કરવાની શક્તિ નથી એમ સિદ્ધ હતું. વળી અમે પૂછીએ છીએ કે દુનિયાને બનાવનાર ધ્વિર છે એમાં પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ તો ખીલકલ છે નહિ અને ધ્વિર વિના કાંઈ પણ કામ બની શકતું નથી તો ધ્વિર ધ્વિરને સિદ્ધ કરી. ધ્વિર છે તો કર્મ છે એમ સિદ્ધ હતું. જે કર્મ-સહિત હોય તે પરમાત્મા-ધ્વિર કહેવાય નહિ. એમ અનેક દૃષ્ટાંતો પ્રાપ્ત થાય છે. માટે ધ્વિરને દુનિયા ઉત્પન્ન કરવાનું કંઈ કારણ નથી. ધ્વિર કે જે સિદ્ધ બુદ્ધ પરમાત્મા કર્મ રહિત થયા, તેને કાંઈ પણ પ્રકારની ધ્વિર નથી. તેવા થવાને ઉદય કરવો એ સત્ય વાત છે. તેમણે જેવી રીતે કર્મને દૂર કર્યો તેવી રીતે તમે કર્મને દૂર કરો. એજ તેમનો અરિહંત અવસ્થાનો ઉપદેશ હતો. રાગદ્વેગ રહિત અરિહંત ભગવાન હતા. તેમણે કેવળજ્ઞાનથી જે તત્ત્વ કથન કરેલાં છે તે સત્ય છે. એમને જુદું બોલવાનું કાંઈ કારણ નહોતું, માટે તેમનો કથન કરેલ જ્ઞાન મત સત્ય છે, એમ માનવું તે સત્ય છે. તેમ માનવાથી આત્મા પરમાત્મપદ પામશે.

પક્ષ વીજો—દુનિયા (સૃષ્ટિ) ઉત્પન્ન કરનાર ધ્વિર રૂપી છે કે અરૂપી છે ? દુનિયા ઉત્પન્ન કરનાર ધ્વિર જો રૂપી હોય તો તે દેખાવો જોઈએ અને જો અરૂપી હોય તો તેનાથી આખું જગત ઉત્પન્ન થઈ શકે કે કેમ ? જેમકે આકાશ અરૂપી છે તો કાંઈ વસ્તુને બનાવી શકતું નથી તેમ અરૂપી ધ્વિર પણ કાંઈ વસ્તુને બનાવી શકવાનો નથી, તેથી અરૂપી પણ ધ્વિર કહી શકાતો નથી. રૂપી હોય તો એક કાલાવચ્છેદન બનાવી શકવાને સમર્થ નથી. વળી કદાપિ રૂપી ધ્વિરને માનશો અને તેણે જે દુનિયા બનાવી, તો તે દુનિયામાં રહેનારા પર્વતો, સમુદ્રો, અને નદીઓ, વિગેરે, દુનિયા ઉત્પન્ન કર્યા પહેલાં ક્યે ઠેકાણે રહ્યાં હતાં ? ધ્વિર હાથમાં ઝાલી

રહેા હતો કે શુ અને તે પહેલાના સમુદ્રો, પર્વતો હતા એમ કહાય તમેા કહેશો તો પ્રાણીઓ પણ તે પહેલાના હતા એમ કહેવામા શો બાધ આવે છે ? વળી પ્રાણી, પર્વત, સમુદ્ર, અને દુનિયા આદિ પદ્ધતો પડેલા સિદ્ધ હયા, તો તેજ દુનિયા થઇ તો નવુ શુ બનાવ્યુ વળી રૂપી ઈશ્વર પણ કહી શકાતો નથી, કેમકે રૂપી હોય તો તે રૂધિર, મામ, લોહીથી બનેતો હોય છે તો તે ઈશ્વરને પણ રૂધિર, માસ લોહી કહેવુ જોઇએ તો તે ખાનો પણ હોવો જોઇએ અને તેમ હોય તો તે શુ ખાય છે તે બતાવો કદાપિ દેવતાની પેડે શરીરધારી કહેશો તો કર્મવિના શરીર હોય નહિ, ત્યારે તે કમના અતુસારે સુખ દુખ ભોક્તા થયો તેથી પણ ઈશ્વર સિદ્ધ ઠરતો નથી વળી અમો જગત્ બનાવનાર નથી એમ ઈશ્વરને માનીએ છીએ, તો તે કેમ સમજાવવા આવતો નથી જો તે પ્રત્યક્ષ આની અમને સમજાવશે તો અમો પણ તેમના ભક્ત બની જઇશુ, પણ નિરાકાર ઈશ્વર કદી દેખાવાનો નથી કેટલાક ભોળા ભોળા કહે છે કે અમને પરમેશ્વર દેખાય છે તો તે ખોડુ છે કારણકે કોઇ દેવ યા વ્યતર દેખાતો હશે તેથી મુગ્ધ છુવો એમ માને કે અમને પ્રભુ મળ્યો પણ તે ખોડુ છે એ પ્રમાણે વિચારતા ઈશ્વર રૂપી પણ કહી શકાતો નયા તેમ અરૂપી પણ કહી શકાતો નથી અને જગત્ કર્તા પણ સિદ્ધ ઠરતો નથી

પક્ષ ત્રિજો—દુનિયા ઉત્પન્ન કરનાર ઈશ્વર નિત્ય છે કે અનિત્ય છે ? દુનિયા ઉત્પન્ન કરનાર ઈશ્વર જો નિત્ય માનીએ તો ઈશ્વરરૂપ કપાળન કારણથી બનેલી દુનિયા રહેની જોઇએ પણ પૃથ્વી, પર્વત, સમુદ્ર, અને પ્રાણી વગેરે સવનો નાશ થતો દેખવામા આવે છે પણ એમરૂપે વસ્તુ ભાસતી નથી નિત્યનું લક્ષણ એ છે કે નશુ કાળ જેની એક અવસ્થા રહે વળી જો ઈશ્વરને અનિત્ય માનીએ તો અનિત્ય જે ઈશ્વર તે કાયરૂપે થયો એ ખોડુ દૂપણ આવે છે, વારવાર જૂઠા જૂઠા ઈશ્વર થવાના અને તેની બનાવેની દુનિયાનો પણ વારવાર નાશ થવાનો, ત્યારે કોની ભક્તિ કરવી અને કોનુ ધ્યાન કરવુ કે જેથી આત્મહિત થાય તે કહી શકાશે નહિ એમ નિત્ય અને અનિત્ય એ બે વિકલ્પોથી પણ ઈશ્વર સિદ્ધ ઠરતો નથી

પક્ષ ચોથો—દુનિયા ઉત્પન્ન કરનાર ઈશ્વર સર્વગ છે કે અસર્વગ ? દુનિયા ઉત્પન્ન કરનાર ઈશ્વર જો સર્વગ હોય તો તેના પેના કરેલા પ્રાણીઓ તેના ભગ્નો વગેરે સર્વ સર્વગ હોવા જોઇએ જેમ કાગડાથી ઉત્પન્ન થયેલા કાગડાઓ કાગડાના જેની એટલા કરનારા વર્ણુવાળા હોય છે તેમ તેમના ઉત્પન્ન કરેલા મનુષ્યાદિ પણ તેમના જેવુ સર્વગપણુ મળવુ જોઇએ પણ

તેમ કાંઈ છે નહિ. અર્થાત્ સર્વસ્વપણું ચોતાનામાં હોય ત્યારે બીજાઓને આપી શકે; એમ અનુમાન થતાં સર્વસ્વપણું તેમનામાં નથી એમ સિદ્ધ થાય છે. વળી કદાપિ તમે કહેશો કે તે સર્વસ્વ હોય, પણ ચોતાના જેવા બીજાઓને જ્ઞાન આપી કરવા નહિ, એવું તેમનું ધારવું હોય તો તેમ કરતાં તે કપટી ઠરશે અને ચોતેજ પૂજ્ય બનવું એવી અભિલાષા રાખી બીજાઓની પાસે ભક્તિ કરાવવી, એવી ઇછાવાળો ઇશ્વર ચોતાના સમાન બીજાઓને કદી કરી શકવાનો નથી અને તેમના જેટલું જ્ઞાન પણ મળી શકવાનું નથી. જગતકર્તાસ્વ સર્વસ્વ જો ઇશ્વર હોય તો બીજાઓને પણ સર્વસ્વ કરી શકે છે. જેમ ઇચ્છા ભમરીનો સંગ કરી સંપૂર્ણ ભમરીપણું પામે છે તેમ સર્વ જીવો સર્વસ્વ થઈ શકે પણ સર્વસ્વ હોય તો કરી શકે. અસર્વસ્વ હોય તો શી રીતે કરી શકે? અસર્વસ્વ ઇશ્વર કહેશો તો વદતો વિદ્વાત દોષ આવશે. મારે તે પણ કહી શકાય એમ નથી.

પદ્મ પાંચમો—હુનિયા ઉત્પન્ન કરનાર ઇશ્વર પ્રત્યક્ષ દેખાતો નથી તેનું શું કારણ? જવાબમાં કહેશો કે હુનિયા ન્યાયયુક્ત ચાલતી નથી મારે દેખાતો નથી, તો અમો કહીએ છીએ કે હુનિયા ન્યાયયુક્ત ચાલે ત્યારે ઇશ્વર દેખાય તેમાં ઇશ્વરે શું નવાઈ કરી? બ્યારે બ્યારે અન્યાયના રસ્તે હુનિયા ચાલતી હોય ત્યારે તેને સમજાવે. પ્રત્યક્ષ થઈ કહે તો આટલો બધો હુનિયામાં અન્યાય થાય છે તે કેમ રહે? જેમ કોઈ ચોર ચોરી કરે છે ત્યારે તેને રાજ બોલાવી સજા કરી શિખામણ આપે તો બીજાવાર ચોરી થતી અટકે. તેમ જો હુનિયાને બનાવનાર ઇશ્વર દેખાય તો ઇશ્વરને જોડો નથી માનતા તે પણ ઇશ્વરને માને અને હુનિયાના સર્વ મનુષ્યો કે ઇશ્વર કે જો હુનિયા બનાવે છે તેના ભક્ત બની જાય.

કર્તૃત્વવાદી—ઇશ્વરના સર્વ ભક્તો બની જાયો યા નહિ બની જાયો તેની ઇશ્વરને કંઈ પણ દરકાર નથી તો પછી તેને અહિં આવવાની શી જરૂર છે?

જૈન—વાહરે વાહ. ત્યારે હુનિયા બનાવવાનું શું પ્રયોજન ઇશ્વરને છે? હુનિયા ઉત્પન્ન થાયો વા ન થાયો તેની ઇશ્વરને શી દરકાર છે તે બતાવો.

કર્તૃત્વવાદી—મહેરબાન. જરા વિચારો તો ખરા. મારું કહેવું કંઈ મારા ધરતું નથી પણ શાસ્ત્રનું છે. જેનો જેવો સ્વભાવ હોય તેમ તે કર્યા કરે. ઇશ્વરમાં હુનિયા ઉત્પન્ન કરવાનો સ્વભાવ છે તેથી કરે છે. તેમાં તમને કેમ સમજણ પડતી નથી.

જૈન—મારા મિત્ર તમારું કહેવું તમારા ધરના શાસ્ત્રનું હોય કે પર
મેશ્વરના ધરના શાસ્ત્રનું હોય પણ જેમા યુક્તિસર કથન હોય અને અનુ
ભવમા વાત આવતી હોય તો તે વાત પ્રમાણ છે તમોએ કહ્યું કે ઇશ્વરનો
દુનિયા રચવાનો સ્વભાવ છે તેથી દુનિયા બનાવ્યા કરે છે તેના પ્રત્યુત્તરમા
અમો કહીએ છીએ કે ઇશ્વરનો સ્વભાવનિત્ય છે કે અનિત્ય છે જો ઇશ્વર
નો સ્વભાવ નિત્ય હોય તો તે સદાકાળ નથી નથી હજારો દુનિયા બનાવવાનો,
અને કદાપિ કાળે તે થકી નિવૃત્તિ પામરો નહિ અને ઇશ્વરનો સ્વભાવ જો
અનિત્ય માનરો તો તે થકી ઉત્પન્ન થયેલી દુનિયાનો પણ નાશ થવાનો
અને અનિત્ય સ્વભાવ કાય રૂપે થયો તો તે સ્વભાવનો બનાવનાર પણ
ખીજો ટાપ હોયો ત્યારે ઇશ્વરના સ્વભાવથી આ દુનિયા ઉત્પન્ન થાય છે,
આ વચન મહાકવિએ વાળ્યું જોડું હતું વળી અમો તમને પૂછીએ છીએ કે
ઇશ્વરનો સ્વભાવ જ્ઞાનમય છે કે અજ્ઞાનમય છે જો ઇશ્વરનો સ્વભાવ જ્ઞાન
મય હોય તો તે થકી બનેલી દુનિયા જ્ઞાનમય હોવી જોઇએ પણ તેમ
દેખાતું નથી વળી ઇશ્વરનો સ્વભાવ અજ્ઞાનમય છે એમ તો તમારાથી
કહી શકારો નહિ માટે ઇશ્વરનામા દુનિયા બનાવવાનો સ્વભાવ છે એમ
કહેવું તે અમિદ્ધ હતું વળી અમો પૂછીએ છીએ કે ઇશ્વરનો સ્વભાવ ઇશ્વર
થકી ભિન્ન છે કે અભિન્ન છે, જડ છે કે ચેતન છે, તેમાનું તમારાથી
કાંઈ પણ કહેવાશે નહિ કહેશો તો ઉપયુક્ત રીતિ યુજન દ્વપણ આવી
ખડા થરો વળી ઇશ્વરનો સ્વભાવ દુનિયા બનાવવાનો નથી એમ પ્રમ નહીં
કહેવાય ? માટે ઇશ્વર દુનિયાને બનાવતો નથી એ વાત સિદ્ધ છે

પક્ષ છટ્ટો—દુનિયા ઉત્પન્ન કરનાર ઇશ્વર કયે ઠેકાણે રહે છે ?

કર્તૃત્વવાદી—આપણે જ્યાં દેખીએ ત્યાં ઇશ્વર છે મને ઠેકાણે
ઇશ્વર રહે છે

જૈન—વાદ વાદ ! તમારા ઇશ્વરની મૂર્તિ અવગ્યા આ-જ્યા વિના
રહેવાની નથી કારણ કે મને ઠેકાણે જો ઇશ્વર રહે છે એમ માનીએ તો
અશુચિમા પણ ઇશ્વર પાણીમા પણ ઇશ્વર, ગ્રીમા પણ ઇશ્વર, ત્યારે
આખું જગત ઇશ્વરમય થઇ ગયું ત્યારે સ્ત્રી, પુત્ર, પુત્રી, પિતા, મજા, યુક,
પેશાન, ચોરી, જારી, દડ, પટ, પટ, ચક્ર, કુતંગ, ખીનાડી, અને સર્પ, ઇત્યાદિ
મને વસ્તુ ઇશ્વર બની ગયું ત્યારે ઇશ્વર ચકાળ ૩૫ થયો અથવા મને ૩૫
થયો તો એવું ઇશ્વરપદ પામવાને માટે મણુ પ્રયત્ન કરે ? માટે ઇશ્વર ક્યા
રહે છે તે તમારાથી કદી કહેવાશે નહિ

પક્ષ સાતમો—આ દુનિયા ઈશ્વરે દિવસે ઉત્પન્ન કરી કે રાત્રે. જુઓ ચંદ્ર અને સૂર્ય થકી રાત્રિ અને દિવસ એવો વ્યવહાર થઈ શકે છે. જો ચંદ્ર અને સૂર્ય ન હોત તો દિવસ અને રાત્રિ એવો વ્યવહાર થઈ શકે નહિ. હવે ચંદ્ર અને સૂર્યને બનાવનાર જો પ્રભુ મનાય તો રાત્રિ દિવસ જગત્ બનાવ્યા પહેલાં સિદ્ધ થશે નહિ. ત્યારે જગત્ દિવસે તેમ રાત્રે પણ બનાવ્યું સિદ્ધ થતું નથી. ત્યારે અનુક્રમે વિચારી જોતાં આ જગત્ અનાદિ કાળનું છેજ એમ સિદ્ધ થાય છે પણ તેની આદિ નથી માટે તેનો બનાવનાર પ્રભુ માનવો તે જૂઠું કરે છે.

પક્ષ આઠમો—આ દુનિયા ઉત્પન્ન થયા પહેલાં જીવો કયે ઠેકાણે હતા ?

કર્તૃત્વવાદી—પ્રભુની પાસે હતા.

જૈન—તે પોતાની પાસે કયે ઠેકાણે રાખતા હતા. શું પોતાના પેટમાં રાખતા અગર કોઈ પેટીમાં રાખતા હતા. વળી આ જગત્ ઉત્પન્ન થયા પહેલાંના જીવો પવિત્ર હતા કે અપવિત્ર હતા. જો પવિત્ર હતા તો ફેર આ દુનિયા શા કારણથી બનાવી અને જો અપવિત્ર હતા તો તે શા કારણથી અપવિત્ર હતા તે બતાવવું જોઈએ. વળી અપવિત્ર એ શું છે તે જણાવવું જોઈએ. કદાપિ તમો કહેશો કે કર્મથકી અપવિત્ર હતા તો તે કર્મ કયારે કર્યો અને દુનિયા વિના કયે ઠેકાણે રહી કર્મ કર્યો આ ઉપરથી જણાય છે કે પહેલાં દુનિયા હતી એમ માન્યા વિના છૂટકો થવાનો નથી. ઈશ્વર જીવોને ઉત્પન્ન કદી કરી શકતો નથી. ઈશ્વર જેમ અનાદિ કાળનો છે તેમ જીવો પણ અનાદિ કાળના છે. ઈશ્વર અનાદિથી છે અને જીવો નથી તેમ માનવામાં કંઈ પ્રમાણ નથી. માટે અનાદિ કાળથી આ સંસારમાં કર્મના ચોગે ભમ્યા કરે છે. જે જીવને કર્મનો સંબંધ ત્રુટયો તે જીવ પરમાત્મપદ પામ્યો. સર્વ જીવો પરમાત્મપદ (ઈશ્વર) થવાને શક્તિમાન છે.

પક્ષ નવમો.

જૈન—આ દુનિયામાં કોઈ જીવો સ્ત્રીરૂપે, કોઈ પુરુષરૂપે, કોઈ પણ ધંખી રૂપે ઉત્પન્ન થાય છે, તેનું શું કારણ ?

કર્તૃત્વવાદી—જેવી પ્રભુની ઇચ્છા તેવા જીવોને બનાવે છે.

જૈન—મહેરબાન વિચાર તો કરો એમ કેમ હોય. દરેક વસ્તુનો સ્ત્રીકાર ત્યાગ બુદ્ધિપૂર્વક હોવો જોઈએ. એક ઇચ્છા શબ્દ કહો, એટલે તેમાં સધળું સમાયું એ શી રીતે વાસ્તવિક ગણાશે. ઇચ્છાનુસાર બનાવવું ત્યારે ન્યાય અન્યાય કંઈ રહ્યોજ નહિ ને ? વાંચે એ તો ઠીક, પણ પુરૂષ કરતાં સ્ત્રીમાં કોઈ પણ બાબતની ન્યૂનાધિકતા તમારા સમજવા કે દેખવામાં આવે છે ?

- 2 | the origin from the points A and B respectively, the diameter of the circle is
- 2 | (a) $m(m+n)$ (b) $m+n$
- 2 | (c) $n(m+n)$ (d) $(1/2)(m+n)$

અને આવે છે તો એકને ડહક ઠીક અને એકને અડીક, સ્વામી એવક બાવપણું બક્ષી પ્રભુએ અન્યાય કયો કેમ નહિ કહેવાય ? જરૂર એમજ ગણાય ઈશ્વરની ઇચ્છા કાંઈ કાંઈ આવતી નથી અને હોયજ શાની ? સીના કરતા પુરૂષ પ્રધાન ગણાય છે તે મર્વ કર્માનુસારે થાય છે જીવોને સીરૂપે કે પુરૂષરૂપે ઉત્પન્ન કરનાર ઈશ્વર મિદ્ધ થતો નથી વળી અમો પૃથ્વીએ છીએ કે ઈશ્વરની ઇચ્છા સારી છે કે ખોટી છે ? જો ઈશ્વરની ઇચ્છા મારી દોષ તો મવને સારા બનાવવા જોઈએ પણ તેમ નથી અને ખીજ પક્ષને જો માનવામાં આવે તો ઈશ્વરજ કહેવાય નહિ માટે આ દુનિયામાં કોઈ જીવો સીરૂપે, કોઈ પશુરૂપે, કોઈ મનુષ્યરૂપે થાય છે તેનું કારણ કર્મ છે જેવા જેવા કર્મ કરે તેવા તેવા ચરીર ધારણ કરે, એમાં કર્મની મુખ્યતા છે કપટ ધણું કરે તો સીનો અવતાર પામે મરણતા ધારણ કરે, દયા રાખે તો મનુષ્ય જ મ પામે કર્મચક્ષી જીવ સીરૂપે થાય છે, અને કર્મચક્ષી જીવ પુરૂષરૂપે થાય છે એમ જ્યારે સિદ્ધ વાત થઈ ત્યારે ઈશ્વર સીપુરૂષરૂપે બનાવે છે એમ કહેવું તે અગ્નિ છે

પક્ષદશમો—આ દુનિયાને ઈશ્વરે એક કાલાવચ્છેદન ઉત્પન્ન કરી કે કેમ ? એક કાલાવચ્છેદન ઈશ્વર દુનિયા ઉત્પન્ન કરી ચક્રે નહિ ઈશ્વર નિરાકાર, જ્યોતિ સ્વરૂપ છે, અનતગ્નિમય તે અનતમુખમય છે, અજર અમર પદ બોક્તા છે, કર્મ રહિત છે તેમને આ સંસારની ઉપાધિમાં પડવું એ કદાપિ કાગે સમજે નહિ જેમ આકાશ નિરાકાર છે તો તે કોઈ વસ્તુને ઉત્પન્ન કરી શકતું નથી તેમ નિરાકાર ઈશ્વર પણ કોઈ વસ્તુને બનાવી શકતો નથી આકાશ પણ અનાદિ કાળનું છે આગી પત્થર વિગેરે જે આપે કરી દેખાય છે તે સર્વ પુદ્ગલ છે તો પુદ્ગલદ્રવ્ય પણ અનાદિ કાળનું છે કોઈ કોઈને બનાવી શકતું નથી જીવ તત્ત્વમાં જાણવાનો ગુણ રહ્યો છે અજીવ તત્ત્વમાં જડના ગુણ છે એમ માનવું તેમાં આત્માનું ક'પાણું છે

પક્ષ અગોચારમો—દુનિયાને ઉત્પન્ન કરનાર ઈશ્વર દયાળુ છે કે કેમ ?

કર્તૃતત્ત્વવાદી—વાહ વાહ ! ઈશ્વરના જેવો દયાળુ ખીજે કણ ?

જૈન—જ્યારે ઈશ્વરના સરખો દયાળુ ખીજે ન હોય તો આટલું

દુષ્ણ દુનિયામાં કેમ રહે તે કું કું હું મોટા મોટા પ્લેગ તથા મરડીના રોગ, દુષ્કાળનું પડવું તેથી દુઃખરો જીવો અત્યંત દુષ્ણ પામે છે ત્યારે જો દયા ઈશ્વરનામાં હોત તો કેમ આટલું બધું દુષ્ણ પ્રાણીઓને પડવા દે ? વળી ઈશ્વર દયાળુ હોત તો સર્વ પ્રાણીઓને મુખી બનાવવા જોઈએ

પણ કોઈ રાજ, કોઈ રંક રૂપે દેખાય છે. માટે ઈશ્વરને જગત બનાવનાર માનવામાં આવે તો તે ઈશ્વર દયાળુ કહી શકાય નહિ.

કર્તૃત્વવાદી—જીવોએ જેવાં જેવાં કૃત્ય કર્યા હોય તે પ્રમાણે સુખ દુઃખ આપે છે માટે ઈશ્વર દયાળુ કેમ નહિ કહેવાય ?

જૈન—મહેરબાન વિચાર તો કરો, જ્યારે જીવો કર્મવડે સુખી દુઃખી થાય છે ત્યારે ઈશ્વર સુખી દુઃખી કરે છે એમ કહી શકાય નહિ. શું કર્મ ઈશ્વરના તાબામાં છે કે સ્વતંત્ર છે. જો કર્મ ઈશ્વરના તાબામાં હોય તો સર્વેને સુખી કરવા જોઈએ પણ તેમ નથી. માટે કર્મ ઈશ્વરના તાબામાં નથી. પોતે સ્વતંત્ર છે. જેવાં જેવાં કર્મ કર્યા હોય તે તે પ્રમાણે સુખી દુઃખી થવાય છે. ઈશ્વર મોટો દયાળુ છે અને ઈશ્વરની દયા ઈશ્વરની પાસે રહેવાની. તેનાથી જીવોને કશો ફાયદો થવાનો નહિ અને ઈશ્વરની દયા આકાશના કુલની પેઠે કોઈના કામમાં આવવાની નહિ.

ઉપર પ્રમાણે અગીઆર પક્ષથી પણ ઈશ્વર જગત્કર્તા સિદ્ધ થતો નથી. માટે ઈશ્વર જગત્કર્તા નથી એમ સિદ્ધિ થયું. ઈશ્વર એક નથી પણ અનેક છે તેનું સત્ય સ્વરૂપ જૈનશાસ્ત્રમાં છે. જેને મુક્તિ માર્ગ પામવાની ઇચ્છા હોય તેણે જૈનશાસ્ત્ર ગુરુમંથી સાંભળવાં. સર્વજ્ઞ કથિત જૈનતત્ત્વ સત્ય છે અને તીર્થંકર ભગવાનના કલા પ્રમાણે ચાલવાથી મોક્ષ મળશે એમ માનવું તેથી આત્મહિત છે.

શાન્ત દશાથી દુનિયાનું અને પોતાનું મહત્ત્વ કરી શકાય છે.

મનુષ્યો શાન્ત દશાથી પોતાના આત્માની ઉન્નતિ કરી શકે છે અને દુનિયાની ઉન્નતિ પણ કરી શકે છે. દરેક બાબતોનો વિચાર કરનારે પ્રથમ પોતાના મનને શાન્ત કરવું જોઈએ. જેનું મન કોઈથી ધમધમાયમાન રહે છે તે મનુષ્ય કોઈ પણ શુભ વિચારના અન્તિમ ઉદ્દેશનો પાર પામી શકતો નથી. જેના મનમાં કોઈ એકદમ ક્ષુદ્રક બાબતોથી ધડી ધડીમાં ઉત્પન્ન થાય છે અને મગજનું ઠેકાણું રહેતું નથી તે મનુષ્યના મનમાં વિવેકપૂર્વક શુભ વિચારો કરવાની શક્તિ પ્રગટતી નથી. કોઈથી મનની મલીનતા થઈ જાય છે અને મલીન મનમાં શુભ વિચારો પ્રકટી શકે નહીં. જે મનુષ્યો હિંસક પ્રાણુઓની પેઠે વાતવાતમાં તપી જાય છે અને મનમાં ન કરવાના વિચારો કરે છે, વાણીથી ન બોલવાનું બોલે છે તે મનુષ્યો ભલે ધર્મની સાધના કરતા હોય તોપણ તેઓ કોષાદિકના વશ થઈ નીચ માર્ગમાં ગમન કરે છે.

2. The origin from the points A and B respectively, the diameter of the circle is
2. (a) $m(m+n)$ (b) $m+n$
(c) $n(m+n)$ (d) $(1/2)(m+n)$

ક્રોધે કોડી પુરવતણ, સંજમ ફલ જાય,

ક્રોધ સહિત તપ જે કરે, તે તો લેલે ન થાય ॥ ૧ ॥

કોટીપૂર્વવપચત કરેલું તપ પણ જે ઘડીના ક્રોધથી નષ્ટ થઈ જાય છે આ ઉપરથી અવબોધવાનું કે દરેક જાનનેના પ્રમજે મનમાં ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય નહીં તેમ પ્રવૃત્તિ કરવાની જરૂર છે મનુષ્યોને અનેક કારણોવાડે ક્રોધ ઉદ્ભવે છે અને તેથી તેઓ પોતાના હૃદયને ક્રોધાગ્નિથી જાળાને બરખ કરે છે ક્રોધ કરનારાઓ એમ સમજે છે કે અમાગ ક્રોધથી અમારૂં શ્રેયસ્ થાય છે પણ આમ વિચારવું અયોગ્ય છે ક્રોધ ચડાળના મમાન છે મોટા મોટા પૂર્વધારીઓને પણ ક્રોધ અતુર્ગતિમાં બટકાવે છે ત્યારે હાવના કાળના મનુષ્યોને તો પોતાના તામામાં કરે તેમાં શુ આશ્ચર્ય ? દુનિયામાં સર્વ મનુષ્યો એકી અવાજે કમુત કરે છે કે ક્રોધ મહા ખરાબ છે આમ મને કમુત કરે છે પણ ક્રોધના કારણો મજે તોપણ ક્રોધ જેઓ કરતા નથી તેમનેજ ધન્ય વા. ઘટે છે ઇશ્વન જેમ ધણી અગ્નિથી ફાટી જાય છે તેમજ ક્રોધ વખત અત્યંત ક્રોધના ઉદયથી હૃદય પણ ફાટી જાય છે વ્યાકરણ અગર ન્યાય આદિ અનેક શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કરીને અદિતીય પડિત બનવામાં આવે તો પણ ક્રોધના ઉદયથી સત્ય માર્ગનો બોધ પ્રાપ્ત થતો નથી ક્રોધી મનુષ્ય આગળ પાછળનો મિનકૂત વિચાર કરી શકતો નથી અને તેથી તે પોતે અશાન્ત રહે છે અને તેના સનધીઓને પણ અશાન્ત બનાવે છે સરોવરમાં પડેલો પાડો જેમ સરોવરને ડોહોળા નાખે છે, તેમ ક્રોધી મનુષ્ય પણ મનુષ્યવર્ગમાં પથરાયેલી શાન્તિને વિખેરી નાખે છે ક્રોધથી અશાન્ત બનેતો મનુષ્ય તે વખતે ખરાબ વિચારો કરીને અનેક પેરકર્મ બાધે છે અશાન્ત મનુષ્યના સનધીઓ પણ અશાન્ત બને છે જગતના બધા માટે પ્રયત્ન કરનાર મહાત્માઓએ પ્રથમ ક્રોધને નિવારવો જોઈએ એક મામાન્ય મનુષ્યના ક્રોધથી દુનિયાનું અને પોતાનું જેટલું અહિત થાય છે તેના કરતા ક્રોધ મહાત્માના ક્રોધથી જનસમાજ અને પોતાનું વિરોધ અહિત થાય છે ક્રોધી મનુષ્યો મહદ્ ઉત્તમ ધાર્મિક કર્યો કરવાને સક્તિમાન થતા નથી ક્રોધી મનુષ્યો ન્યા ત્યા વિષના વૃક્ષ વાવે છે, કોવી મનુષ્યોની વાણીમાં અમત્યનો બરપૂર વામ હોય છે ક્રોધી મનુષ્યો પોતાનું અને પરનું બાવિહિત અવબોધી શકતા નથી ક્રોધથી લખેલું, છાપેલું, બોલેલું, પ્રાય મત્યથી વિપરીત હોય છે ક્રોધી પુરુષનો આશય ખરાબ દોવાથી તેનું મત્ય વચન પણ અમત્ય તરીકે ગણાય છે માટે જેઓ મનમાંથી ક્રોધને દૂર કરી શાન્ત મનથી

વતે છે તેઓજ પોતાનું અને દુનિયાનું બહુ કરવા સમર્થ થાય છે. જેઓના મનમાં માન, માયા અને લોભની વાસના હોય છે તેઓ પણ મનને અત્યંત શાન્ત કરવા સમર્થ થતા નથી. માની પુરૂષો રાવણની અને દુર્યોધનની પેઠે જગતમાં અશાંતિ ફેલાવે છે, કપટી પુરૂષો અનેક પ્રકારના પ્રપંચો રચીને દુનિયામાં અશાંતિ ફેલાવે છે. લોભથી સર્વ પ્રકારનાં પાપકૃત્ય થઈ શકે છે. લોભના સમાન અન્ય કોઈ દોષ નથી, લોભી મનુષ્યોનાં હૃદય સદાકાળ અશાન્ત રહે છે. લોભીઓ ખરાબ વિચારો કરાવે છે અને જગત્પત્ની શાન્તિનો ભંગ કરે છે. તેઓ કુદરતનો નિયમ તોડીને અન્ય મનુષ્યોની આશુવિક્ષ વગેરેનો નાશ કરે છે તેથી તેઓ મનુષ્યવર્ગને લાભ આપી શકતા નથી. જેઓના મનમાં અને વાણીમાં નિન્દારૂપ વિષ્ણુનો વાસ સદાકાળ રહે છે તેઓ પણ પોતાના મનની શાન્તિને જાળવી શકતા નથી અને દુનિયાના મનુષ્યોને પણ અશાન્ત બનાવે છે, અને જેઓ ધર્મોપપણાથી અઘ્નાઉદીન બાદશાહની પેઠે અન્ય ધર્મવાળાઓને મારી નાખવા પ્રયત્ન કરે છે અને તેઓનું નિકંદન કરવા પ્રયત્ન કરે છે તેઓ પણ શાન્ત દશાને ધારણ કરી શકતા નથી અને અન્યોને પણ સ્વધર્મની શાન્ત દશા અર્પી શકતા નથી. જેઓ વિચાર કર્યા વિના કોઈ પણ ક્ષેત્રની બાબતમાં કુદી પડે છે તેઓ પણ શાન્ત દશાના અધિકારી બની શકતા નથી. જેઓ વૈરને હૃદયમાં ધારણ કરીને પોતાના શત્રુઓનું યુદ્ધ કરવા હિંસા વગેરેના અશુભ વિચારો કરે છે તેઓ પણ હૃદયમાં શાન્ત દશા ધારણ કરી શકતા નથી અને વૈરની ભાવનાથી પોતે સદાકાળ અશાન્ત રહે છે. અનેક મનુષ્યોને અશાન્ત માર્ગમાં તેઓ પાડે છે. કેટલાક તોડફોડના વિચારોથી ધર્મની, જાતિની અને દેશની ઉન્નતિ ધ્વંસે છે તેઓ કુમતિના યોગે ખરાબ વિચારો કરી અશાન્ત રહે છે અને તેઓ જગત્પત્ની શાન્તિ તથા ઉન્નતિને સાધી શકતા નથી. અશાન્ત દશાથી કોઈ પણ મનુષ્ય પોતાના ધર્મની ઉન્નતિ કરવા સમર્થ થતો નથી. મારામારી, ગાળગાળા કરીને કોઈ મનુષ્ય પોતાના ધર્મનો પાયો મજબુત જગત્માં નાખી શકતો નથી. શ્રીમહાવીરપ્રભુ ક્ષાયિકભાવે શાન્ત હતા તેથી તેમણે જૈનધર્મનો જગત્માં મજબુત પાયો નાખ્યો અને તેથી જૈનધર્મ જગત્પત્ની અશાંતિને હરે છે અને સર્વ મનુષ્યોના હૃદયમાં શાંતિ સ્થાપી શકે છે. શાન્તિના વાહકો રાજ્યની જેવી ઝાહોઝલાલી પ્રવર્તાવી શકે છે તે પ્રમાણે અશાન્તિધારક નૃપતિયોથી કંઈ પણ બની શકતું નથી. મગજની શાન્તિ જાળવીને વ્યાપાર આદિ કરનારાઓ જેવો પોતાના કાર્યમાં લાભ મેળવી શકે છે તેવા પ્રકારનો લાભ અશાન્ત મનુષ્યો પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી. કોઈ

2 t e origin from the points A and B respectively, the diameter of the circle is

2

(a) $m(m+n)$

(b) $m+n$

(c) $n(m+n)$

(d) $(1/2)(m+n)$

પણ કાર્ય કરતા પટેલા મગજને ખૂમ શાન્ત કરવાની આવશ્યકતા છે મગ
જને શાન્ત કરીને કોઇ પણ કાર્યની લાભ હાનિનો વિચાર કરવો જોઇએ
શાન્ત દશાને ધારણ કરનારા મનુષ્યો પ્રથમ તો ચક્રિતહીન જેવા અશાન્ત
મનુષ્યોના મનમા ભાસે છે પણ પશ્ચાત્ તેઓની ઉત્તમ ચક્રિતયોની પ્રતિમા
અન્યોને જણાયા વિના રહેતી નથી મનને શાંત રાખીને કાર્ય કરનારા
મનુષ્યો પોતાના શત્રુઓને પણ મિત્ર બનાવી દે છે અને દુષ્ટ મનુષ્યોને પણ
સજ્જન બનાવે છે અશાન્ત મનુષ્યો પણ તેઓના સમાગમમા આવીને
પોતાનું કલ્યાણ કરે છે શાન્તદશા સારા વિચારોને પ્રગટાવે છે

મૈત્રી, પ્રમોદ, માધ્યસ્થ અને કાર્ષ્ણ આ ચાર ભાવનાઓનું મનન
કરનારાઓ શાન્તદશાને ધારણ કરવા સમર્થ બને છે જેના હૃદયમા વિશુદ્ધ
પ્રેમ વસે છે અને જે મર્વ છવોને પ્રેમથી નિહાળે છે તેજ મનુષ્ય શાન્તિના
પગથીયાપર ચડી શકે છે સર્વ પ્રાણીમાત્રપર જોનો પ્રેમ પ્રગટ્યો છે તે મનુષ્ય
પોતાના હૃદયમા શાન્તતા ધારણ કરી શકે છે સર્વ જગતના પ્રાણીઓને
જે પોતાના આત્મવત્ ગણે છે તેજ મનુષ્યના હૃદયમા શાન્તદશા દેવીને
વામ હોય છે જેઓ કોઇનું પણ અશુભ કરવા સકલ્પમાત્ર કરતા નથી
તેઓ શાન્ત દશાથી પોતાનું તેમજ જગતનું કલ્યાણ કરી શકે છે શ્રી
મહાવીર ભગવાનનો મુખ્ય મિદાન્ત એ છે કે રાગ દેવનો નાશ કરીને
શાન્ત થવું શ્રી મહાવીર પ્રજુના પગલે ચાલનારાઓએ શાન્ત દશાને સ્વી
કારવી જોઇએ, શાન્તદશાથી જૈન ધર્મની ઉન્નતિ સાધી શકાય છે શાન્તદ
શાની પ્રાપ્તિ જે જે અશી થાય છે તે તે અરો જૈન ધર્મની આરાધના કરી
શકાય છે પૂર્વે જૈનાચાર્યો શાન્ત દશાથી જૈનધર્મની ઉન્નતિ કરી ગયા શાન્ત
દશાથી અન્ય ધર્મ પાળનારાઓનું પણ પોતાના તરફ આકર્ષણ થાય છે
પોતાનું અને અન્યનું બહુ કરવું હોય તો મોક્ષની આવીર્જીત શાન્તદશાનું
આરાધન કરવું જોઇએ એજ સ્વપરને દ્વિતશિક્ષા છે

વિચારરાશિ.

- ૧ ધર્મનો ફલાવો કરનારા વિદ્વાનો છે મૂખો ધર્મનો બોધ દેવાને અને
તેનો ફલાવો કરવા ચમ્પિમાન થતા નથી જે ધનમા ધર્મના નેતા
ઓનું ૫. મુખોએ બોગવે છે તે ધર્મની પડતી થયા વિના રહેતી નથી
- ૨ જ્ઞાનવિના ધર્મનું સ્વરૂપ સમજાતું નથી જ્ઞાનવિના ક્રિયાઓમા રદસ્થ
મમજતા નથી જે ધર્મમા જ્ઞાનવિના કુનાચારે ધર્મની ક્રિયાઓ કર
વામા આવે છે તે ધનમા મનુષ્યો કુવાના દેડકા મમાન છે પોતાના

- ધર્મની પ્રશંસા તો દરેક ધર્મવાળાઓ કરે છે અને પ્રત્યેક ધર્મવાળાઓ પોતપોતાના ધર્મને સત્ય કહે છે પણ સત્યને અપેક્ષાએ સમજ્યાવિના પ્રત્યેક ધર્મવાળાઓ ભૂલ કરે છે. જૈન ધર્મશાસન અપેક્ષાએ સર્વ વસ્તુઓના ધર્મને ગ્રહણ કરે છે માટે સર્વદા સર્વથા જૈનશાસન સર્વ-ધર્મોના સત્યાંશને ગ્રહણ કરે છે તેથી તે મહાન ધર્મ કહેવાય છે.
૩. ક્રોધના ધર્મની નિન્દા કરવા માત્રથી પોતાના ધર્મનો ઉદ્ધય થતો નથી. અન્ય ધર્મ પાળનારાઓ ઉપર દ્વેષ ન પ્રગટવો જોઈએ. કિન્તુ કરુણા-ભાવ પ્રગટવો જોઈએ. જૈનધર્મની ઉન્નતિ કરવી હોય તો જૈન ધર્મનાં તત્ત્વોનો પ્રસાર કરો, જૈનતત્ત્વો જગતને સમજાવો અને સર્વ જીવોને શુદ્ધપ્રેમથી ધર્મનું સ્વરૂપ સમજાવો પણ ક્રોધના ઉપર દ્વેષ કરો નહિ. અન્ય ધર્મ પાળનારાના ઠેકાણે તમે પણ ક્રોધ વખત હતા પણ તેઓનું ખુદ્દ ન ચિંતવતાં અન્યોનું ભલું કરવા પ્રયત્ન કરો.
૪. આખી દુનિયામાં કયો ધર્મ વિશેષ ફેલાય અને તે શાથી તો તેના ઉત્તરમાં કહેવું પડશે કે જેનામાં સત્ય, દયા અને શુદ્ધપ્રેમ હશે તે ધર્મ જગતમાં ફેલાશે. વિશાલ દૃષ્ટિથી ધર્મનો ફેલાવો થાય છે અને સંકુચિત દૃષ્ટિથી ધર્મનો વાડો વાળી શકાય છે.
૫. મધ્યસ્થ દૃષ્ટિથી જગતના સર્વ ધર્મોનાં તત્ત્વો વિચારો અને પક્ષપાત લાગીને જે જે ધર્મમાં જે જે અશે સત્ય રહ્યું હોય તેનો સ્વીકાર કરો. સમજવાથી સત્ય ધર્મ પ્રાપ્ત થાય છે. રાગ અને દ્વેષની મલીન દૃષ્ટિથી સત્યધર્મનું રહસ્ય સમજી શકાતું નથી.
૬. સત્યતત્ત્વ સમજવાને માટે જ્ઞાનિયોની સંગતિ કરો-સત્યની સિદ્ધિ અને અસત્યને જીદું પાડવાની શક્તિ પ્રાપ્ત કરો.
૭. સ્વાઘાત ધર્મનું સ્વરૂપ ગુરુગમપૂર્વક સમજવામાં આવે તો સત્ય હાથમાં આવશે અને પક્ષપાતદૃષ્ટિનો નાશ થશે. પૂર્વકાળમાં જૈન ધર્મ જગતમાં સર્વત્ર ફેલાયો હતો તેનું કારણ આજ હતું. જૈન ધર્મનું સ્વરૂપ જો નયોની અપેક્ષાએ પરિપૂર્ણ સમજાય છે તો દુનિયાના સર્વ ધર્મોનું સ્વરૂપ સમજી શકાય છે.
૮. ધર્મનો ફેલાવો કરનારા સાધુઓ છે. સાધુઓ પણ વિદ્વાન હોવા જોઈએ. તેમની ભક્તિ કરવી જોઈએ. સાધુઓ તત્ત્વજ્ઞાનના માર્ગમાં પ્રવેશ કરશે અને જગતના કલ્યાણ માટે સર્વ મનુષ્યોને પોતાના આત્મસમાન ગણી ઓધ આપશે ત્યારે જૈન ધર્મનો ઉદ્ધય થશે.
૯. પોતાનો ધર્મ સારો છે એમ તો પ્રત્યેક મનુષ્યો કહે છે. પણ પોતાના

e origin from the points A and B respectively, the diameter of the circle is

(a) $m(m + n)$

(b) $m + n$

(c) $n(m + n)$

(d) $(1/2)(m + n)$

- ધર્મની ખુનીઓ વિના તેનો સ્વીકાર થતો નથી અઘાની મનુષ્યો પશુઓ જેવા છે તેઓને ગમે તે ધર્મનો વિદ્વાન્ પોતાના ધર્મમા લેધ જાય છે અઘાનીઓ નાના બાળક જેવા છે તેઓનાથી ધર્મનો ફેલાવો થઈ શકતો નથી અને તેઓ આખી ધર્મની મોક્ષના માર્ગમા દોડે છે
- ૧૦ દયા, પ્રેમ, સત્ય, મમતા, બક્ષિત, સુનત, સર્વન સમાનભાવ, અને વૈરાગ્ય આદિ સદ્ગુણો વિનાનો વિદ્વાન્ બાવળના વૃક્ષમમાન જગતમા કલેશના કાઠા વેરે છે અને જગતમા પોતાનો ધર્મ ફેલાવી શકતો નથી સદ્ગુણોથી મનુષ્યોનું ધર્મમા આકર્ષણ કરી શકાય છે કાઈ પણ ધર્મના તરફની અસત્યતા જે જે અશે હોય તેને તમે ફગાવી દેશો અસત્ય ઠરાવી શકો તો તે યોગ્ય છે પણ અન્યધર્મોના પર અરથિ દેવ અને તેની જાતનિદા કરવાનો તમને અધિકાર નથી અન્ય ધર્મોની નિન્દા કરવાથી પોતાની તથા પોતાના ધર્મની ઉન્નતિ થઈ શકતી નથી અન્યધર્મોને સત્ય ધર્મ અને અમત્યધર્મનો ભેદ સમજવો પણ તેઓની જાત નિંદા કરશો તો આત્માનો શુદ્ધિ કરશો કોઈની જાતનિંદા કરી તેની લાગણી દુઃખવાનો તમને કોઈએ હક્ક આપ્યો નથી કોઈની જાતનિન્દા કરી તે એક પ્રકારની હિંસા છે
- ૧૧ કોઈના ઉપર જુવો ત્યારે મનમા મૈત્રી ભાવના સંપન્નશો તમારામાજ સર્વ સદ્ગુણો છે અને અપ સર્વ દોષી છે એવી દૃષ્ટિથી કોઈને દેખશો નહિ તમો અન્યને જેવા ધારો છો તેવા તમને પણ અપ ધારતા હશે તમો અન્યને દોષી દેખશો તો અન્ય તમને દોષી દેખશે તમારે દુનિયામાંથી સારું શુદ્ધ કરવું હોય તો સર્વત્ર શુદ્ધિદૃષ્ટિથી શુદ્ધ લેવાનો અભ્યાસ પાડવો
- ૧૨ મૂર્ખાઓના વિચારો સાકડા અને અઘાનથી ભરપૂર છે મૂર્ખાઓ વિદ્વાનો માટે ગમે તેવો અભિપ્રાય બાવે તેથી વિદ્વાનોએ ડરી જવું નહિ લાખો નિરક્ષર અમળ મનુષ્યોના અભિપ્રાય કરતા એક તરફ ધર્મની મહાત્માના અભિપ્રાય ઉપર લક્ષ્ય આપવું-મૂર્ખાઓની વાહવાહથી અને તેઓની બળિથી તમે પોતાને મહાન્ ધારગો નહિ જાનિને અભિપ્રાય અમૂલ્ય છે રાગ, ય, સાકડી દૃષ્ટિ, મમત, દેવ, નિન્દા, કલેશ, અને વૈર આદિ દુર્ગુણો જેનામા છે તેવા મૂર્ખાઓ પોપટની પેઠે બને બણી ગયા હોય પણ તેઓનું હૃદય ઉચ્ચ હોતું નથી તેઓના વિચાર પ્રમાણે ચાલનારાઓ દુઃખથી મુક્ત થતા નથી
૧૩. ધર્મી બનાવવાના પડેના મનુષ્ય બનો મનુષ્યપણું મદ્દગુણો વિના કહી

શકાતું નથી. દરેક બાબતનો વિચાર કરો. પોતાની અકલ્પ ધરાણે મૂકીને અન્યની અકલ્પના દોરાયા ચાલીને પણ સમાન ન બનો. તમારી અકલ્પ કોઈ પણ પ્રકારે કોઈ વસ્તુનો નિશ્ચય કરવા સમર્થ ન થાય ત્યારે તમે જ્ઞાની ગીતાર્થના વચનપર વિશ્વાસ રાખો પણ સામાન્ય અકલ્પવાળા કંઈ કહે તે ઉપર એકદમ અભિપ્રાય બાંધશો નહિ. કોઈ પણ બાબતનો અભિપ્રાય બાંધતાં પહેલાં ચારે બાજુઓથી તપાસ કરશો. સુદત લંબાવશો. ધીરજ રાખશો પણ એકદમ મનમાં આવે તે પ્રમાણે કરી દેશો નહિ. પરીક્ષાપૂર્વક તત્ત્વને ગ્રહણ કરશો.

૧૪. કોઈ પણ મનુષ્ય સબધી અભિપ્રાય બાંધતાં પૂર્વે પૂર્ણ વિચાર કરશો. અધુરાને કોઈ પણ બાબતનો અભિપ્રાય આપવાને હક નથી. અધુરાને પરીક્ષાનો હક નથી. અધુરાની દૃષ્ટિ અધુરી હોય છે તેથી તે કોઈ પણ બાબતનું પૂર્ણ સ્વરૂપ વિલોપી શકતો નથી. અધુરાની પણ પરીક્ષા કરવી તે પણ વિચારવા યોગ્ય છે.

૧૫. હજારો મૂર્ખ, કલેશી અને અવિનયી શિષ્યો કરતાં જ્ઞાની સદ્ગુણી અને વિનયી એક શિષ્ય સારો. શિષ્યના ધર્મ સમજ્યા વિના શિષ્ય થવાનો અધિકાર નથી. શિષ્યનો ધર્મ સમજ્યા વિના શિષ્ય થવું તે એક ગુન્હો છે. ગુરૂનો ધર્મ સમજ્યા વિના ગુરૂ થવું તે પણ એક જાતનો ગુન્હો છે.

૧૬. કોઈ પણ પદવી યોગ્ય લેતાં પહેલાં તેના ગુણો પ્રાપ્ત કરવા જોઈએ. પદવીને પ્રાપ્ત કરીને મક્કલાશો નહિ કિન્તુ સ્વપરની ઉન્નતિ કરવામાં પ્રવૃત્તિ કરો. ઇર્ષ્યાએ અવનતિનું મૂળ છે. જે મનુષ્ય અન્યને ખાડામાં પાડવા પ્રપંચો રચે છે તે પોતાને હાથે મશાણુ અને ઘોરને બનાવે છે.

૧૭. પોતાની નિન્દા અને સ્તુતિ તરફ બહેરા બનશો. તમારું સ્વર્ગ તમારા આત્મામાં છે અને નરક પણ તમારા આત્મામાં છે મતલબ કે તમારો આત્મા ઉચ્ચ થશે તો સ્વર્ગમાં જશે અને તમારો આત્મા દુર્ગુણોથી નીચ બનશે તો નરકમાં જશે.

૧૮. લક્ષ્મીમંતોને લક્ષ્મીથી માન મળતું નથી પણ લક્ષ્મીના ત્યાગથી માન મળે છે. કોઈ પણ સ્થાનમાં લક્ષ્મી વાપર્યા વિના અથવા વાપરશો એવું બહુયા વિના લક્ષ્મીમન્તને કોઈ માન આપતું નથી. ખરી લક્ષ્મી તમારા આત્મામાં છે અને જૂઠી લક્ષ્મી તમારી આંખ આગળ છે. જૂઠી લક્ષ્મીના દાસ બનવા માટે મનુષ્યજન્મ નથી પણ ખરી લક્ષ્મીના સ્વામી બનવા માટે મનુષ્યજન્મ છે.

If a line is drawn from the origin from the points A and B respectively, the diameter of the circle is

(a) $m(m + n)$

(b) $m + n$

(c) $n(m + n)$

(d) $(1/2)(m + n)$

- ૧૯ તમે તમારી જે કિંમત ઠરાવો છો તેના કરતા અધિક કિંમત કોઈ કરશે નહિ તમારી વૃત્તિ જેવા તમે ચશો, તમારૂં ભવિષ્ય, વર્તમાનમા તમે રચો છો તમારા ભવિષ્યના નસીબના તમે વર્તમાનમા સ્વામી છો
- ૨૦ આત્મવિશ્વાસ એજ સુખનું મૂળ છે તમારૂં હૃદય જેવું છે તેવા તમે છો દુનિયાના કહેવા ઉપર આધાર રાખશો નહિ તમારી પરીક્ષાને દુનિયાને જો હૃદય છે તમારી પરીક્ષા તમે જાતેજ કરી શકો છો
- ૨૧ જે લખો તે દુનિયાના ઉદ્ધાર માટે લખો દુનિયામા સર્પની ઠાકારણ્ય કરો નહિ રાક્ષસી વિચારો કરો નહિ મોટા સદૃશ્યોથી મહાન્ થવાય છે પણ મોઢનો નાશ કરીને કદી મહાન્ થવાના નથી
- ૨૨ મહામળ નિર્ભય રહો નિર્ભય આત્મા સર્વે અભયને દેખે છે અભય રૂપ તમે છો શા માટે ભયના વિચારો કરી દુખી થાઓ છો ? હું દેવ નથી મન નથી પણ પરબ્રહ્મ છું મને પ્રર્ષ જાતનો ભય નથી એની ઉત્તમ ભાવના આવો ગામડાઓમા ભીતિના ચિહ્ન બતાવતા જોરીઓના તરફ ભમે છે અને અયોને તકા પડે છે નિર્ભયતામા દુખનું સ્વપ્ન છે
- ૨૩ દુનિયામા સત્ય સર્વે છે સત્ય ધન કોળના ત્યા રજીદર કરી આપ્યો નથી નાતિ અને જાતિના બેદોમા સત્ય ધર્મ નથી સત્ય ધર્મના સર્વે અધિકારી છે સત્યને અચ્છાન બે બિન બિન છે સત્યની ભાવના કરો શ્રી કેવલિપ્રભુએ સત્ય ધર્મનો ઉપદેશ આપ્યો છે તે લક્ષ્યમા ધારો સત્ય ધર્મના કિરણોનો પ્રમથ પોતાની મેજે મત્યતાનો નિશ્ચય કરાવી શકો
- ૨૪ સત્યધન આત્મામા છે તેનો પ્રમથ કરો સત્ય સુખ આત્મામા છે ક્ષણિક સુખમા વ્યથ જીવન હોમો નહિ મન વાણી અને કાયાને સ્વસ્થ કરો આત્માના પ્રકાશથી સર્વને પ્રકાશો તમારા આત્માની ખરોતરી કરનાર કોઈ જડ વસ્તુ નથી જડ વસ્તુઓના તમે દાસ નથી માટે જડ વસ્તુઓનું મમત્વ દૂર કરો જ્ઞાનવિના તમારો આત્મા અયોનો દાસ છે તત્ત્વજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ કરો
- ૨૫ દુનિયા તમારાથી વિરુદ્ધ પડે તેથી તમે ગભરાતા નહિ તમારા આત્માને પવિત્ર બનાવો તમો પવિત્ર છો તો જગતના દરે શબ્દોથી તમારૂં કાંઈ ધુકું થવાનું નથી

૨૬. આધિ નષ્ટ થતાં વ્યાધિ નષ્ટ થશે. માનસિક નિર્મળતાથી શરીર તંદુરસ્ત રહે છે. મનુષ્યો મનથી ઘણા રોગોની ઉત્પત્તિ કરે છે. ભય, શોક, ચિન્તા, અને દીનતા વગેરેના વિચારોને મનમાંથી કાઢી નાખો. અનેક પ્રકારના વ્હેમને દૂર કરો. પશ્ચાત્તઃ ઘણા રોગોને આવતા તમે અટકાવી શકશો.
૨૭. સ્વાર્થ યુદ્ધિ ત્યાગીને પરોપકાર કરો. પ્રતિબદ્ધો લેવાની યુદ્ધિ ત્યાગીને તમે દાન વગેરે કરશો તો તેથી તમારું ઉચ્ચ જીવન થશે. અન્યને કંઈ પણ આપવાથી ઉચ્ચ થશો. કંજુસાઈ અને દીનતાના વિચારને દૂર કરો.
૨૮. તમારા માર્ગમાં તમે હાથે કાંટા ન વેરો. તમારો માર્ગ ખુલ્લો કરો. સર્વના ભલા માટે તમારું હૃદય ખુલ્લું કરો. તમારા હૃદયથી સર્વ જીવોને ભેટો અને અન્યનાં અશ્રુઓ દહીવો. તમારા સરલ સત્ય માર્ગમાં આગળ વધો. દુનિયા શું કહેશે ? તે પર લક્ષ્ય ન આપો. ક્લેશના કાંટાઓને પગ તળે દબાવીને તે ઉપર ચાલો. તમે સહનથી સંકટ વેડીને તમારું કાર્ય સાધશો તો અન્તે દુનિયા તમારા કાર્યને પ્રશંસશે.
૨૯. જાહેર હિમ્મત ધારણ કરો. તમારા સત્યને જગતમાં ખદાર લાવો. સત્યની પ્રશંસા કરો. સત્યનો પ્રકાશ જાનો રહેશે નહિ, સત્યથી તમારો ઉદ્ધાર થવાનો છે.
૩૦. જગતના ભલા માટે કંઈક ભલું કાર્ય કરો. ભવિષ્યની ચિન્તા ન કરો, તમારી પાસે જે કંઈ સાઈ છે તે સર્વના માટે છે એમ માની તેનું દાન કરો.
૩૧. સર્વ જીવોની સાથે બધુભાવ ધારણ કરો. તમારા શત્રુઓનું પણ ભલું ચિંતવો.
૩૨. દુનિયામાં કોઈ પણ બાબત માટે બે અભિપ્રાય પડે છે. દુનિયાના બોલવા પર એકદમ વિશ્વાસ ન મૂકો. જાતે તપાસ કરો અને તેની પરીક્ષા કરો. વિચાર કર્યા વિના કોઈ પણ જાતનો અભિપ્રાય બાંધવો નહિ. તેમજ એકદમ કોઈ બાબતનો અભિપ્રાય બદલવો નહિ.
૩૩. હે મનુષ્ય ! તું જે બોલે તે વિચારીને બોલ. ભાષા સમિતિને ઉપયોગ રાખ. વાણીની કિમ્મત છે. યોગ્ય શબ્દો બોલવાની ટેવ પાડ. શસ્ત્રોના ધા રંગાય છે પણ શબ્દોના ધા રંગતા નથી. શબ્દોથી જગતમાં મહાન ઉપકાર કરી શકાય છે. શબ્દોની મહત્તા કલ્પવૃક્ષ-

the origin from the points A and B respectively, the diameter of the circle is

(a) $m(m+n)$

(b) $m+n$

(c) $n(m+n)$

(d) $(1/2)(m+n)$

કામકુળ અને ચિન્તામણિ રત્ન કરતા પણ વિશેષ છે શબ્દ બ્રહ્મથી
પરબ્રહ્મ બાણી શકાય છે શબ્દોનું સ્વરૂપ સમજવું જોઈએ

૩૪ મનથી ઉચ્ચ થઈ શકાય છે મનથી પરમાત્મપદની પ્રાપ્તિ કરી શકાય
છે મનથી શુભ વિચારો કરવાની ટેવ પ્રથમ પાડવી જોઈએ

૩૫ પરાંપકાર સમાન અથવા મોઈ ઉત્તમ કાર્ય નથી જે મનુષ્ય પરાંપકાર
કરી શકતો નથી તે મોઈ રીતે ઉચ્ચ કાદીપર ચી શકતો નથી જે
મનુષ્ય પોતાના પ્રતિ ચએલા ઉપકારોને અવબોધી શકતો નથી તે
અન્યોના પર ઉપકાર કરી શકતો નથી જે ઉપકાર કરવાને આચર્ય
ખાય છે તે મનુષ્ય ચનાને માટે પણ લાયક નથી

૩૬ હે મનુષ્ય ! ત્હારી જીભી પરપોટા જેની છે તારે જીવન સુધાર,
મહાત્માઓની મગતિ કર, ધર્મ નિનાની ચતુરાઈ વળ ખરાબર છે
ધર્મકાર્યો કરીને અમર થા જગતમા મોઢનું ભુર કરીને મરીશ નહિ

૩૭ ધણો ગભીર મન દયાવન મનુષ્ય ગભીર બને છે સાગરની પેઠે
ગભીર હૃદયવાળો થા ગભીર ચયા વિના ઉત્તમ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થવાનું
નથી ગભીર મનુષ્ય અન્યોના હૃદયો જાણવાને માટે અધિારી બની
શકે છે ગભીર શુણ વિનાનો મનુષ્ય જુડની ચેનને ધારણ કરે છે

૩૮ હે મનુષ્ય ! અભિમાનના શિખર પર ચડીશ નહિ મન, વાણી, કાયા,
લક્ષ્મી અને મતાવડે અથોને દુખ દેરા કદી પણ પ્રયત્ન કરીશ
નહિ અભિમાન એ એક જાતનો માનસિક વિકાર છે તેના વશમા
ચએના પોતાના અધિમરથી બ્રહ્મ થાય છે

૩૯ હે મનુષ્ય ! તું લક્ષ્મીના તોરમા અથોને હલમ ગણીશ નહિ લક્ષ્મી
તારી સાથે આવનાર નથી લક્ષ્મીના ધેનમા ધેરાયેવ મનુષ્ય અને
ગાડા માણસમા ફેર જણાતો નથી લક્ષ્મીથી ગાડો બનેન મનુષ્ય
અન્યોને હેરાન કરે છે

૪૦ હે મનુષ્ય ! લક્ષ્મીના માટે તું રાની દીવમ ગદ્યારેતકું કરે છે તે
જોધને લક્ષ્મી તારી હાસી કરે છે અને ત્હારી બુદ્ધિની વિભમતા
દેખીને મહાત્માઓના મનમા પણ કંઈજા ઉદ્ભવે છે

૪૧ હે લક્ષ્મી ધારક ગૃહસ્થ ! તું લક્ષ્મીથી સનિપાતિક મનુષ્યની પેઠે વ્યગ્ર
કેમ બને છે લક્ષ્મી મર્યા પછી તારી સાથે એક ડગલુ પણ બરનાર
નથી લક્ષ્મી ચચળ છે

૪૨ જે મનુષ્ય લક્ષ્મીનો શુભ માર્ગે સદુપયોગ કરતો નથી તેની લક્ષ્મી
અને રમશાનની રાખમાફેર જણાતો નથી જગતમા બના માટે લક્ષ્મીનો

તે ભવિષ્યમાં વૈરાગી બને છે. વર્તમાનમાં જે વ્યભિચારી હોય છે તે ભવિષ્યમાં બ્રહ્મચારી બને છે. વર્તમાનમાં વૈરી હોય છે તે ભવિષ્યમાં મિત્ર બને છે. કોઇ પણ મનુષ્ય સંબંધી કોઇ પણ જાતનો એકદમ અભિપ્રાય બાંધવો નહિ.

૬૩. દરેક જીવોની સાથે નિષ્કામ સંબંધથી વર્તવાની ટેવ પાડવી જોઇએ. દરેક જીવોપર નિષ્કામ પ્રેમ ધારણ કરવો જોઇએ.
૬૪. પ્રતિદિન અભિનવજ્ઞાન સંપ્રાપ્ત કરવાની ટેવ પાડવી જોઇએ. જ્ઞાન સમાન અન્ય કોઇ ઉત્તમ ધન નથી. જ્ઞાનિની મૈત્રી કરવાથી અનેક પ્રકારના સદ્ગુણોનો લાભ મળે છે. સર્વ પ્રકારના દોષોને ટાળનાર જ્ઞાન છે.
૬૫. લઘુતા ધારણ કરનાર મનુષ્ય સર્વ જીવોની સાથે ઉત્તમ સંબંધ બાંધી શકે છે અને લઘુતાથી પ્રભુતા પ્રાપ્ત કરી શકે છે.
૬૬. આત્માની ઉન્નતિ જ્ઞાનથી થઇ શકે છે. અનેક પ્રકારનાં શાસ્ત્રો વાંચી ને વા સાંભળીને તત્ સંબંધી વિષયોનું મનન કરવાની જરૂર છે. કર્તાનો આશય તે વખતનો કાળ ઉત્સર્ગ વા અપવાદ માર્ગ તે વખતના પ્રાસંગિક સંયોગો અને વર્તમાન કાળમાં તત્ સંબંધીના વિચારો ઇત્યાદિ સર્વ બાબત ધ્યાનમાં રાખીને દરેક પુસ્તકો વાંચવામાં આવે તો તે તે ગ્રંથોનું રહસ્ય જાણવામાં સુગમતા થાય.
૬૭. જે મનુષ્યના હૃદયમાં ઉત્તમ પ્રેમ અને ઉત્તમ દયા છે તે મનુષ્ય પોતે પોતાનું ઉચ્ચ જીવન કરે છે અને અન્ય કરોડો મનુષ્યોનું ઉચ્ચ જીવન કરવા સમર્થ થાય છે.

મનુષ્યદેહ રત્નની કિસ્મત.

મુ. વલસાડથી લિ. મુનિ બુદ્ધિસાગર. શ્રી અમદાવાદ મધ્યે સુશ્રાવક શેઠ મણિભાઈ દલપતભાઈ તથા ધર્મશ્રદ્ધાળુ ભાઈ જગાભાઈ દલપતભાઈ યોગ્ય ધર્મલાભ. વિ. મનુષ્ય જન્મ પ્રાપ્ત કરી કંઈ પણ ધર્મની આરાધના કરી લેશો. મનુષ્યદેહ રત્નવડે જૈન ધર્મની સેવા બજાવી લેશો. મનુષ્યદેવ રત્નની ઉત્તમતા માટે નીચેનું દૃષ્ટાન્ત વાંચશો.

પ્રાતઃકાળ થયો. સૂર્યે પોતાના હસ્તવડે વસુધા દેવીને શૃંગાર સજ્જવ્યા. માનવોનો પ્રવાહ વહન થવા લાગ્યો. વનસ્પતિઓનાં પુષ્પો વિકાસ બાવને

the origin from the points A and B respectively, the diameter of the circle is

(a) $m(m+n)$	(b) $m+n$
(c) $n(m+n)$	(d) $(1/2)(m+n)$

પાખ્યા પક્ષીઓનો કવરવ મનને આકર્ષવા લાગ્યો હતું જાત્રણ થઈ સ્નાનાદિ કરી પ્રભુદર્શન કરી આગ્યો અને સદ્ગુરૂના વ્યાખ્યાનનો પણ સમય થયો

શ્રીઓના ટુંદો ધર્મ પ્રેમસહિત ઉપદેશાલયમાં પ્રવેશ કરવા લાગ્યા પુરૂષો પણ હર્ષભર આલવા લાગ્યા ટેટલાક તો ઉપદેશસ્થાન આગળ મિરાજી ગયા ટેટલાક આવતા તે વ્યવસ્થાપૂર્વક પોતપોતાના સ્થાનમાં જેમ ક્યમલ થાય નહિ, તેમ જગ્યા ઝાંધી લઈ બેઠી જતા હતા મમય થયેલો હોવાથી ગુરૂ વચનામૃત પીવા માંડે આતાં પી તૃપ્તાતુરોના મન તનપી રહ્યા હતા, અને સમય વ્યતીત થઈ ગયો હોવાથી જેમ પ્રાણીમાત્ર વરમાદની વાટ જોઈ રહે તેમ સદ્ગુરૂજીની પધારવાની વાટ જોઈ રહ્યા હતા, ઝેટલામાં તો જ્ઞાનપ્રભા પ્રસારતા શ્રીમદ્ સદ્ગુરૂજી પધાર્યા સર્વ આતાજનો ઉભય કરજોડી ઉભા થઈ ગયા સર્વેના મુખ પ્રકૃષ્ઠ થઈ ગયા અને સામેના સુદર આસનપર જઈ તેઓશ્રી બીરાજ્યા એ આસન માત્ર કબજાનું હતું નીચે એક સુગોભિત પાટ હતી આશુભાશુનો વિભાગ ચઢેલા વજોરેથી ચણુમારવામાં આગ્યો હતો મગળાચરણ કરી અમૃતધારા વર્ષાવતા ગુરૂજી કૃપા કરી વ્યાખ્યાન પ્રાગ્ભવા લાગ્યા

અનાદિ કર્મલિપ્ત આત્માનો અતલ ભવ પરિભ્રમણ થતા શુભ સંસ્કારે માનવ જન્મ સાપડે છે એ જન્મમાં ભ્યારે સુકૃત કરી શકાતું નથી, મ ત્સંગ થઈ શકતો નથી, આત્મહિત કરનારા માધનો બની શકતા નથી, અને કોઈ મહત્ પુરૂષનો આશ્રય થઈ શકતો નથી ત્યારે આ વ્યવહારની અનેક વિપત્તિઓમાં માનવને વામના બંધન થતું હોવાથી, જ મ મરણનું દુઃખ ભોગવવું પડે છે, અનેક દુઃખની પરંપરા મહન કરવી પડે છે, અને મહા મહા હેરાનગતિ પ્રાપ્ત થાય છે ભ્યા સુધી હાય પગ સ્વરથ છે, સકળ અનુ આદિ ઇન્દ્રિયો આબાં છે, દેહાવરથાની જગદેશ આવતી નથી ત્યા સુધી મનના મકલ્પો બરોબર વિકાસમાં મુકી શકાય છે, અને ત્યા સુધી આત્મ અનાત્મ સંબંધીના વિચારો કરી શકાય છે દેહાવરથા આવે છે, ત્યારે હાયપગ વડે પ્રભુ પુજન-અર્ચન થઈ શકતું નથી, શ્રાવણે ચાત્ર શ્ર વણ મહાગાતું નથી, અને મત્યામત્વના વિચારો કરવા શક્તિ રહેતી નથી, માટે મનુષ્ય જન્મની માફકવના કરવા પ્રેમ ઉદય ન કરે તો ?

ગત દિવસના ગુરૂ મદાગજના અમૃત મમાન મદુપદેશથી, મને અને તરૂંવિતરૂં થવા લાગ્યા અને માનવ જન્મ ફરી શા માટે નહિ મળતો હોય? નિઃશંકય તે જન્મમાત્ર ચ્વાત્મ સાધન થઈ શકવાની શા માટે શ્રેયતા બતાવી છે ? એ ઉપર એક દનત બીજે દિવસે મદ્ગુરૂ મદાતને વ્યાખ્યા

નમાં કહી સંભળાવ્યું તે આ પ્રમાણે હતું. ગુર્જર ભૂમિના પશ્ચિમ કિનારા ઉપર એક નાનું ગામ છે. એના ઉત્તર તીરેથી સમુદ્ર પ્રારંભાય છે. સમુદ્ર જળક્ષારનો વિભાગ એ ભૂમિમાં કંઈક અધિકતર હોવાથી ખરાબર તે ગામમાં અનાજ વગેરે પાકતું નહતું, પરંતુ સામાન્ય ગરીબ માણસો અનાજ પકવતા અને પોતાનો નિર્વાહ ચલાવતા. ઠેક સમુદ્ર તટની લગભગ એક ખેતર હતું ત્યાં એક ખેડુત બહુ વાર ખેતી પકવતો, પણ તેમાં કાંઈ મનમાન્યું અનાજ ઉત્પન્ન થતું નહીં. મૂળ આપદાદાનું ખેતર એટલે આ બિચારા ખેડુતથી તેને તબતું પણ નહિ, તેમ તેમાં અનાજ પણ બહુ પાકતું નહીં એટલા માટે વખતો વખત બહુ નિરાશ થતો હતો. આવી રીતે એણે ઘણાં વર્ષો વ્યતીત કર્યાં, છેવટે વૃદ્ધાવસ્થા પણ આવી પહોંચી. તેમ લાકડી શિવાય ચાલવાને પણ જરા અશક્તિ આવી પહોંચી, વર્ષાઋતુનાં જળ વર્ષાવતાં વાદળ પણ બંધ થયાં. આકાશ નિર્મળ જણાવા લાગ્યું. પથિકોના માર્ગો ખુલવા લાગ્યા. ઇંદ્ર ધનુષ્ય જાણે ઇંદ્ર દેવે પાછું ખેતી લીધું હોયની ? મેઘ પણ પોતાની વિજય ફુંદુલી વગાડતો જાણે કંઈ દિશામાં ઉતરી પડ્યો ? વર્ષાવટી શરૂનો પ્રારંભ થયો. ખેતરમાં બાજરીનું વાવેતર હતું તેનો પણ પાક થયો. વચ્ચે માળો બાંધી આ ખેડુત હંમેશાં પંખીઓને ટોવા (ઉડાડવા) સાડ આવતો હતો. કેટલીક સમુદ્ર કાઠાની કાંકરીઓ લાવી ગલોલમાં રાખી એ પંખીઓને ઉડાડતો. વખતે મુતરની લાંબી વણી કાઢેલી ગલોલમાં મોટા પાશેર ભારના કાંકરા લઇને પણ એ ખેતરને ટોતો હતો. આવા દિવસોમાં એક દિવસ ખેડુત સવારમાં ખેતરમાં આવ્યો ચારે તરફ દૃષ્ટિ કરી વિચાર કરે છે તો તેને એકદમ અફસોસ થઈ આવ્યો, કારણ કે અનાજનો પાક જોતાં એને માલુમ પડી આવ્યું કે ઝાણુની સાલ અનાજ દશમણુ પણ પાકી શકે તેમ નથી; હવે બાર માસ કેવી રીતે નિર્વાહ કરવો ? પણ એટલા દાણા લઈ તો લેવા એવું નક્કી કરી દીલગીરી છતાં પણ કેટલાક પથર લેવા સાડ સમુદ્ર કાંઠે ગયો તો આજે એને એક આશ્ચર્ય દેખાયું.

કેટલાક ચળકતા પથરની એક નાની સરખી ઢગલી જોઈ તેણે વિચાર્યું કે આખા જન્મારામાં મહું આવા પથર જોયા નથી અને આજે ક્યાંથી જડી આવ્યા ? હોય ! સમુદ્ર કિનારે આવા અનેક જાતના પથર હોય ! પણ આપણે તો તે ઉઠાવી લેવા જોઈએ અને આજને માટે ગલોલમાં તથા ગોફણમાં નાંખવાના પથર પૂરતા મળી આવ્યા. હીક કહી આશરે કેટલાક પથરની ઢાંટ ભરી ખેતરમાં ચાલ્યો માળા પર ચડી લલકારા બંધ શબ્દોના હોકારા કરતો ગોફણમાં પથર ફેંકવા લાગ્યો ને છેવટે સર્વ પથર સમુદ્ર ભણી ફેંક્યા, તે સર્વ સમુદ્રમાં જઈ પડ્યા.

ચાક્રો પત્થર માત્ર એક અવરોધ રહ્યા તેને પોતાના ઊંઠરાને રમવા યોગ્ય માની ફેંટી નહીં દેતા રાખીજા મૃગ્યો વાયકગણને વિનિત હશે કે એવા સ્થાને-એવા આદ્યને ત્યા-તેણુતર વાણીઆઓ પોખા ખાવા સાડ જઈ ચડે છે એક સેઠ તેના ખેતરમા ગયા તો તેણે આરંભાવપૂર્વક પોખ ખવડાવ્યો ગેદશ હાલે પોતાના ઘર તરફ આવે છે એટલામા પેલો ચાક્રકાટ બર્ષો પત્થર તેણે જોયો તુરતજ હાથમા લઈ અવતોડે છે તો તેને માનુષ પડી આવ્યું કે આ ડહક કિમની પત્થર છે ગેડે પુછ્યું કે અધ્યા ડોસા, આ પત્થર તું ક્યાથી લાવ્યો ? ત્યારે તેણે કહ્યું કે ગેડ સાહેબ આ હરિઆને કાઠે આજે સવારે જ્યારે હું ગયો હતો ત્યારે આમાના ટેલક પત્થર મને મળ્યા અને મને ગોફણ તથા ગનોતમા મ રેંટી દીધા છે, માત્ર આ એક અવરોધ રહ્યા છે એને મારા ઊંઠરાને રમવા માડ રાખેત છે શેડે જાણ્યું કે સમુદ્રને કાંઠેથી જડેલ છે આમા કાઠક ઝવેરાત જણાય છે પણ આ અખુધ આને જાણી શકતો નથી માટે હું સમજાવીને તેની પામેથી છીનવી તો લઉં આવા વિચાર કરી કહેવા લાગ્યો કે અરે બાઈ તારા ઊંઠરાને પત્થરનું કામ છે કે ખાવા પીવાનું ? જો તને ઊંઠરા માડ હમ રોર પનાસા અપાવુ તો તું રાજી થાય કે નહિ ? પેલો ખેડુત વિચારવા લાગ્યો કે આ પત્થરના હમ રોર પનાસા આવે જેની કિમત પણ રૂપીઆ એક કે મવાની થાય પછી શા માટે ના પાડી, એમ ધારી તે જ વ પનામા લેવાની હા પાડી ગેડે પણ તે પત્થર લીધો અને તેના કલા મુજમ પતામા મોકળી દીધા.

શેઠ હવે વિચારવા લાગ્યા કે આ જ્વાહીરની કિમત મને જડતી નથી એ માટે પામેના ખીજા મોઢ શહેરના ઝવેરી પામે જઈ, એમ ધારી પામેના શહેરના ઝવેરી પામે જઈ કહ્યું કે ઝવેરી માહેન ! મારા ઘરમા ધણી વિવસથી કોઈ એક જ્વાહીર છે અને તેને મારે વેચવાનો ઇરાદો છે, તો તેને આપ ક્યા મુધીની કિમતે ખરીદવા ચાહો છો ? તેણે તે રત્ન જોઈ વિચાર્યું કે આવુ રત્ન આજ મુધી આપણને પ્રાપ્ત થયું નથી કંઈ વડુ કિમતનું છે, પણ લાગે છે કે સો રૂપીઆથી અધિક કિમતનું છે તેણે સો રૂપીઆ મુધીની કિમત આપવા બતાવી વેચવા આવનારે તો દસ રોર પનાસા બદલ સો રૂપીઆ આવતા જોઈ આપવા ખુશી બતાવી અને ઝવેરીએ સો રૂપીઆ આપી રત્નને ખરીદી લીધું તે ખરીદનારે અમતવાદ જવા મોટા શહેરમા ઝવેરીને દેખાડ્યું તેણે દળગ રૂપિયા આપી તે જ્વાહીર ખરીદી લીધું અમતવાદથી તે જાપારી મુજમ વેચવા ગયો, કારણ કે તેને પણ ખરી કિમત જાણી નહિ, મુજમના મોઢ કિમતકાર ઝવેરીને

તે રત્ન બતાવ્યું. તે પણ તે રત્ન જોઈને અનન્ય થયો, અને વિચાર કરવા લાગ્યો કે ધણા વરસોથી વ્યાપાર કરીએ છીએ, તોપણ આવું કોઈ અપૂર્વ રત્ન આપણી ઉમ્મરમાં ઉપલબ્ધ થયું નથી; તોપણ માલુમ પડે છે કે આશરે એ રત્નની એક લાખ રૂપિયા કરતાં અધિક કિંમત છે. માટે તેણે અમદાવાદવાળાને એક લાખ રૂપિયા આપીને વિદાય કર્યો. મુંબાઈવાળો ઝવેરી તુરત ટ્રેનમાં કલકત્તે ઉપડી ગયો, ત્યાં જઈ મોટા ઝવેરીને તે રત્ન દેખાડ્યું તે મોટા ઝવેરી રત્નને જોતાં તુરતજ દિગ્ગમ્ભ્રમ થઈ ગયો ને વિચારવા લાગ્યો કે આ રત્ન બહુજ અપૂર્વ છે. ન મૂતો ન મવિષ્યતિ. આવું રત્ન આપણી ઉમ્મરના કોઈ પણ ભાગમાં આપણે જોયું નથી. તો પણ લાગે છે કે આસરે કરોડ રૂપિયા ઉપર કિંમત હોવી જોઈએ. એમ નિશ્ચય પર આવી તે મુંબાઈવાળાને એક કરોડ રૂપિયાની નોટો આપી વિદાય કર્યો. કલકત્તાવાળો વ્યાપારી લાગલોજ યુરોપ જતી સ્ટીમરમાં બેસી ગયો અને લંડનમાં કોઈ મોટી ઑશીસવાળાને ત્યાં તે રત્ન વેચવા તેણે જીજ્ઞાસા દેખાડી. યુરોપીઅન વ્યાપારીઓ પણ તેને જોઈ અનન્ય થયા અને પરસ્પર પૂછવા લાગ્યા. છેવટે તેમને માલુમ પડી આવ્યું કે આની કિંમત આશરે એક અબજ કરતાં અધિક છે. પણ ચોક્કસ નિર્ણયપર આવી શકાતું નથી પણ અબજ તો અતુમાન માત્ર થાય છે. કલકત્તાવાળા વ્યાપારીને કહ્યું કે શેઠ સાહેબ ! જે કે આ રત્ન આપને વેચવા યોગ્ય છે. આપ વેચવાને માટેજ આવ્યા છો. જે કે હમો આપને કંઈ આપી શકતા નથી. પણ એક અબજ રૂપિયા આપીએ છીએ. આશા છે કે કલકત્તાનિવાસી મહાશયજી આપ ખુશી થઈ અમારી આપેલી કિંમત સ્વીકારશે. વેચનાર હિન્દીએ વિચાર્યું કે કરોડ બદલ અબજ આવે છે. મને આ મોટા વ્યાપારીઓ કહે છે કે કંઈ પણ આપતા નથી. નજરાણો માત્ર બતાવીએ છીએ. તે ખુશી થઈ તુરત અબજ રૂપિયા લઈ રત્ન આપી ચાલતો થયો. યુરોપના વ્યાપારીઓમા મોટા ખળભળાટ ઉઠ્યો કે આવું રત્ન આપણે પણ કદી જોયું નથી અને કિંમત પણ કરી શકતા નથી તોપણ જ્ઞાન સારોપિ સ્વલ્લેખ: સંદિગ્ધે કાર્ય વસ્તુનિ ॥ માધ કવિ કહે છે કે જેમ માણસ જાતે જાણતો હોય પણ એકલો સ્વકાર્યમાં સંદિગ્ધ થાય છે; માટે અમારાં કરતાં પણ વિશ્વમાં વધારે કિંમત કરનારાઓ છે, તેથી મારા મિત્ર અમેરીકન જોડે આની કિંમત કરાવી આવું. અને વખતે પૂછી આવું અને લાગ મળે તો વેચી પણ આવું. એવો તેઓમાંના એક વિચાર કીધો. તે પણ અમેરિકા જવા સ્ટીમરમાં બેસી ગયો. સમુદ્રના તરંગોની માળાઓ

વિન્ડેદી નાખનાર આગળોટ જોસનધ ઉપડી, પૃથ્વીના ઠાપુઓ જણાતા બધ થયા જળ અને આકાશના છેડાઓ ચારે તરફ સપુટ જેવા જણાવા લાગ્યા પશુ પક્ષીઓના સચાર જલો કઈ વિચારે આલ્યા ગયા. જોતજોતામાં પાતાળ બેદી જળમાં મધ નિકળતો જ્વેત ખરકનો ગિરિહોય એવા અને રિકાના બવનોની ચેતપ્રાકાર એણે જણાવા લાગી મીમર જઈ પહોચી ઉતારો ઉતરી પડ્યા, જોડે આપણો યુરોપિયન વ્યાપારી પણ ઉતર્યો યોગ્ય માધનપૂર્વકે સ્વમિત્રને ત્યાં જઈ પહોચ્યો જતા પહેલાં તારે પણ આપી લીધો હતો અને મિત્રે પણ ઘટતી રીતે મેળાપીને માન આપી મત્કાર કરી લીધો પરસ્પર કુશળ મમાચાર પૂછ્યા બાદ યુરોપિયને પોતાના આ વવાની વાત દર્શાવી રત્ન દર્શાવ્યું અમેરીકને વિચોક્યું અને કંઈ ઓર પ્રકારની નજર તેને બેસી ગઈ હૃદયમાં મકલ્પ કરી દીધો કે આ રત્નની પ્રથમ ઓળખાણ આપવી ઘટતી નથી પણ તેના ખરીદા પછી ખીછ વાત । । । તેણે કહ્યું મારા માનવતા સાહેબ । । જો કે આ રત્નની કિંમત કરાવવા તદુપરાત ધ્યાન પડેલે તો વિક્રય કરવાને આપ સાદૃશ્ય પધાર્યા છે પણ આની કિંમત આપતા હું બહુજ અચકાઉં છું મારી હીંદુ ખાતાની અમે રીકામાં રહેલી પેગીઓ, તેનો વ્યાપાર, સ્થાવર તથા જંગમ મીલકત, જેની કિંમત હમ અમજ કરતા અધિક થાય છે તે મર્વ તમને આપી ફક્ત મારા છોકરા બેરા માન પિતા એટલા માણસોને તથા મને વર્ગિને મર્વ મિલકત આ રત્ન બદલ આપુ છું તે કૃપા કરીને સ્વીકારો અને મિનતા ખાતર આ રત્ન મને આપજો તો હું આપનો મોટો ઉપકાર માનીશ યુરોપિયને ખુલી થઈ તેને વેચી તમામ મીનકત પોતાને સ્વાધીન કરી લીધી

જ્યારે એક તરફથી અમેરીકન વ્યાપારી પોતાની જીવગાનીની તમામ મીલકત ગુમાવી બેઠો ત્યારે આખા દેશમાં એકે અવાજે હાહાકાર થઈ ગયો અને પરસ્પર બેઠા કહેવા લાગ્યા કે ગજબ થઈ ગયો ! અરે ! ફલાણાનું મગજ એકદમ ફરી ગયું, ગાડો થઈ ગયો છે કે શું ? એ રત્નમાં સુ બાળ્યું કે તેણે બાપદાદાની મીલકતપર પણ પાણી ફેરવી દીધું એના પિતા પરદેશ ખાતે ગયા છે છોકરાએ એકલાએ આ માદસ કર્યું છે તેઓ આવશે ત્યારે છોકરાને ખુબ ઉપાલબ આપજો એમ જણાય છે અને તે વખતે તે કહેશે શું ?

આ પ્રમાણે જ્યારે વાતચીત થાય છે ત્યાં તેના પિતા પણ આવી પહોંચ્યા આવતા પહેલાં તો જનાપવાદે તે ડોમાના કર્યું પૂરી દીધા ડોસાએ ધેર્ય આણ્યું અને વિચાર્યું કે છોકરો જ તદન નાના નથી, મારા કરતાં

તેની નજર સારી બેસે છે. માટે મને તો અનુમાન થાય છે કે તેણે કંઈ શીકર કરવા જેવું કીધું નહિ હોય ?

વૃદ્ધ વ્યાપારી પિતા, પોતાના ઘરભણી જઈ પહોંચ્યા તો પહેરેગીરો પારકા દીકા. અંદર છોકરાઓ પારકા રમે, અને કમ્પાઉન્ડ આગળ બોર્ડ પણ યુરોપીયન વ્યાપારીનું ટંગાયલું બેયું, એટલામાં તેનો છોકરો ત્યાં આવી પહોંચ્યો. પિતાને પોતાના ભાડે રાખેલ ઘરમાં લઈ ગયો અને રત્ન દેખાડ્યું. આશ્ચર્ય થયું. લોક ટોળેટોળાં મળી જોવા લાગ્યું. અને નક્કી કરી બેઠા કે જરૂર છોકરાએ ભગદળ કાઢ્યું. અનિષ્ટ કર્યું. જુઓ આ પ્રત્યક્ષ ! આશ્ચર્ય એ હતું કે રત્ન ખરીદનારના પિતા આકાંક્ષાપૂર્વક એકદમ રત્ન જોઈ અશ્રુ-પાત કરવા લાગી ગયા. સારા સબ્યો પણ કહેવા લાગ્યા કે હે તરુણ પુરુષ ! આ તારા પિતાને દુઃખકર વ્યાપાર તે શા માટે કીધો ? તારે તેને પૂછવા સારું તો બે ઘડી રહેવું હતું ? શા માટે આ સાહસ કર્યું ? આવું અયોગ્ય કામ કદી પણ કરવું જોઈએ નહિ. પિતાને પણ લોકો આશ્વાસન આપવા લાગ્યા, હે વૃદ્ધ પુરુષ ! આપશ્રી સર્વ સમજે છો, આપને શિખામણ આપવા યોગ્ય કંઈ નથી, તમે ખીજને શિખામણ આપો તેવા છો, જે કર્મમા હોય તે થયા કરે છે, માટે આપ અદ્વિસોસ ના કરો. એટલું બોલતામાં ડોસા બોલી ઉઠ્યા કે ભાઈઓ !

હું મારો છોકરો છેતરાયાની શીકર કરતો નથી, પણ યુરો-પિયન વ્યાપારી અને તેની દયાની ખાતર મારો આ શોક છે. આ રતનની કિંમત એટલી તો અધિક છે કે જો કે હું રતન ખરીદનારનો પિતા છું, તેને પણ તેણે રતનના બદલામાં વેચ્યો હોય તોપણ રતનની કિંમત થઈ શકે તેમ નથી.

વૃદ્ધ ડોસાનાં આવી રીતનાં વચન શ્રવણ કરી સર્વે લોકો દિગ્-ગ્રમ્હ થઈ ગયા. અને કહેવા લાગ્યા કે કર્મ અવળું હોય ત્યારે ઘરનાં તમામ માણસોને પણ અવળુંજ ઉકલે. આપણે જાણુતા હતા કે વૃદ્ધ આવી છોકરાને કંઈક ઠપકો દેશે પણ આ તો તેમ ન કરતાં અતુભાદન આપી બેઠો.

ઘડીભરનો આનંદ કુતુહળ જોઈ લોકો વેરાયા. વૃદ્ધ અને તેના છોકરાએ મળી રત્ન લેઈ વિચારી કાઢ્યું કે આ કંઈ રત્ન સામાન્ય નથી પણ પારસમણિ છે. યથાવત્ સન્માનપૂર્વક રત્નને પૂજ્ય માની તેની વિનંતી કરી તેમણે ધર્મિસત મેળવવા માંડ્યું. જે જે સંકલ્પો કરવા લાગ્યા તે ફળવા લાગ્યા અને ઘરમાં જેટલું દ્રવ્ય પહેલાં હતું તેટલું બધુંકે તે કરતાં પણ અનંત

ધણું મેળી દરમિયાન વાતે સુખી થઇ ગયા, નીરોગી થઇ ગયા, પુત્રવાન થઇ ગયા, ધર્મી થઇ ગયા અને એકદર રીતે આનંદ આનંદ છવાઇ ગયો. હાસ્ય કરનારનું જ હાસ્ય થઇ રહ્યું અત્ર તો સત્ય હૃદયોર્મીપૂર્વક આનંદરૂપ હાસ્ય થઈ રહ્યું.

આ પ્રમાણે દૃષ્ટાંત આપી સુનિમહારાજ સર્વ ઓતાઓ પ્રત્યે કૃપા કટાક્ષ વર્ષાવતા બોલવા લાગ્યા કે "હે પ્રિય ઓતાજનો! આ દૃષ્ટાંત માબળી તમને સમજાવવામાં આવે છે તે માબળવા આશા છે કે એકાગ્ર ચિત્ત થશે."

હે બલ્ય પુરુષો! આ મસારમાં અનેક જીવો અનેક પ્રકારે આજીવિકા ચલાવે છે મસારરૂપ મધુદ્ર છે તેમાં નરબવરૂપ પારસમણિ છે, જીવરૂપ ખેતીકાર છે કોઇ વખત પરિભ્રમણ કરતા કરતા મનુષ્યભવ પ્રાપ્ત થાય છે પેલા ખેડુને મનુષ્ય ભવરૂપ પારસમણિની દસ શેર પતાસાની કિંમત આપી અમદાવાદના ઝવેરીએ સો રૂપૈયાની કિંમત આપી તે પૂર્વે જાણીવું તેનો સાર એ છે કે કોઇ જીવ મનુષ્ય દેહની કિંમત દસ શેર પતામાની પેડે ગણી વિષયસુખ ભોગવવા પ્રયત્ન કરે છે કંઈ પણ તત્ત્વજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન કરતો નથી વનના રોજની પેડે મનુષ્યનું શુ કર્નૈવ્ય છે તેને જાણી શકતો નથી પણ પખીની પેડે ફક્ત ખાવા પીવામાં પ્રયત્ન કર્યા કરે. પરમાત્મા, આત્મા, કમ અને ધર્મનું સ્વરૂપ જરા માત્ર પણ જાણવા ઇચ્છા કરતો નથી અમાર પાંચો માટે લડાઇ ટટા કરે છે જીવદિસા, જૂઠું, ચોરી, અને બિભિચારઆદિ પાપ કર્યોને એવે છે અજ્ઞાનતાના યોગે કોઇનું બહુ કરવા પ્રયત્ન કરતો નથી તે મનુષ્યભવરૂપ રત્નને રાગદ્વેષરૂપ મસારમાં ફેંકી દે છે નગ જીવોનો અવરોધ ભાગ મોજમજામાં ગાળી તેને પૂરી કરી દે છે એવા મૃદુ જીવો પેલા ખેડુતના જેવા મૃદુ મમજવા જે જીવો મનુષ્ય ભવ પામીને ધન, પુત્ર, અને કવત્રાદિમાં આસક્તિ રાખે છે, માસારિક ક્ષણિક સુખના સ્વાદ માટે મતકાળ ધધારોજગારમાં વિનના કીડાની પેડે રાત્રીમાંથી રહે છે, સ્ત્રીઓ અને પુત્રોના સુખ ભોગવવા માટે જીવન ધારણ કરે છે, ગમે તેમ કરીને પૈસો પેદા કરવો, ફેદવ, કુગુરુઓ અને કુધમમાં આમકત થવું ધન માટે યશ કરાવવા અને તેમાં પણ ઓ હોમવા, મલીન દેરીઓની ઉપામના કરી સત્રુઓને મારી નાખવાનો ઉદ્દેશ દરવો, પોતાના સુખને માટે હજારો પ્રાણીઓનો નાશ કરવો, ધમને વિષય સુખ માટે આરાધવો, વિષય ભોગ ભોગવવા માટે શરીરની મરક્ષતા માનવી, જ્ઞાન માગથી દૂર રહેવું પરભવ, દેવલોક અને નરક વચ્ચે ન માનના,

ધ્યાદિ જે કુવિચારો અને કુઆચારોને ધારણ કરે છે તે મનુષ્ય, ભવરૂપ રતનની સો રૂપૈયા જેટલી કિંમત આંકે છે.

મનુષ્યો, સ્વાર્થના માટે કુધર્મનું સેવન કરે છે અને મહારા ત્હારા-પણાની બુદ્ધિ ધારણ કરી આ મારો દેશ અને આ પારંગ દેશ એવી કલ્પના કરે છે, પોતાના સુખને માટે ગુરૂઓ, અને રાજા વગેરેનો પણ તિરસ્કાર કરે છે, જેઓ જેમાં જન્મ્યા તેનેજ પોતાનો દેશ માની પોતાનો આત્મારૂપ જે સ્વદેશ છે તેનું જ્ઞાન કરતા નથી, જેઓ ધન, દેશ, અને પુત્રાદિકની ઉન્નતિનેજ ખરી ઉન્નતિ માને છે, જેઓ રાગ અને દ્વેષમાં ફસાઇ જઇ જ્યાં ત્યાં લા-લાઇઓ કરે છે, જેઓ ખરા દેવ અને ખોટા દેવને જાણી શકતા નથી, જેઓ તન, મન, અને ધનથી વૈપયિક સુખ ભોગવવા પ્રયત્ન કરે છે, જેઓ પર પ્રાણીનાં દુઃખ દેખી દયા લાવતા નથી, જેઓ ધર્મ કરે છે પણ તેમાં કાંઇ પણ સમજતા નથી, જેઓ ધર્મની ક્રિયા સંસારનાં સુખ માટે કરે છે, જેઓ દૃષ્ટિ રાગથી પોતાના ધર્મનેજ સત્ય માની ખરા ધર્મ સમજવા પ્રયત્ન કરતા નથી, જેઓ ખરા ધર્મને અસત્ય માને છે અને કુદેવ, કુગુરૂ, અને કુધર્મની ભક્તિ કરે છે, નીતિનો આચાર પાળે છે-તોપણ દુનિયાની કીર્તિને માટે અને દુનિયાના ઇષ્ટ પદાર્થો માટે ધર્મ સેવે છે, જપ, તપ, અને ભક્તિ પ્રમુખ કરે છે પણ જેઓ યોગ સંજ્ઞાથી કરે છે, અજ્ઞાન કષ્ટ તપ કરે છે, મિથ્યાત્વ ધર્મની ક્રિયાઓ કરે છે, ધર્મને જહાને થોડી ઘણી લક્ષ્મી ખરચે છે જેમાં થોડું સત્ય રહેલું છે અને ઘણું અસત્ય રહેલું છે એવા શાસ્ત્ર જેઓ વાંચે છે, અને ધારે છે, તેવા મનુષ્યો, ભવરૂપ રતનની કિંમત-કંઇક ધર્મના લીધે-લાખ રૂપૈયાની આંકે છે.

જેઓ અરિહંત દેવને દેવ તરીકે જાણે છે, જિનારાપાલક પંચ મહા-વ્રતધારક ગુરૂને ગુરૂ તરીકે માને છે, વીતરાગના કહેલા ધર્મને ધર્મ તરીકે માને છે, જેઓ નવ તત્ત્વને જાણી તેની શ્રદ્ધા કરે છે, જેઓ નરક, સ્વર્ગ, પુણ્ય, પાપ, જીવ, અજીવ, મોક્ષ, પરમાત્મા અને કર્મ આદિની શ્રદ્ધાને સમજીને ધારે છે, જેઓ ખરાને ખરું જાણે છે પણ કર્મના હૃદયથી તે પ્રમાણે વર્તી શકતા નથી, જેઓ દેવ ગુરૂ અને ધર્મની ભક્તિ કરે છે, જેઓ ધર્મ કરનારાઓને સહાય આપે છે, જેઓ મોક્ષમાં જવાની ઇચ્છા ધારણ કરે છે, જેઓ સાંસારિક સુખને દુઃખરૂપે જાણે છે, જેઓના રાગદ્વેષ મન્દ પડ્યા છે, જેઓને અધ્યાત્મ સુખ ઉપર પ્રેમ લાગ્યો છે, જેઓ અપેક્ષાથી પ્રભુનાં વચનો સમજી શકે છે, જેઓ પોતાના આત્માને તારવા માટે વૈરાગ્ય ધારણ કરે છે, જેઓના હૃદયમાં દયા છે તેઓ મનુષ્યભવરૂપ રતનની કરોડ રૂપિયા જેટલી કિંમત આંકી દે છે એમ અત્ર સામાન્યપણે સમજીએ.

જેઓ ક્રોધ, માન, માયા અને લોભનો નાશ કરવા પ્રયત્ન કરી તેની મન્દતા કરે છે, જેઓ બાર નતને ધારે છે, જેઓ દેવ, ગુરુ અને ધર્મની આરાધના કરે છે, જેઓ મસારમા રણા છતાં પણ જળકમળની પેઠે નિર્દોષ રહે છે, જેઓ પાઠશાળાઓ અને જૈન ગુરુકુળો સ્થાપે છે, જેઓ મસારને ખપન દુષ્ટ ગણે છે, જેઓ યથાશક્તિ ધર્મ કરે છે, જેઓ પાપ કાર્યોનો દેશથી ત્યાગ કરે છે, જેઓ વીતરાગના શાસ્ત્ર સાબળી આત્માની ઉન્નતિ કરવા પ્રયત્ન કરે છે, જેઓ જ્ઞાન, શીલ, તપ અને ભાવનાનું યથાશક્તિ મેવન કરે છે, જેઓ ધર્મની મર્વ ક્રિયાઓ સમજીને કરે છે, જેઓને મામા રિક સુખ છે તે વિપના મરણુ લાગે છે, જેઓ અન્ય જીવોના આત્માને પોતાના જેવા ગણી દુષ્ટ દેવા પ્રયત્ન કરતા નથી, જેઓ શ્રદ્ધા, વિવેક અને ક્રિયામા સિદ્ધર હોય છે, જેઓ અધ્યાત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી યોગજ્ઞાન વડે આત્માની ઉન્નતિ કરવા દુઃ મહત્ત્વ કરે છે, જેઓ જગતનો ઉદ્ધાર કરવા મમાર સુખનો ત્યાગ કરવા મજ્જા ધારણુ કરે છે, જેઓ ગભીરતા, નિનય, વિવેક, પ્રેમ અને જ્ઞાનુભાવ આદિ મહુજીને ધારણુ કરે છે તેવા મનુષ્યો, બવરૂપ રાતની કિમત અમજ રૂપેયા જેટલી આકે છે એમ મમજી લેવુ

જેઓ પરમાત્મપદ પ્રાપ્ત કરવાને અને પરમાત્માના દર્શન કરવાને સસારનો ત્યાગ કરે છે, જેઓ એન્દ્રિયથી માડી પચેન્દ્રિય પર્યંત સર્વ જીવોને પોતાના આત્મા મમાન લેખી સર્વની દયા પાગલી આદિ પચ મહાનતને ધારણુ કરે છે, જેઓ જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્રની આરાધના કરે છે, જેઓ જગતનો ઉદ્ધાર કરવા ધર્મના વિચારો ધારે છે, જેઓ મન, વાણી અને કાયાથી અન્યોનું બધું કરવા પ્રયત્ન કરે છે, જેઓ આર્તધ્યાન અને રોદ્ધ્યાનનો ત્યાગ કરે છે, જેઓ સત્ય ધર્મનો ઉપદેશ આપે છે, જેઓએ માંમારિક સુખનો ત્યાગ કર્યો છે, જેઓ યમ, નિયમ, આમન, પ્રાજ્ઞયમ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન અને મમાધિને સેવે છે, જેઓ રાગ દેવનો મપૂર્ણ ત્યાગ કરવા પ્રયત્ન કરે છે, જેઓ અદ મમત્વભાવનો ત્યાગ કરે છે, જેઓ સન્નિધાનદ સ્વરૂપમય પોતાના આત્માને જાણે છે, જેઓ મોક્ષનું પણ પુર મ્મિત્તા નથી, જેઓ આત્મદેશને પોતાનો માની માયારૂપ દેશને પર માની તેનો ત્યાગ કરવા પ્રયત્ન કરે છે, જેઓ મોહ, માયા, કામ અને અજ્ઞાન આદિ દુર્ગુણોનો નાશ કરવા સદાકાળ જ્ઞાન ધ્યાનમા રમજના કરે છે, જેઓએ કનક, કાન્તા અને ધર વગેરેનો અનન્ત સુખ માટે ત્યાગ કર્યો છે, જેઓએ અનન્ત સુખ પ્રાપ્ત કરવા માટે મર્વની મમતા તજી છે, જેઓ અપ્રમાદ દશામાં રહે છે, જેઓ ઉપરના ગુણરમાન કે આત્મચક્રિતથી ચક્રા કરે છે, જેઓ

અધ્યાત્મ જ્ઞાનવડે શુદ્ધોપયોગમાં રહે છે, જેઓ આત્માની પરમાત્મ સત્તાને પ્રગટ કરવા ક્ષણે ક્ષણે ઉપયોગમાં રહે છે, તેવા મનુષ્યો આ મનુષ્યભવરૂપ પારસમણિની કિંમત અનંત ગણી આંકે છે.

આ ઉપનયથી સમજવું કે આ દેહની અનંત ગણી કિંમત છે જેનામાં જેટલી ખુદ્દિ છે તેટલી તેની કિંમત આંકી તે વડે સ્વખુદ્દિ પ્રમાણે કાર્યો કરે છે. ખરેખર પરમાત્મપદની પ્રાપ્તિ માટે મળેલા મનુષ્ય ભવને મૂઠ પુરૂષો હારી જાય છે. જેની અંતર ચક્ષુ ખીલી છે એવા જ્ઞાની પુરૂષો, મનુષ્ય ભવની અનંત ગણી કિંમત આંકી પરમાત્મપદ પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન કરે છે. આ દૃષ્ટાંતથી હૃદય સાધ્ય વસ્તુનો વિવેક પ્રગટાવી આત્માના શુદ્ધ સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ માટે ઉદ્યમ કરવો. જ્ઞાન, દર્શન, ચરિત્ર, અનંત સુખ અને અનંત વીર્ય શુભમય આત્મા છે; તે શુભો પ્રગટ કરવા માટેજ મનુષ્ય દેહ રૂપ પારસ-મણિનો ઉપયોગ કરવો. એ પ્રમાણે જેઓએ ઉપયોગ કર્યો છે તેઓ સિદ્ધ-ખુદ્દ પરમાત્મા થયા અને થશે, ભવ્ય ઝવેરોએ પણ તે પ્રમાણે સાધ્યની સિદ્ધિ માટે પ્રયત્ન કરી અનંત સુખની પ્રાપ્તિ કરવી એજ મનુષ્યભવરૂપ રત્નના દૃષ્ટાંતની સફલતા જાણવી. જૈન ધર્મના ઉદ્ધાર માટે મનુષ્ય દેહ વડે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. જૈનોનો ઉદ્ય કરવા આત્મભોગ આપવો જોઈએ. વારંવાર મનુષ્ય જન્મ પ્રાપ્ત થનાર નથી, માટે ઉપર્યુક્ત દૃષ્ટાન્તનું મનન કરી ધર્મમાં લક્ષ્ય ધારવું. ઓં શાન્તિઃ ૩

ધર્મનું સંક્ષિપ્ત રહસ્ય.

શાસ્ત્રં વોધાય દાનાય ધનં ધર્માય જીવિતમ્ ।

વપુઃ પરોપકારાય ધારયંતિ મનીષિણઃ ॥

અર્થ—જ્ઞાની મનુષ્યો શાસ્ત્ર, જોધને અર્થે ધારણ કરે છે અને ખુદ્દિ-શાળી પુરૂષો ધન દાનાર્થે ધારણ કરે છે અને શરીર-પરોપકાર માટે ધારણ કરે છે. દુનિયામાં શાસ્ત્ર અનેક પ્રકારનાં છે. વળી અનેક પ્રકારની ભાષા-ઓથી શાસ્ત્ર રચાયાં છે, વળી પ્રત્યેક શાસ્ત્રો પોતપોતાનાં વિષયોને પ્રતિપાદન કરે છે, દુનિયાના પદાર્થોના વર્ણન અર્થે પણ અનેક શાસ્ત્ર રચાયાં છે, તે સર્વ શાસ્ત્રો વાંચતાં વાંચતાં આયુષ્ય પણ પૂર્ણ થઈ જાય, તોપણ જગતના શાસ્ત્રોનો પાર આવે નહિ, ત્યારે અનેક ભાષાનાં અનેક શાસ્ત્રોમાંથી પ્રથમ

કેનું વાચન કરવું જોઈએ વળી દુનીઆમાં અનેક પ્રકારની જાહેર ખબરો આપનાર મામિક પત્રો તથા મસાહિક પત્રો, તથા પ્રતિભિ નિકળતા પત્રો પ્રગટ થતા દેખાય છે વળી ધર્મતત્ત્વની પણ વ્યાખ્યા કરનાર અનેક શાસ્ત્રો મોજુદ છે અને દરેક ધર્મના પ્રવર્તકો પણ પોતપોતાના ધર્મનો ફલાવો કરવા માટે કમર કસી તન મન ધનથી પ્રયત્ન કરે છે સ્વપના ચોર મીઠા એ કહેવતને અનુસરી સર્વ પોતપોતાના ધર્મ ઓળખીને એકાત પ્રતિપાદન કરે છે ધર્મ પણ દુનિયામાં અનેક છે ત્યારે કયો ધર્મ સત્ય અને કયો અસત્ય, તેનો નિર્ણય કરવા પણ બહુ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ પણ વિચારો કે યોદ્ધા જીવન છે, બુદ્ધિ અપ છે, સર્વ શાસ્ત્રો વાંચી શકાય તેમ નથી, ત્યારે હવે કેમ કરવું જોઈએ ? ત્યારે આવી ગભીર શકાંશ અણાનને દૂર કરનાર શ્રી સર્વજ્ઞ મહાત્મા સ્વામી કહે છે કે મર્વ જગત્તા પદાર્થો નવતત્ત્વમાં સમાઈ જાય છે નવતત્ત્વની બહિર કોઈ વસ્તુ નથી જે એ નવતત્ત્વનું જ્ઞાન કરવામાં આવે તો સર્વ દુનિયાના શાસ્ત્રોનો અતરભાવ તેમાં થયો એમ જણાયા વિના રહેશે નહિ મર્વ પગ હસ્તિના પગમાં સમાય છે, તેમ સર્વ દુનિયાનો સારાશ નવતત્ત્વમાં સમાય છે નવતત્ત્વનું જેટલું વર્ણન કરીએ તેટલું ન્યૂન છે ત્યારે મનમાં વિચાર થશે કે આમનું વચન પ્રમાણ છે નવતત્ત્વના કથન કરનાર શ્રી વીરપ્રભુ આત્મ હતા તેમાં શું પ્રમાણ ? તેના પ્રત્યુત્તરમાં કહે છે કે શ્રી વીરપ્રભુએ સમસ્ત રાગદ્વેષનો જય કર્યો છે, તેથી તે વીતરાગ કહેવાય છે વળી તેઓ કેવળજ્ઞાન ધારી હતા, તેથી સર્વ વસ્તુઓના સ્વરૂપને સારી રીતે જાણતા હતા હવે સમજવાનું કે જે સર્વજ્ઞ હોય, તથા વીતરાગ હોય તે તત્ત્વનું સ્વરૂપ જેવું હોય તેવું કહે, એ પ્રમાણ સિદ્ધ છે હવે વિચારો કે જગત્તા દૃશ્ય અને અદૃશ્ય પદાર્થોનું સ્વરૂપ પણ જે પોતાની જ્ઞાન દૃષ્ટિથી જાણી રહ્યા છે, તેમની કેવી અદ્ભુત શક્તિ ? વળી સર્વ પદાર્થોનું સ્વરૂપ પોતાની વાણી વડે બોલ્યું જીવેલા જ્ઞાનાર્થ પ્રકાશ્યુ, તેથી તેમનો કેટલો ઉપકાર ? હવે આગળ વિચારતા જિજ્ઞાસા થશે કે નવતત્ત્વ કયા તો તેને સંક્ષેપમાં બતાવવા માયા કહે છે —

જીવાર્જીવાપુણ પાવાસવસવરોય નિજ્જરણા ॥

વધોમુલ્લ્લોય તદા નવતત્ત્વાહુતિ નાયન્વા ॥ ૧ ॥

અર્થ—જીવતત્ત્વ, બીજું અજીવ તત્ત્વ, ત્રીજું પુણ્ય તત્ત્વ, ચોથું પાપ તત્ત્વ, પાંચમું આશ્રય તત્ત્વ, છઠ્ઠું સવર તત્ત્વ, સાતમું નિર્જરા તત્ત્વ, આઠમું બધતત્ત્વ અને નવમું મોક્ષ તત્ત્વ આ નવ તત્ત્વના સ્વરૂપને મધ્યક પ્રકારે જાણવું

જોઈએ. દ્રવ્ય પ્રાણ અને ભાવ પ્રાણને જે ધારણ કરે છે, તેને જીવ કહે છે. જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, વીર્ય, અને ઉપયોગ, એ જીવના ભાવ પ્રાણ છે. પાંચ ઇન્દ્રિયો, ત્રણ બળ, અને શ્વાસોશ્વાસ તથા આયુષ્ય એ દશ દ્રવ્ય પ્રાણ છે. એકેન્દ્રિય જીવોને ચાર પ્રાણ હોય છે. બેરેન્દ્રિય જીવોને છ પ્રાણ હોય છે, તથા ત્રીન્દ્રિય જીવોને સાત પ્રાણ હોય છે, ચતુન્દ્રિય જીવોને આઠ પ્રાણ હોય છે, અસંસ્રી પંચેન્દ્રિય જીવોને નવ પ્રાણ હોય છે અને સંસ્રી પંચેન્દ્રિય જીવોને દશ પ્રાણ હોય છે. જીવતત્ત્વની અંદર દુનિઆમાં રહેલા સર્વ જીવોનો સમાવેશ થાય છે. સિદ્ધ અને સંસારી એ બે પ્રકારના જીવોનો સમાવેશ પણ જીવતત્ત્વમાં થાય છે. વિદ્યાના ક્રીડાથી તે ઇન્દ્ર પર્યંત મોટા જીવોનો સમાવેશ પણ જીવ તત્ત્વમાં થાય છે. જીવવિચાર, નવતત્ત્વગ્રંથ, જીવાભિગમસૂત્ર, અને પત્રવણાસૂત્ર, વગેરે ગ્રંથોમાં જીવોનું સ્વરૂપ અને તેની સ્થિતિ બહુ સૂક્ષ્મ રીતે વર્ણવી છે. પૂર્વોક્ત જીવતત્ત્વના ચૈદ ભેદ થાય છે, તેમજ તેના પાંચસે ત્રેસઠ ભેદ પણ થાય છે. વળી સર્વ જીવોમાં જ્ઞાન સ્વરૂપ ચેતના છે, તેથી ચેતનાની અપેક્ષાએ સર્વ જીવ એક પ્રકારે છે. ત્રસ અને યાવર ભેદમાં જીવોનો સમાવેશ થાય છે, માટે તેની અપેક્ષાએ જીવ બે પ્રકારના સમજવા. વળી દુનિઆમાં કેટલાક જીવો સ્ત્રી વેદી છે. કેટલાક પુરૂષ વેદી છે. અને કેટલાક નપુંસક વેદ વાળા છે જ્યાં જીવો ત્યાં જગતમાં ત્રણ વેદ પૈકી ગમે તે વેદવાળા જીવો છે, માટે તે અપેક્ષાએ, જીવ ત્રણ પ્રકારના જાણવા. વળી દુનિઆમાં ચાર પ્રકારની ગતિ છે. ૧ દેવગતિ, ૨ મનુષ્યગતિ, ૩ તિર્યચગતિ, અને ૪ નરકગતિ. સર્વ સાસારિક જીવો કર્મના યોગે ચાર ગતિમાં પરિભ્રમે છે. જ્યાં સુધી જીવના પ્રદેશોની સાથે કર્મ લાગ્યાં છે, ત્યાં સુધી જીવ ચાર ગતિમાંથી ગમે તે ગતિમાં હોય છે. વિશેષ પુણ્ય દેવગતિ અને મનુષ્ય ગતિમાં અવતરી ભોગવું પડે છે અને તિર્યચ તથા નરકમાં વિશેષ પાપ ભોગવાય છે. ચાર ગતિની અપેક્ષાએ જીવો ચાર પ્રકારના છે, પૃથ્વીકાય, અપકાય, તેજકાય, વાયુકાય, વનસ્પતિકાય અને ત્રસકાય, એ છકાયની અપેક્ષાએ જીવો છ પ્રકારના છે. વીતરાગ પ્રભુતાં વચનો એવાં છે કે અપેક્ષાએ જોતાં પરસ્પર કોઈ પણ વચનોનો વિરોધ આવતો નથી, સ્યાદાદે મુદ્રાએ મુદ્રિત ભગવદ્ વાણીની એવી સંઘટના છે કે તે કોઈ પણ સ્થળે સ્ખલના પામતી નથી. હવે અજીવ સંબંધી વિવેચન કરે છે.

જેનામાં જીવનું લક્ષણ નથી, અર્થાત્ જીવથી વિપરીત તે અજીવ કહેવાય છે, શુભ, વર્ણ, ગંધ, રસ અને સ્પર્શયુક્ત પૌર્ણલિક કર્મ આત્મ પ્રદેશોની સાથે લાગે છે, તેને પુણ્ય તત્ત્વ કહે છે, અને અશુભ, વર્ણ, ગંધ, રસ,

અને સ્પર્શયુક્ત પાંડુલિક સ્કંધો આત્માસખ્ય પ્રદેશોની માથે લાગે છે, તેને પાપતત્ત્વ કહે છે. શુભાશુભ કર્મ જે દ્વારા આવે છે તેને આશ્રવ તત્ત્વ કહે છે. શુભાશુભ કર્મ જે દ્વારા રોકાય છે તેને સંવર તત્ત્વ કહે છે. પૂર્વોપાર્જિત કર્મનું બાહ્ય અવ્યતર તપશ્ચરણથી નિર્જરણુ તેને નિર્જરા તત્ત્વ કહે છે. ચાર પ્રકારે કર્મનું આત્માની સાથે બંધાવણુ તેને બંધત્ત્વ કહે છે. હવે તે બંધાએલ કર્મનું આત્માથી દૂર થવું તેને મોક્ષ તત્ત્વ કહે છે. આ નવ તત્ત્વની બહિર્ કોઈ પણ વસ્તુ હવે રહેતી નથી એમ અનુભવથી માત્રુમ પડે છે. જેણે આ નવ તત્ત્વનું સ્વરૂપ સમ્યક્ પ્રકારે જાણ્યું, તેણે સર્વ જાણ્યું કારણ કે નવ તત્ત્વના સમ્યક્ બોધથી કોઈ જાણવાનું અવશેષ રહેતું નથી ચોપાનીયા, અને માસિકો આદિ સર્વનું સાર સમજે તો નવ તત્ત્વમા છે, નકી સમજે કે, જ્યાં નવ તત્ત્વનું સમ્યક્ વિવેચન કરવામા આવ્યું છે તેજ સત્યશાસ્ત્ર સમજવું નવ તત્ત્વનો વિસ્તાર સૂત્રોમા વિગેષથી કરવામા આવ્યો છે. આત્માર્થી બધું જીવોએ નવતત્ત્વનું સ્વરૂપ ગુરુગમદ્વારા સમજવું જોઈએ, નવ તત્ત્વમા સવર તત્ત્વનો આદર વિશેષથી કરવો. આ શ્રવણો લાગ કરવો, વ્યવહારથી ધુણ્ય તત્ત્વ આદરવા લાયક છે, પાપ તત્ત્વનો લાગ કરવો યોગ છે. જિનેશ્વર કથિત સ્વાદ્વાદ્યાશ્રમ બોધ હેતુ છે. સારમા સાર જગત્માં જીનેશ્વર કથિત ધર્મનું સાધન જાણવું, વીતરાગ ભગવતની આરા ઉપાદેય છે. જીનેશ્વર ભગવાનની આરામાં ધર્મ છે, માટે વીતરાગ કથીત બ્યદવાર માર્ગ પ્રમાણે વર્તન કરી, નિશ્ચય દટિ હૃદયમાં ધારણ કરવી અનુષ્ઠ જન્મ પામી હે ચેતન । તું સમજે તો મમજ કે, ધર્મજ આદરવા લાયક છે. ધર્મથીજ મત્ત સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે. માટે સંવર રૂપ ધર્મમાં લક્ષ રાખવું.

મનનીય વિચારો

સજ્જનને ઝોળખીને તેની સંગતિ કરવી. દુર્જનને ઝોળખી તેનો પડ છાપો પણ લેવો નહિ.

રોડી પણ ઝોળા કરવા, અને પછા કરવા દોષ તોપણ સજ્જન નેજ કરવા.

ગમે તેવી લાલચ મળતી દોષ તોપણ દુર્જનનો સંગ કરવો નહિ.

આપણે ખાસ જે જે કાર્ય કરવાના છે, તેમા પ્રમાદ કરવો નહિ.

સદજ વાત કરતા અથવા કારણસર કોષનો જુરસો આવે, તોપણ તેને સમાધાન પ્રમાણે રોકવો અને તેજ કોષના જુરસાને અતરમાજ દાખી દેવો.

ક્રોધના આવેશમાં આવી ગમે તેમ બોલી વિરોધ વધારવો નહિ; એજ નિષ્પાદિ પદ પ્રાપ્ત કરનારા સાધકોનું કર્તવ્ય છે.

તત્કાળના અથવા થોડા વખતના સ્નેહિ મનુષ્યોનો પૂર્ણ ભરોસો રાખવો નહિ, પણ તેની સ્નેહિ કે સ્વાર્થ બુદ્ધિની કોઈ સુક્તિ પ્રયુક્તિથી પરિક્ષા કરી લેવી અને પછી શુદ્ધ પ્રેમ જણાય તો ઉત્તરોત્તર ધીરત ક્રમથી સ્નેહમાં તથા વિશ્વાસમાં વધારો કરવો અને તેના શુદ્ધ સ્નેહનો ઉપકાર કરવા લક્ષ્ય દેવું.

સ્ત્રીઓના ચરિત્ર અગમ્ય છે, માટે સ્ત્રીઓના સંબંધથી ચેતી ચાલવું.

પુરૂષે પરસ્ત્રી સાથે પ્રેમ બાંધવો નહિ. પરસ્ત્રીના પાસમાં પડેલા ખીચારા જીવો સર્વ અધોગતિ ભાક્ષ્ય થયા છે, થાય છે અને થશે. જેમ કુકડાના બચ્ચાંઓને ખીલાડીથી ભય રહે છે, તેમ બ્રહ્મચારીને સ્ત્રીના ચરી-રથી ભય રહે છે.

બ્રહ્મચર્યરૂપ કલ્પવૃક્ષની સાચવણી નવ વાડ વિના થતી નથી. બ્રહ્મચારી પુરૂષે નવ વાડ અવસ્ય જાળવવી.

આશા એજ જગતમાં સર્વ દુઃખનું મુળ કારણ છે, આશારૂપ પાસમાં સપડાતા જીવો મૃગની માફક દુઃખી થાય છે.

જેને આશારૂપ પિશાચિની વળગી, તેને સુખ શાંતિ મળતી નથી.

પ્રવૃત્તિ તેજ દુઃખનું મૂળ છે, જ્યાં જ્યાં જેટલી પ્રવૃત્તિ તેટલીજ ત્યાં અસ્થિરતા જાણવી.

નિર્વૃત્તિ માર્ગમાં ધર્મ સમાયલો છે.

પરદૂષણ જોવામાં જેટલી મનોવૃત્તિ તેટલોજ પરાભવ જાણવો.

પરભાવમાં દુઃખ છે, અને સ્વસ્વભાવ રમણતામાં સુખ છે.

સમયે સમયે જે વિચારીને વાણી વહે છે, તેને ઉપાધિનો પ્રસંગ આવતો નથી.

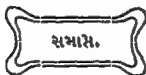
પંચમ કાળમાં કૃષ્ણ પક્ષિયા જીવોની બહુલતા છે, તેથી ધર્મની આ-રાધના વિરલા જીવો કરી શકે છે.

બ્યવહારમાં વર્તી નિશ્ચય દૃષ્ટિ હૃદયમાં ધારણ કરવી.

આહાર તેવો હૃદગાર, આ કહેવત જીલવા યોગ નથી. ન્યાયવૃત્તિથી ઉપાર્જન કરેલા ધનથી જે આહાર ગ્રહણ કરવામાં આવે છે, તે સદ્યુક્તિનો હાયક બને છે.

ચોગ્યતા જોયા વિના હૃદયની વાત કોઈની પાસે કહેતી નહીં
 સુખ દુઃખ આવે હર્ષ વા વિષાદને જ્ઞાની પુરૂષો ધારણ કરતા નથી
 સુખ દુઃખમાં સમાવ રાખનારની બહીદારી છે, જેણે સુખમાં જીવગી
 ગાળા છે, તેને દુઃખનું જ્ઞાન હોતું નથી, તેથી તે ખરીબ લોકો પર પડતા
 દુઃખ જાણી શકતો નથી, જોવા સુખી લોકો ખીજના દુઃખની વેદના જાણવા
 અસમર્થ રહે છે

દુઃખ વિના સુખની પ્રાપ્તિ નથી
 જેને બાહ્ય સુખમાં ઈચ્છા છે, તે અતરુ સુખથી દૂર રહે છે
 જેને અંતરમાં સુખની ઈચ્છા છે, તે બાહ્ય વસ્તુમાં દુઃખ જ દેખે છે
 શ્રી જીનેશ્વર ભગવાનની વાણી એજ મોક્ષ માર્ગની દીપિકા છે, બાકી
 પોતાની ઈચ્છા પ્રમાણે ચાલવું, કયવું તે સર્વ અજ્ઞાન દશા છે
 આત્માના સદ્ગુણો ખીલવવા માટે મનુષ્ય જન્મ છે

સમાપ્ત.

श्रीमद् बुद्धिसागरजी ग्रन्थमाळा. ग्रन्थांक ११.

गुणानुराग कुलक.

आवृत्ति ३ ७

ગુણાનુરાગ.

જગતમાં કોઈના કોઈ ગુણુ ખીલ્યા હોય છે અને કોઈનામાં કોઈ ગુણુ ખીલ્યા હોય છે. અનેક દોષોનો નાશ થતાં અનેક ગુણો ખીલે છે. કોઈ પ્રાણીમાં ગુણો વિશેષ હોય છે અને દોષો થોડા હોય છે, તેમ કોઈનામાં દોષો વિશેષ હોય છે અને ગુણો થોડા હોય છે. વિવેક દૃષ્ટિધારકે દોષોને ટાળી ગુણો ગ્રહણ કરવા. જેનામાં એક પણ ગુણુ હોય તો તેની પ્રશંસા કરવી. દોષોની નિંદા કરવી નહીં. સમ્યક્ત્વધારી ગુણોને ગ્રહણ કરે છે; તેની દૃષ્ટિએ ગુણો દેખાય છે. કોઈનામાં અવગુણુ દેખી આશ્ચર્ય પામવું નહિ; કારણુ કે અવ-ગુણો તો અનાદિકાળના છે; ગુણોને દેખી આશ્ચર્ય પામવું.

સદ્ગુણોને દેખનાર જીવ ખરેખર મુક્તિમાર્ગ સમ્મુખ થાય છે. કદા-ચહ અને દૃષ્ટિરાગમાં ફસેલા જીવો ખીજના ગુણોને પણ દોષરૂપે ગણે છે. આત્માર્થી જીવોમાં સદ્ગુણુ દૃષ્ટિનો ગુણુ ખીલવાથી તેમની દિવ્ય આંખે સત્ય દેખાય છે.

સદ્ગુણુદૃષ્ટિધારકો, સદ્ગુણી પુરુષોના ગુણોનું બહુમાન અને પ્રશંસા કરે છે; માટે આવા ઉત્તમ ગુણુની ખીલવણી માટે સાધુઓએ, સાધ્વીઓએ, શ્રાવકોએ અને શ્રાવિકાઓએ સદ્ગુણુદૃષ્ટિ ધારણુ કરવી.

દરેક ધર્મ પાળનારાઓ જો સદ્ગુણુ દૃષ્ટિ ધારણુ કરશે તો તેમના આત્માની ઉન્નતિ કરશે અને અન્તે અનન્ત આનન્દમય પરમાત્મપદ પ્રાપ્ત કરશે.

સર્વ આત્માઓની સદ્ગુણુદૃષ્ટિ ખીલો એજ આશીઃ—ૐ શાન્તિઃ ૩.

મુનિ બુદ્ધિસાગર.

શ્રીમદ્ બુદ્ધિસાગરજી કૃત

ગુણાનુરાગ ગ્રન્થનું વિવેચન.

ગુણાનુરાગથી થનાર તીર્થકરને મગલાચરણમા
નમસ્કાર કરે છે.

સયલ કલ્પાણ નિલયં, નમિડળ તિત્યનાહ પયકમલ,
પરગુણગહ્ણસરૂવં, મળામિ સોદ્ધમ સિરિ જળયં. ॥ ૧ ॥

સકલ કલ્યાણના આશ્રયરૂપ, તીર્થનાથ મગવાનના પંકજમયને નમસ્કાર કરીને સૌભાગ્ય લક્ષ્મીને આપનાર પરગુણ ગ્રહણસ્વરૂપને કહું છું-તીર્થકર મગવાનના આત્માએ પૂર્વ જન્મોમા પરગુણોના સામી દષ્ટિ કરી હતી પરંતુ અવગુણો દેખતા અને જાણતાં હતા પણ કોઈની આગળ તે પ્રકાશ્ય નહોતા તેમ કરવાથી પોતાને તથા પરને કઈ લાભ નથી, તેમ મગવાનના આત્માએ પૂર્વ ભવમાં જાણ્યું હતું, પરંતુ ગુણમા લક્ષ રાખી પોતે મગવાન તીર્થકર થયા, માટેજ તેમને નમસ્કાર કરવો ઉચિત છે તેઓશ્રી કેવલજ્ઞાનથી સર્વના દોષો જાણતા હતા, તોપણ કોઈની આગળ કોઈનો દોષ કહેતા નહોતા, તેમજ દોષીને તું દોષી છે એમ કહેતા નહોતા કોઈના આત્માને ખોટું લાગે એવું કેવલજ્ઞાન થયા હતા પણ જોલતા નહોતા જ્યાં સ્વાથી પણ સદ્ગુણ દટિથી ગુણો લેવા હજારો અવગુણ મૂકીને મુખ્યમા રહેલો એક પણ ગુણ લેવો, કારણ કે ગુણી થવું હોય તો ગુણ દેખવાનીજ ટેવ પાડવી, એમ મગવાન સમવસરણમા બેસી કહેતા હતા એવા મગવાનનું સ્મરણ અને નમન કર્યાથી આત્મામા સદ્ગુણો પ્રગટે છે, માટે તેમને નમસ્કાર કરવો યોગ્ય છે જ્યાં સુ ગુણ દેખવાથી ગુણદષ્ટિ ખીલે છે અને અવગુણ દટિનો નાશ થાય

આઠ કર્મ એજ અવગુણ છે વિચારો કે આઠ કર્મ કોને નથી લાગ્યા ? જેને આઠ કર્મ લાગ્યા છે તેટલા અવગુણી છે ત્યારે અવગુણી પોતે અવગુણ દેખે છે અને પ્રકાશે છે, તેથી કઈ આત્મકલ્યાણ થતું નથી માટે મગવાનને નમસ્કાર કરી મગવાને જેમ પૂર્વભવોમા ગુણાનુરાગ ધાર્યો હતો, તેમ ગુણાનુરાગ ધારણ કરવો જોઈએ

ઉત્તમ ગુણાનુરાગથી સર્વ પદવીઓ મળે છે.
ગાથા.

ઉત્તમ ગુણાનુરાગો, નિવસદ્દિ હિયંયમિ જસ્સ પુરિસસ્સ

આતિત્થયરપયાઓ, ન દુલ્લહા તસ્સ રિદ્ધિઓ ॥ ૨ ॥

ભાવાર્થ—જે પુરુષના હૃદયમાં ઉત્તમ ગુણાનુરાગ હોય છે, તે બ-
ધ્યાત્મા તીર્થંકરની સર્વોત્તમ પદવી પ્રાપ્ત કરે છે; તેને કોઈ પણ પ્રકારની
રિક્તિઓ હુલેભ નથી. સર્વ પ્રકારની ઉત્તમ પદવીઓનું કારણ ગુણાનુરાગ છે.
કોઈ પણ પદાર્થની પ્રાપ્તિમાં તેના ઉપર થતો રાગજ પ્રથમ હેતુભૂત છે. રાગ
એ પ્રકારનો છે, પ્રશસ્યરાગ અને બીજો અપ્રશસ્યરાગ. અપ્રશસ્યરાગ છે
તે ક્ષણિક પદાર્થોપર થાય છે. અપ્રશસ્યરાગથી આત્માની ઉન્નતિ થતી
નથી. બાહ્યદુનિયાના પદાર્થો કે જે ક્ષણિક છે, તેના ઉપર, બ્રાંતિથી પોતાના
માની, રાગ ધારણ કરવાથી આત્મા પ્રતિદિન ક્રોધાદિક શત્રુઓના વશમાં પડે
છે અને કર્મની વર્ગણાઓ ગ્રહણ કરે છે, રજોગુણ અને તમોગુણમાં પ્રવેશે
છે, સત્ત્વગુણને પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી, મિથ્યાત્વભાવને ધારણ કરે છે, સુખને
બહલે અપ્રશસ્યરાગથી દુઃખ પેદા કરે છે અને તેને જરા માત્ર શાંતિ મળતી
નથી, માટે સ્વપ્ન સમાન ક્ષણિક પદાર્થમાં રાગ કરવાની કંઈ જરૂર નથી.

જગતમાં સલ આનંદમય આત્માઓ છે. આત્માના અનંતગુણો છે.
કામ ક્રોધાદિ અવગુણોને ભૂલી જઈ, જ્યાં દેખવું ત્યાં આત્માના સંતોષ,
સમતા, વિવેક અને જ્ઞાન આદિ ગુણોને દેખવા. બાળક કે વૃદ્ધ હોય પણ ગમે
ત્યાં ગુણ હોય તેને જોવા, ગુણનો રાગ કરવાથી અવગુણ ઉપર ચિત્ત જશે
નહિ. પ્રથમ સાધક અવસ્થામાં ગુણના રાગની જરૂર છે. ગુણના રાગના
ઉત્તમ સંસ્કારો પાડવાથી ફરીથી થનાર જન્મમાં તે તે ગુણો સ્વયમેવ આ-
ત્મામાં પ્રગટે છે. સાધનો પણ ગુણાનુરાગને વધારનાર પ્રાપ્ત થાય છે. જે
જે રિક્તિઓ હુલેભ હોય છે તે પણ ગુણાનુરાગીને મહેજે મળે છે. ગુણા-
નુરાગી અન્ય ઉપર સારાભાવથી જુએ છે તેથી તેના ઉપર પણ અન્ય
જીવો સારા ભાવથી જુએ છે, “જેવી કરણી તેવી પાર ઉતરણી,”
“જેવું વાવશે તેવું લણશે.” તાત્પર્યાર્થ કે ગુણાનુરાગથી ઉત્તમ પદવીઓ
મળે છે. જરા તે પ્રમાણે વર્તી જુઓ.

ગુણાનુરાગીને ગ્રંથકાર સદા નમસ્કાર કરે છે.

ગાથા.

તે ધન્ના તે પુન્ના, તેસુ પળામો હવિજ્જ મહનિચ્ચં;

જેસિં ગુણાનુરાગો, અકિત્તિમો હોઈ અળવરયં. ॥ ૩ ॥

સાધાર્થ—જેઓને હમેશા અકૃત્રિમ ગુણાનુરાગ રહે છે, તેઓને ધન્ય છે જેઓ પુણ્યવત છે, તેઓને મારા સન પ્રણામ હોજો ગુણાનુરાગ કરવાથી ધન્યવાદ પ્રાપ્ત થાય છે અકૃત્રિમ અનુરાગ કરવો ઘટે છે ઉપર ઉપરથી સ્વાર્થ વા કપટયુક્તિથી કેટલાક ગુણાનુરાગનો ડોળ ધારણ કરે છે, અને સ્વાર્થ સરે છે, એટલે અપવાદ બોલવા મડી જાય છે કેટલાક પુરૂષો કોઇ પણ પ્રકારની સ્વાર્થયુક્તિ વિના માર્ગાનુસારીપણાથી ગુણોનો રાગ ધારે છે, તેવા પુરૂષોને ધન્યવાદ ઘટે છે જે પુરૂષો સત્ત્વ યદને માર માર કરતા આવેલા પુરૂષોના પણ છતાં ગુણોનો રાગ ધારે છે, પ્રાણાતે સત્ત્વના પણ અવગુણો બોલતા નથી, તેઓને સદાકાળ નમસ્કાર થાઓ જેની સાથે પ્રેમ હોય તેના ગુણોનો તે રાગ થાય પણ જેના ઉપર પ્રેમ ન હોય અને પ્રતિપક્ષી હોય, તેના ગુણોનો રાગ થવો એ કાંઈ સામાન્ય વાત નથી કોઈ પોતાની નિંદા કરવા મડી જાય છે, ત્યારે આપણે તેના દોષો પ્રકાશીએ છીએ, ચીકાઈએ છીએ, તેનું ખુફ કરવા બાકી રાખતા નથી, તેના ગુણો પણ અવગુણ રૂપે ભાસે છે, એમ વિચાર કરતા સમજશે આ ઉપરથી કહેવાનું કે અવગુણીમા પણ કોઈ ગુણ હોય વા સત્ત્વમા પણ કોઈ ગુણ હોય તો તેનો રાગ કરવો તે કંઈ સામાન્ય ગુણ કહેવાય નહીં, સદાકાળ ગુણાનુરાગ એક સરખો ધારણ કરવો જોઈએ વિશેષ શુ ? ગુણાનુરાગમા સર્વ સમાય છે તે જણાવે છે

બહુ ભણવા વગેરેથી શુ ? કંઠ્ય એક ગુણાનુરાગ
ધારણ કરવા યોગ્ય છે
માથા.

કિં વહુના મણિણં, કિંવા તત્ત્વિણ કિંવા દાણેણ,

દકં ગુણાનુરાય, સિલ્લહ મુલ્લહાણ કુલ્લમવળં. ॥ ૪ ॥

સાધાર્થ—પણ બણવાથી, ઉમ તપ કરવાથી કે અતિ દાન દેવાથી કંઈ વળવાનું નથી, સર્વ સુખોનું સ્થાન એવા ગુણાનુરાગને શીખો, અર્થાત્ ગુણાનુરાગ ધારણ કરવાની ટેવ પાડો, અનેક વિદ્યાનો અભ્યાસ કર્યો હોય તોપણ અભિમાન-નિંદાદિક દોષો જતા નથી ઘાદાય વિદ્યાધ્યયનં ચ મેડમૂત્ ધ્યાદિ દોષોનો નાશ ગુણાનુરાગ વિના થયો નથી વિદ્યાનો પર સ્પર એક બીજની વિદ્વતાનું ખડન કરે છે કોઈ વિદ્વાન્ પ્રોફેસર યદને પણ જ્યા ત્યા દોષો ગ્રહણ કરવા પ્રયત્ન કરે છે, ગુણાનુરાગ વિદ્યાનો

વિદ્વાન્ પોતાની વડાઈ અને પરતી હલકાઈ કરવા અનેક પ્રકારના ડોળ કરે છે, પણ વિદ્વાન્ હોય અને ગુણાનુરાગી હોય તોજ દૂધમાં સાકર ભળવા બરાબર છે. ગુણાનુરાગી વિદ્વાન્ દષ્ટિદોષમાં ફસાતો નથી તેથીજ તેવો વિદ્વાન્ વીતરાગના ગુણોને ગ્રહણ કરી શકે છે. કારણ કે તેને “મહાઃ તે સાઃ લાગતું નથી, પણ સાઃ તે મહાઃ” એ ખરૂં લાગે છે. ગુણાનુરાગી વિદ્વાન્, વીતરાગનાં વચનોને સત્ય જાણી શકે છે અને તેનો આદર કરી શકે છે. જૈનધર્મનાં અદ્વલુત રહસ્યોને ગુણાનુરાગી વિદ્વાન્ સદહે છે. બહુ તપશ્ચર્યા કરનારાઓ પણ ગુણાનુરાગ વિના એક ખીખના ગુણ સાંખી શકતા નથી. ક્રોધાગ્નિમાં સંતપ્ત રહે છે, તપનું અગ્નિરણુ ક્રોધ એ કહેવતની સિદ્ધિ ગુણાનુરાગ વિના થાય છે. જો ગુણાનુરાગ પ્રગટે છે તો તપશ્ચર્યાનું ફળ બેસે છે. ક્રોધની શાંતિ થાય છે. સદ્ગુણની રચિ ધારણ કરનાર, પોતે સુખી થાય છે. તપશ્ચર્યાની અનેક લબ્ધિ પ્રાપ્ત કર્યા છતાં પણ ખીખના ગુણ દેખવાથી કોઈને આપ આપી શકાતો નથી; ઉલટો ગુણાનુરાગથી તપશ્ચર્યા ગુણ ખીસે છે.

ગુણાનુરાગ વિના દાનથી પણ અન્ય સદ્ગુણો પ્રાપ્ત થતા નથી. ગુણાનુરાગી દાનેશ્વરી લઘુતાને ધારણ કરે છે, ઇર્ષ્યા આદિ દોષોનો તે નાશ કરી શકે છે, જગત્માં દાનને આપતો છો. પણ દાની મનમાં મલકાતો નથી. ગુણાનુરાગથી દાન ગુણ પ્રતિદિન વૃદ્ધિ પામે છે. માટે ગુણાનુરાગની અત્યંત આવશ્યકતા છે.

કર્તા ગુણાનુરાગ વિના ધમ કરણીની નિષ્ફળતા જણાવે છે.

જહ્વિ ચરાસિ તવ વિઝલં, પઢ્ઢસિ સુયંકરિસિ વિવિહ્કઢ્ઢાઈઃ;

ન ધરસિ ગુણાનુરાયં, પરેસુ તા નિષ્ફલં સયલં ॥ ૫ ॥

ભાષાર્થ—જો કે તું ભારે ઉગ્રતપ કરે અને શાસ્ત્રો ભણે તથા અનેક પ્રકારનાં કષ્ટો સહન કરે, પણ તેથી તું અનેક સદ્ગુણોથી ઉચ્ચ થવાનો નથી, કારણ કે તું ગુણાનુરાગ ધારણ કરતો નથી. પરના ઉપર ગુણાનુરાગ વિના તપ, વિદ્યા અને ધર્મકષ્ટો પણ કંઈ ફળ આપતાં નથી. ગુણાનુરાગ વિના અન્યની તપ શક્તિપર ઇર્ષ્યા આવે છે, તેમજ અન્ય પુરુષોએ શ્રુતજ્ઞાન મેળવ્યું હોય છે તોપણ તેપર રાગ થતો નથી, તેથી શ્રુતજ્ઞાનરૂપ ગુણ આત્મામાં પ્રગટ થતો નથી. વિવિધ પ્રકારનાં કષ્ટો પણ ગુણાનુરાગ વિના કર્મનો નાશ કરી શકતાં નથી. જ્યારે વસિષ્ઠ ઋષિપર વિશ્વામિત્રનો ગુણાનુરાગ પ્રગટ્યો ત્યારે વસિષ્ઠનાં સર્વ ગુણો વિશ્વામિત્ર દેખી

શક્યા એક તરફ ગુણાનુરાગ અને બીજી તરફ બાહ્યતપ બંનેને તોલવામા આવે તો બાહ્યતપ ગુણાનુરાગને પહોંચી શકે નહિ, માટે ગુણાનુરાગ ધારણ કરવો એજ હિતશિક્ષા છે

ગુણાનુરાગ વિના અધ.પતન થાય છે.

સોઝળ ગુણકરિસં, અન્નસ્સ કરેસિ મન્ઝર જહવિ,
તા નૂળ સસારે, પરાહવં સહસિ સન્વત્થ. ॥ ૬ ॥

ભાવાર્થ—પરના ગુણનો ઉત્કર્ષ થવલુ કરીને જો તું ઈર્ષ્યા ધારણ કરીશ તો તું સર્વજ્ઞ પરાજ્ય પામીશ પરના ગુણો સાબળી શા માટે અદેખાઈ કરી નેહએ, અદેખાઈ કરવાથી તો ઉવટા આત્મામા તેજા ગુણો પ્રગળી શકતા નથી કોરવોએ પાડવોની અદેખાઈ કરવામા કાંઈ બાકી રાખી નથી, પણ તેમના જેવા ગુણો તે પ્રાપ્ત કરી શક્યા નહિ તેમજ શ્રીપાલ રાજાની અદેખાઈ પણ ધવલ ગેઠે ઘણી કરી, તેથી ધવલ કદ સુખી થયો નહિ, પણ ઉનટો મૃત્યુ પામ્યો મહાત્માઓના ગુણની અદેખાઈ કરી કાણુ પુરૂષો સુખી થાય છે અને ધવાના છે, ઈર્ષ્યાળુ પુરૂષો મનાકાળ પારકાના ગુણો દેખી ચિત્તમા બળ્યા કરે છે, તેને સુખે હવ આવતી નથી ઈર્ષ્યાળુ મનુષ્ય કદી ઉચ્ચ ગુણોનો ધારક બનતો નથી, ઉવટો તે દુગુણોને ધારણ કરનાર બને છે માની પુરૂષો એમ કહે છે કે પરના ગુણ સાબળી ખુશ થાઓ, પરમા આણુ જેટલો ગુણ હોય તેને પર્વત સમાન ગણીને તેની સ્તુતિ કરો એજ આ જગતની અંદર ઉચ્ચ ધવાનું પગથિયુ છે મત્તરી પુરૂષ અધ્યાત્મ માર્ગે મગ્નુષ્ય થઈ શકતો નથી, કારણુ તે બાહ્યદ્રિષ્ટી દેખી શકે છે, અંતર દ્રિષ્ટી દેખના ઈર્ષ્યાદોષ રહેતો નથી, કારણુ કે અંતરાત્મા પોતાના આત્મા સમાન અન્ય આત્માને ગણે છે અંતરાત્મા, દોષ અને ગુણોનો યથાર્થ નિર્ણય કરી શકે છે, તેથી તે દોષમા સપડતો નથી, માટે ઈર્ષ્યા દોષ નાશ કરના પ્રયત્ન કરવો નેહએ ખજીર ઈર્ષ્યાદોષથી જીવો કટો પામ્યા, પામે છે અને પામને ઈર્ષ્યાદોષના મદ્ભાવથી જીવો, ભૂતકાળે પગજ્ય પામ્યા, માપનકાળમા પામે છે અને બલિષ્ઠમાં પામને

ગુણીજનનો લેશ માત્ર પણ દોષ જોવો નહિ.

ગુણવ્રતાળ નરાળ, ર્દમાખર તિમિર પુરિઓ ઘણસિ,
જડ કદવિ દોરાલેસં, તા ધમસિ મંત્રે અપારમિ. ॥ ૭ ॥

ભાવાર્થ—અરે આત્મનૃ! જો તું શુભીજનોના લેશ માત્ર દોષને ઇર્ષ્યાથી કહીશ તો ખરેખર અપાર એવા સંસારમાં પરિભ્રમણ કરીશ. ઇર્ષ્યાથી અધ બનેલા પુરૂષો ધ્રુવડની પેઠે બ્યાંલાં સદ્ગુણરૂપ સૂર્યને દેખ્યા વિના પરિભ્રમણ કરે છે; સજ્જન પુરૂષોની અંદર સરસવ જેટલો દોષ હોય તો મેર પર્વત જેટલો કહી બતાવે છે અને ઇર્ષ્યાળુઓ અછતાં આળ પણ શુભીજનો પર મુકવા અચકાતા નથી. શુભી પુરૂષોના ગુણ દેખવાને ઇર્ષ્યાળુઓની સદ્ગુણ દૃષ્ટિ અંધ થયેલી હોય છે. ધતુર ભક્ષકની પેઠે તેઓ ગુણોને પણ વિપરીત-પણે દેખ્યા કરે છે. ઇર્ષ્યાળુઓ કોઈની પ્રશંસા સાંભળે છે તો તે ઉપર લક્ષ નહિ રાખતાં, સામા પુરૂષોની અંદર ક્યા દુર્ગુણો છે તેજ જોવામાં ધ્યાન રાખ્યા કરે છે. સમકીર્તિજીવ પરના સદ્ગુણો જોવામાંજ દૃષ્ટિ-રાખે છે, ત્યારે તેઓ (ઇર્ષ્યાળુઓ) પરના અવગુણો દેખવામાં દૃષ્ટિ રાખે છે. જેમ કાગડો આંદાં દેખે છે તેમ ઇર્ષ્યાળુ પારકા અવગુણ દેખે છે. ઇર્ષ્યાબળથી અંધ બનેલો પુરૂષ અનેક અવગુણોને ધારણ કરતો છતો તથા અષ્ટકર્મોની વર્ગણને ગ્રહણ કરતો છકો ચોરાશીલાખ જીવોત્તિમાં પરિભ્રમણ કરે છે.

ગુણ કે દોષ એ બેમાંથી જેનો અભ્યાસ થાય તે
પરભવમાં પ્રાપ્ત થાય છે.

जं अब्भसेई जीवो, गुणं च दोषं च इत्थ जम्ममिं;

तं परलोए पावइ, अब्भासेणं पुणो तेणं. ॥ ૮ ॥

ભાવાર્થ—આત્મા આ ભવમાં ગુણ કે દોષ એ બેમાંથી જેનો અભ્યાસ કરી શકે છે તે પરલોકમાં પામે છે; જો આ ભવમાં સદ્ગુણોનો વિશેષ અભ્યાસ કરવામાં આવે છે તો પરભવમાં વિશેષતઃ સદ્ગુણો ખીલી શકે છે અને દોષોને વિશેષતઃ સેવવામાં આવે છે તો પરભવમાં દોષોજ પ્રગટે છે. જે પ્રકારના ગુણનો અભ્યાસ કરવામાં આવે છે તે પ્રકારનો ગુણ પ્રકટી શકે છે. એક મનુષ્ય આ ભવમાં ધૈર્ય અને વિનય એ બે ગુણનો વિશેષ અભ્યાસ કરતો હોય અને કુંજુસાધ દોષને સેવતો હોય તો પરભવમાં અવતાર લેતાં તેનામાં ધૈર્ય અને વિનય ગુણ પ્રગટે છે, પણ કુંજુસાધ હૃદયમાં આવે છે. કોઈ મનુષ્ય આ ભવમાં દયાવંત હોય અને લોભદોષનું વિશેષતઃ સેવન કરતો હોય, તો પરભવમાં દયાવંત થાય છે, પણ લોભી વિશેષ દેખવામાં આવે છે. કોઈ આ ભવમાં પરાપકારી વિશેષતઃ હોય પણ મૈથુનની ઇચ્છા વિશેષ હોય, તો પરભવમાં (અવતાર

પામતાં) પરાપકારનો શુભ સ્વભાવે ખીલે છે, પણ જમની ઇચ્છાથી તે કામી અત્યંત ગણાય છે આ ભવમા ને ચારિત્ર પાળવાનો વિશેષ અભ્યાસ હોય, ચારિત્ર ઉપર વિશેષ રાગ હોય, તો પરભવમા તે પુરૂષને ચારિત્ર ત્વરિત પ્રાપ્ત થાય છે કોઈ મનુષ્યને આ ભવમા સાધુ થવાનો વિશેષ શુભાનુરાગ હોય છે તો પરભવમા સાધુ થવાની તીવ્રેચ્છા ધરાવે છે અને તે સાધુ થઈ શકે છે ને આ ભવમા સમ્યક્ત્વધર્મ ઉપર વિશેષ ન શુભાનુરાગ હોય છે તો પરભવમા ત્હેને સમ્યક્ત્વશુભ વિરોધત પ્રાપ્ત થાય છે ને આ ભવમા જૈન સાધુ ઉપર અરૂચિ થાય છે તો પરભવમા સાધુ ઉપર અરૂચિ ઉત્પન્ન થાય છે ને આ ભવમા દેવની પ્રતિમા ઉપર દ્વેષ થાય છે, તો પરભવમા દ્વેષના અભ્યાસથી પ્રતિમા (મૂર્તિ) ઉપર દ્વેષ થાય છે, પ્રતિમાનું ખડન કરવાની યુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય છે આ ભવમા અનેક પ્રકારના મનુષ્યોમાં ભિન્ન ભિન્ન શુભો દેખવામાં આવે છે, તેનું કારણ તેઓએ પૂર્વે ભવોમા તે તે સદ્ગુણોનો વિશેષત અનુરાગ કરી તે તે શુભોને સેવેલા હોવા નેછએ આ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે ભવમા તમાઓએ સદ્ગુણનો વિશેષત રાગ કરવો નેછએ દેવ, ગુરુ, ધર્મ, જ્ઞાન, દયન, ચારિત્ર, ધ્યાન અને સમાધિ આદિશુભો ઉપર તીવ્ર શુભાનુરાગ કરવો, કે જોથી પરમતમા તે શુભો વિરોધત ખીલી શકે અને મપૂર્ણપણે ખીલતા પરમાત્મપદ પ્રાપ્ત થાય

શુભી પાણુ પગ્દોપ વદતા છતા નિર્માત્ય ગણાય છે

જો જપઈ પરદોસે, ગુણસમયમરિઓવિ મન્ડરધરેણ,

સો વિડસાળમસારો, પલ્લલ પુંજવ્વ પઢિમાડ. ॥ ૧ ॥

ભાવાર્થ—મે કહો શુભથી ભરેલો એવો પણ માર્છ મનુષ્ય ઇર્ષ્યાભરથી પારકાના દોષો જોલે તો તે આટલો બધો ઉચ્ચ છતાં પણ પડિત શુભી પુરૂષોમાં અમાર પલાલપુંજની પેઠે રોબે છે

આ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે પરની અંતર છતાં વા અજ્ઞતા દોષોને જોલવાથી દલકાઈ પ્રાપ્ત થાય છે, પણ કંઈ આત્મલાભ થતો નથી જ્ઞાનિ પુરૂષો દહે છે કે પોતે લાખો શુભથી બર્ષો હોય, તોપણ ને પારકાના દોષ જોલવાની ટેવ ન ગઈ તો તે સખની પેઠે બચકર લાગે છે પલાલ પુંજની પેઠે અમાર લાગે છે મનુષ્ય મરે અગે મુંદર હોય પણ ને નાકે ચાકુ હોય છે તો તે ખરાજ લાગે છે તેનીજ રીતે ગમે તેવો જ્ઞાની હોય, પ્રતિ

હિત હોય, તોપણ પરના દોષ બોલવાથી ખરાબ લાગે છે. એ એમ માને છે કે હું સાફ કરું છું, પણ તેથી તે પોતાનું અને પરનું અહિત કરે છે, કારણ કે અવગુણ બોલવાથી પોતાનું તો પ્રત્યક્ષ અહિત થાય છે તેવીજ રીતે અન્ય પુરૂષો તેની કહેલી વાત સાંભળીને અશ્ચિવાળા બને છે. તેથી તેઓ શુભોને પણ લેધ શક્તા નથી. એક સરોવરમાં પેટેલો પાડો, પાણી કહોળા નાખે છે તેથી પોતે પણ નિર્મળ જળ પી શકતો નથી અને અન્ય પશુ-ઓને પણ જળ પીતાં વિદ્ય કરે છે, તેથી પાડો ગાડો ગણાય છે. તેવી રીતે જ નામના મનુષ્યમાં પચ્ચીસ શુભ છે અને એક દોષ છે. ક નામનો પુરૂષ જ નામના પચ્ચીસ શુભો સામું જોતો નથી અને એક દોષ દેખી જગતમાં જ્યાં ત્યાં નિંદા કરતો ફરે છે, તેથી પરિણામ એ આવે છે કે તે જની સાથે વેર ઝેર બાંધે છે. જનો દોષ દૂર કરી શકતો નથી, પચ્ચીસ શુભ લેધ શકતો નથી અને અન્ય પુરૂષોને પચ્ચીસ શુભ લેવામાં વિદ્ય નાખે છે, માટે તે વિદ્યસંતોષી લેખાય છે. ક એમ ધારે છે કે રમેને કોઈ જનો રાગી બને ? માટે તે એક દોષને ઉઘાડે છે; પણ જના પચ્ચીસ શુભોથી સર્વ મનુષ્યો એક દોષ છતાં પણ આકર્ષાય એમાં આશ્ચર્ય નથી. કની ધારેલી ધારણા નિષ્ફળ જાય છે અને લોકમાં તે નિંદક ગણાય છે, માટે આ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે શુભી પુરૂષ પણ અન્યના અવગુણ બોલતો ખરાબ લાગે છે, તો હુર્ણુણીનું તો શું કહેવું; તે સંખ્યો સમજી શકશે.

દુષ્ટ ભાવથી છતાં વા અછતા દોષો ગ્રહણ કરવાથી

પાપાત્મા બને છે.

જો પરદોસે ગિણ્હઃ, સંતાસંતેવિ દુઃખભાવેણ;

સો અપ્પાણં વંધઃ, પાવેણ નિરત્યગાવિ. ॥ ૧૦ ॥

ભાવાર્થ—દુષ્ટભાવથી જે આત્મા, પરના છતાં વા નહિ છતાં દોષોને ગ્રહણ કરે છે તે પાપ વડે પોતાના આત્માને નિરર્થક બંધનમાં નાંખે છે. પરમાં દોષ હોય તોપણ કહેવાની કંઈ પણ જરૂર નથી. ધારો કે ગ નામના પુરૂષમાં પંચ મહાવ્રતમાંના ચાર છે અને એક વ્રત નથી. અર્થાત્ તે વ્યભિચારી છે. ટ નામનો પુરૂષ તે જાણે છે અને આખા શહેરમાં તેની ફજેતી કરવા જ્યાં ત્યાં બકબકાટ કરે છે. આથી તે પાપ કર્મથી ટ નામનો પુરૂષ બંધાય છે, પણ કંઈ તે કર્મથી છુટતો નથી; ત્યારે નાહક તેણે નિંદા કરી એમ સિદ્ધ થયું. ટ નામના પુરૂષના નિંદાના

બોલથી તે લોભમાં નિંક ગણાય છે તેને મની સાથે વૈર થાય છે મ નામનો પુરુષ તો દોષી હતો અને વાટે જતા કશો જોડારવાની પેડે તે કંતેશમાં ઉતરતા રાગદોષથી લેવાય છે અને તેનું અધ પતન થાય છે નિંદાના શબ્દો બોલવાથી મ સુધરતો પણ નથી, ઉલટા જગડે છે સુમા રવાની રીતિ તો એ છે કે હેની આગળ તેવા શુભોનું વર્ણન કરવું ખાનગીમાં હોને બોધ કરવો, બોધથી તેનો આત્મા સુધરે છે એવું જાણી શીઓએ અને પુરોએ પારખી નિંદા કરવાની ટેવ વારસી નિંદક દોષોને બોલે તો પોતે પાપ કર્મથી બધાય છે અને પરને પણ પાપ કર્મમાં સા દાવી થાય છે

કપાયાગ્નિના હેતુઓનો ત્યાગ બતાવે છે

તં નિયમા મુત્તવ્વં, જત્તો ઉપજ્જણ કસાયમ્મી,

ત વ્થુ ધારિજ્ઞા, જેણોવસમો કસાયમ્મં.

॥ ૧૧ ॥

ભાવાર્થ—જેથી કપાયરૂપ અગ્નિ ઉત્પન્ન થાય તેવું કાર્ય અવશ્ય ત્યાગવું જોઈએ, અને જેથી કપાયો દગાધ જાય તેવું કરવું જોઈએ દોષ, માન, માયા, લોભ, ઈર્ષ્યા, અને કામ વગેરે કપાયોનો ઉત્પાત થાય એવા હેતુઓનો ત્યાગ કરવો જોઈએ પોતાને કપાયો ઉત્પન્ન થાય અને પર જીવોને કપાયો ઉત્પન્ન કરાવે એવા નિંદા વગેરે દોષોનો ત્યાગ કરવો જોઈએ, શુભાનુરાગથી કપાયો ટળે છે અર્થાત્ તેઓનું પ્રસરણજે રૂપાંતર થાય છે માટે જે જે હેતુઓથી કપાયો ટળે તે તે હેતુઓ આદરવા જોઈએ સમ તાને આદરવાથી કપાયોનો નાશ થાય છે રાગમાં પણ નહિ પણ તેમ દોષમાં પણ નહિ, આવી દેશને સમતા કહેવામાં આવે છે આ દેશ ઉચ્ચ છે અને તેના પદોમાંની ગુણાનુરાગની દેશ છે શુભાનુરાગથી નિંદા-આડી વગેરે અનેક દોષો નાશ પામે છે, તેથી કપાયો પણ મદ પડે છે ગુની પુરો કહે છે કે શુભાનુરાગ ધારણ કરવાથી કપાય કેરી રીતે યાન થાય તે તમારા અનુભવમાં આવશે કપાયાગ્નિને ક્ષમા જગથી યાન કરવો પડના અવશ્ય ન બોલવાથી પરને પણ પોતાના નિમિત્તથી કપાયરૂપ અગ્નિ ઉત્પન્ન થતો નથી શુભાનુરાગનું એ રહ્યું છે

કર્તા, મર્વ પ્રયત્નથી નિંદા છોડી દેવાનું બતાવે છે

જડ ફજ્જડ મુગ્ધત્ત, તિહુયણમજ્જમિ અણ્ણો નિયમા;

તા સજ્જપપત્તેણ, પરદોસરિવજ્જણં મુણ્ઠ.

ભાવાર્થ—જે ત્રણ ભુવનમાં હે આત્મનું તહારે શુરુ એવું પરમાત્મપદ પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છા હોય તો સર્વ પ્રકારના ઉદ્ધમથી પારકા દોષ જોવાના તથા બોલવાના છોડી દે. પરના દોષો જોવાની તથા બોલવાની ન્યાં સુધી ઇચ્છા છે, ત્યાં સુધી માર્ગાનુસારિનાં લક્ષણો પણ પ્રાપ્ત થતાં નથી, તો સમ્યક્ત્વની શી વાત ? સમ્યક્ત્વવંત આત્મા પોતાના દોષો જુએ છે અને તેનો નાશ કરવા પ્રયત્ન કરે છે. લાખો વા કરોડો ઉપાય કરીને પણ પારકા દોષ બોલવાની ટેવ ત્યાગવી જોઈએ, પારકા દોષ બોલવાની ટેવ વાર્યા વિના ઉત્તમ થઈ શકાતું નથી. પુરપના ધર્મો તરફ જોતાં પણ એમ જણાય છે કે પારકા દોષો બોલવા એ પુરુષને જાજે નહિ. માટે પ્રાણાંતે પણ પરના દોષો બોલવા નહિ.

ભારે કર્મી જીવોની પણ નિંદા કરવી નહિ, તો અન્યજીવોની તો કેમ કરાય; તે પુરુષોના ભેદોદ્ધાર જણાવે છે.

ચંડહા પસંસણિજ્ઞા, પુરિસા સન્વુત્તમુત્તમા લોણ;

ઉત્તમ ઉત્તમ ઉત્તમ, મજ્જિમ ભાવાય સન્વેસિં. ॥ ૧૩ ॥

જે અહમ અહમ અહમા, ગુરુકમ્મા ધમ્મા વજ્જિયા પુરિસા;

તે વિય ન નિંદણિજ્ઞા, કિંતુ દયા તેસુ કાયવ્વા. ॥ ૧૪ ॥

ભાવાર્થ—ચાર પ્રકારના મનુષ્યો પ્રશંસવા યોગ્ય છે, સર્વોત્તમોત્તમ, ઉત્તમોત્તમ, ઉત્તમ અને મધ્યમ. આ ચાર ભેદવાળા મનુષ્યોની તો સદાંકાળ સ્તુતિ કરવી જોઈએ. તેઓના ગુણોનું અનુકરણ કરવા ઉદ્ધમ કરવો. તેઓના ગુણોમાં ચિત્તવૃત્તિ પરાવવી જોઈએ. ચાર પ્રકારના પુરુષોનું ધ્યાન ધરતાં આત્મા ઉચ્ચ થતો જાય છે અને નીચ દોષોથી વિમુક્ત થાય છે. અધમ અને અધમાધમ એ બે તો ધર્મથી હીન અને ભારે કર્મી જીવો હોય છે. આવા ભારે કર્મી જીવોની પણ નિંદા કરવી નહિ. પરંતુ તેઓ ઉપર કરુણા બુદ્ધિ ધારવી જોઈએ.

અધમ અને અધમાધમ જીવોનાં આચરણ ખરાબ હોય છે, તેઓની સંગતિ હિતાવહ નથી, તોપણ તેઓની નિંદા ન કરવી જોઈએ. કેટલાક એમ કહેશે કે તેઓને લોકમાં હલકા પાડવા નિંદા કરવી જોઈએ. આના ઉત્તરમાં કહેવાનું કે—ત્રણ કાળમાં હલકો પાડવાથી કોઈ સુધર્મો નથી અને સુધર્મવાનો નથી. વૈદ્યો વા દાકતરો જો એમ વિચાર કરે કે આપણે રોગી-ઓને હલકા પાડવા તેઓની નિંદા કરવી જોઈએ, કે જોથી ફરીથી રોગોમાં

દશાય નહીં શુ આમ કરવાથી રાગીઓ રામથી મુક્ત થવાના ના કદી નહીં ઉત્કૃષ્ટ રાગીઓની સખ્યામાં વધારો થવાનો તેવીજ રીતે મનુષ્યો એમ વિચારે કે દોષીઓની આપણે જગજગહેર નિંદા કરીશું એટલે દોષીઓ દોષથી રહિત થવાના, પણ આમ કરવાથી પેલા દાકતરોની પેઠે થવાનું અને દોષીઓના દોષ દૂર થઈ શકશે નહિ દાકતર વા વૈદ્યોની દુરજ છે કે રાગ અને રાગના હેતુઓને અટકાવી રાગીઓની પ્રેમ ભાવથી સારવાર કરી, રાગીઓને આશ્વાસન આપવું, રાગીઓને ગમે તે રીતે નિરાગી કરવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ, એજ દાકતરોની ફરજ છે દાકતરોમાં રાગ મટાકવાની શક્તિ હશે તો રાગીઓ આપણ કંઈ કરતા તેઓની પાસે આવવાના અને પોતાની સર્વ હકીકત કહેવાના, હવા પણ કરવાના અને પથ્થ પણ પાળવાના, અતે નિરાગી પણ થશે તેવીજ રીતે દોષીઓ પણ અમે દોષી છીએ એમ જાણે છે, પણ જે તેઓની નિંદા કરે છે, તેની પાસે તો તે જતા નથી, ઉનટા તેનું પણ પુર કરવા પ્રયત્ન કરે છે ઢેકને અક નારો બ્રાહ્મણ પણ અબદાય તેમ દોષીઓના દોષ બોલનારા પણ તે તે દોષોના પ્રસંગે સપાટામાં આવી જાય છે દોષીઓની નિંદા કરનારાઓએ સમજવું કે અન્યની નિંદાના બળુગા કુકવાથી બગીપણું પ્રાપ્ત થવાનું, અને દોષીઓને નિર્દોષ કરી શકવાના નથી તમારામાં નિંદા કરવાનો દોષ કાઢી નાખો, તમે નિંદા કોઈની પ્રાણાતે પણ નહીં કરો એની ઉત્કૃષ્ટ દશામાં રહેશે ત્યારે દોષીઓ પણ, તમારું વર્તન શુદ્ધ પ્રેમવાળું જોઈ, તમે ઉપદેશ નહિ આપો તોપણ પોતાનું વર્તન સુધારવાના પ્રયત્ન કરશે, અને તેના ઉપાયો તમને પુછશે પોતાના સર્વ દોષોની હકીકત તમને કહેશે તેઓ દોષથી મુક્ત થશે એમ ખાતરી રાખશે ગમાના જળે ગંડીવાળા જળની નિંદા ન કરવી જોઈએ પણ મલીન જળ પોતાનામાં ગમાનું જળ બળવશે એટલે મલીન જળ પણ નિર્મળ બની જશે કોઈના પણ દોષોની નિંદા ન વદનારા તીર્થકરો આદિ ઉત્તમ પુરુષો છે, તેઓની મુગતથી ઢળશે જીવો દોષ મુક્ત થાય છે દોષ બોલનારાઓને ભવામણ કે તમે પણ તીર્થકરના જેવી યોગ્યતા મેળવો તો પુરત ઢળશે લાખો દોષીઓને તમે નિર્દોષી બનાવી શકશો પણ હે નિંદકો! તમે પોતા નામાં રહેલા મેરુપર્વત જેટલા મોટા દોષો જોતા નથી, કોઈની આગળ કહેતા નથી, રખેને કોઈ જાણે તો પ્રાણુ જાય એમ વિચારો છો અને અન્યના દોષો જોવા તમા કહેવા મડી જાઓ છો, વિચારો! આ તમારી કેવી અધમતા! મારે યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરો, ગભીર બનો, અધમ અને અધમાધમ મનુષ્યોની પણ નિંદા કરવાનું કર્મ છોડી દે —

કર્તા-સર્વોત્તમ આદિનાં લક્ષણ કહે છે.

પર્વં ગુઘ્મઙ્ગ જુઘ્વણ, વંત્રીણં સુરહિસાર દેહાણં;
 જુર્વણં મજ્જગઓ, સઘ્વુત્તમ રૂપવંતીણં.   ॥ ૧૫ ॥
 આજમ્મ વંભયારી, મળવયકાણિં જો ધરઈ સીલં;
 સઘ્વુત્તમત્તમો પુણ, સો પુરિસો સઘ્વ નમણિજ્જો. ॥ ૧૬ ॥
 એવં વિહ જુવઙ્ગઓ, જો રાગીહુજ્જ કહવિ ઙ્ગ સમયં;
 વીય સમયાંમિ નિંદઈ, તં પાવં સઘ્વભાવેણં.   ॥ ૧૭ ॥
 જમ્મંમિ તમ્મિ ન પુણો, હવિજ્જ રાગો મળંમિ જસ્સ કયા;
 સોહોઈ ઉત્તમુત્તમ, રૂવો પુરિસો મહાસત્તો.   ॥ ૧૮ ॥
 પિચ્છઈ જુર્વ રૂવં, મળસા ચિંતેઈ અહવ સ્વળમેગં;
 જો ના મરઈ અકજ્જં, પથ્થિજ્જંતો વિ ઇત્થીહિ.   ॥ ૧૯ ॥
 સાહૂવા સઘ્વોવા, સદાર સંતોસ સાયરો હુજ્જા;
 સો ઉત્તમો મળુસ્સો, નાયવ્વો થોવ સંસારો.   ॥ ૨૦ ॥
 પુરિ સથ્થેસુ પવટ્ઠઈ, જો પુરિસો ધમ્મઅત્થ પમુહેસુ;
 અન્નુન્નવાવાહં, માજ્જિમરૂવો હવઈ एसो.   ॥ ૨૧ ॥

ભાવાર્થ—જેના અંગોઅંગમાં યૌવન તનમન નાચી રહ્યું છે, અને સુગંધથી અંગ ખેડી રહ્યું છે, અને અત્યંત રૂપવંતી સ્ત્રીઓમાં વસવા છતાં જે બ્રહ્મચર્ય પાળી શીલવંત રહ્યા છે, તે સર્વોત્તમ ઉત્તમ જાણુવો; તે પુરૂષ સદા વંદનીય છે.

રૂપવંતી યૌવનવન્તી સ્ત્રીઓની સાથે સંગત થતાં જે કદાચ મનમાં ક્ષણભર ઉગે, પણ અકાર્યમાં ઝંપલાતા પહેલાં વૈરાગ્યથી મનને પાછું ખેંચી લે અને અકાર્યને પશ્ચાત્તાપ કરે, આત્મભાવથી ખરેખરી રીતે અંતરમાં પશ્ચાત્તાપ કરે, અને ફરીથી તે જન્મમાં સ્ત્રીઓ પ્રતિ રાગભાવ ન થાય, વૈરાગ્ય ભાવમાં વર્તે તે ઉત્તમોત્તમ જાણવંત પુરૂષ જાણુવો. રૂપવંતી યૌવનાવસ્થાવાળી સ્ત્રીની ક્ષણવાર ધ્વજા કરે, ભોગવવાની અભિલાષા કરે, સ્ત્રીઓએ પ્રાર્થના કરાયેલો પણ અકાર્યમાં પ્રવૃત્તિ કરે નહિ. સાધુ હોય તો સાધુ તરીકેનું સ્વકીય બ્રહ્મચર્ય સાચવે, આવક હોય તો આવક તરીકેનું સ્વકીય બ્રહ્મચર્ય વ્રત સાચવે, તે સાધુ તથા આવકને ઉત્તમ પુરૂષ જાણુવા.

ધર્મ અથ અને કામને પરસ્પર હાનિ ન થાય, તેવી રીતે જે વર્તે તે મધ્યમ પુરૂષ ગણાય છે સ્ત્રીઓનું તે પ્રમાણે સમજી લેવાય

પૂર્વોક્તા ઉત્તમ યુગ્મયોના બહુમાનથી થતા ફળ.

एएसिं पुरिसाणं, जइ गुणगहण करेसि बहुमाण,

तो आसन्नासिबसुहो, होसि तुमं नथिय संदेहो. ॥ २२ ॥

ભાવાર્થ—એ ચાર પ્રકારના મનુષ્યોનું બહુમાન કરીશ, તેમજ તે ઝોના શુભોનું ગ્રહણ કરીશ તો હે આત્મના! અલ્પકાળમા તું મોક્ષના સુખનો ભોક્તા બનીશ, એમા સદેહ નથી બ્રહ્મચર્ય વ્રતનું દૃઢતા આપી પુરૂષોનું વર્ણન કર્યું, તેથી ઉપલક્ષણદ્વારા અન્ય વ્રતો અને ક્ષમાદિ અન્ય શુભોનું પણ ગ્રહણ કરવું, તથા તેઓના શુભોનું બહુ માન કરવું અહો! જગતમા સાધુઓ તથા સાધ્વીઓને ધન્ય છે કે જે પરોપકારને માટે જીવનને ગાળે છે શ્રાવક અને શ્રાવિકાઓ શુશ્રુણુનુરાગથી એમ ચિંતવે કે અહો! આપણે હકાવનો કુટો કરીએ છીએ, આરભ કરીએ છીએ માટે આપણાથી સાધુ અને સાધ્વીઓ અનતશુણ્ય ઉચ્ચ છે, આત્મભોગ આપીને ગૃહસ્થોને ઉપદેશ આપે છે, કુખ વેડીને પણ ગામો ગામ વિહાર કરે છે, કશ્યાપુત્રિથી ગૃહસ્થોને સાધુ વ્રતો અર્પે છે, પુસ્તકો લખાવી સુધારે છે, ગામોગામ ધર્મનું વર્ણન કરે છે, સાધુ અને સાધ્વીઓ ગ્રામ અર્પી અસ્થાનનો નાશ કરે છે બાહ્યવ્રતો પણ એવા છે કે તે સ્વપર હિતસાધક છે તે વ્રતોનું ગ્રહણમાં કઈ ઠેકાણું નથી સાધુ અને સાધ્વીની નિંદા કરવાથી ખરેખર પરભવમા સાધુપદનું પ્રાપ્ત થનાર નથી, ઉચ્ચ ક્ષમાદિ શુભો મળનાર નથી એમ સમજીને શ્રાવક અને શ્રાવિકાઓ નિંદા કરવાની ટેવ દૂર કરે છે નિંદા દોષને વારનાર મુક્તિ પામે એમા મદેહ નથી

કેતા-પાસથ્યાદિકની પણ નિંદાનો ત્યાગ બતાવે છે

पासथ्याइसु अहूणा, सजमसिदिलेसु मुक्कजोगेसु;

नो गरिहा कायन्वा, नेव पससा सहामज्जे.

॥ २३ ॥

ભાવાર્થ—હાલમા ચારિત્રયોગ પાળવામા શિયિલ થઈ ગયેલાઓની પણ સભામાં નિંદા વા પ્રવસા કરવી યોગ્ય નથી તાત્પર્યથી કે તેઓના સંબંધમા મધ્યસ્થ બાવ ધારણ કરવો જેઓએ ચત્તે ભાવે ચારિત્ર લીધું હોય પણ કમના ઉચ્ચથી પાછા પડી જઈ, પચમહાવ્રતમાં દોષ લગાડ્યા હોય, બ્રહ્મચર્યનો ભંગ કર્યો હોય, શ્રુદ્ધ બોલતા હોય, આત્મસમાધિમાં

ન રહેતા હોય, રાગદ્વેષ કરતા હોય, તેવાઓની પણ પ્રાણાંતે ઉત્તમ આરિત્ર-
ધારકોએ તથા ભક્ત વા પંડિતનામ ધરાવનારાઓએ નિંદા કરવી નહિ.
આરિત્રમાં ચડતા અને પડતા પરિણામ ઘણી વખત થયા કરે છે. જે ચડે
છે તેજ પડે છે, અને જે પડે છે, તેજ ચડે છે. કેટલાક સાધુનાં વ્રતો
લેવા કે પાળવા સમર્થ નથી, પોતે સાધુ થતા નથી, સાધુ થાય તેને અટ-
કાવે છે, છતાં ગમે તે સાધુના દોષો જોલવા મંડી જાય છે અને ત્યારે કોઈ સાધુ
તેને (નિંદક આવડને) કપકા આપે ત્યારે કહે છે કે અમારે શું છે? અમે
તો છૂટા છીએ, અમે તો વેશ્યાના ઘેર પણ જઈએ, તમોએ માયું મુંડાવ્યું
છે માટે તમને નિંદીશું. ત્યારે સાધુ મહારાજ તેને કહે છે કે, હે આવક
નામધારક! તારે પણ આવડના શુભો પ્રમાણે વર્તવું જોઈએ. આવડના
એકવીશ શુભોમાંથી અને આવડના બાર વ્રતોમાંથી તમારામાં કેટલાં છે?
તમારામાં કેટલા દોષ છે? એનો વિચાર કરો છો કે નહિ? ત્યારે આવક
કહે છે કે ધોળે લુગડે ડાઘ હોય. અમારે હેમાંતું કંઈ નથી. ત્યારે સાધુ
મહારાજ કહેશે કે, તને અમને કહેવાનો કંઈ અધિકાર નથી, તને કોણ
કહેવા આવ્યું છે? તારા ઘેર આવીએ ત્યારે વહોરાવીશ નહિ, જોલ તારે
મ્હારે કંઈ સંબંધ છે? જ તારા થાય તે કરી નાખ, અમારે હવે ક્યાં
દીકરી દીવો લેવો દેવો છે. દેવશુરની નિંદા કરે તે સાતમી નરકે જાય.
શુરની નિંદા કરતાં કુળનો ક્ષય થઈ જાય છે, અનુભવી જાણે. આ પ્રમાણે
નિંદા કરવાથી અર્થા ઉત્પન્ન થાય છે. શિશિલસાધુઓને પણ ખાનગીમાં
સમજાવી સુધારવા, પણ નિંદા તો કરવી નહિ. પણ પંખીઓને પણ પાંજ-
રાપોળોમાં રાખી તેમનું હિત કરીએ છીએ, ત્યારે ઉત્તમ પણ શિશિલ એવા
સાધુઓની નિંદા કરવી તે યોગ્ય નથી. તેમ તેઓની પ્રશંસા પણ કરવી
યોગ્ય નથી. તેવા ઉપર મધ્યસ્થતા રાખવી.

કર્તા કહે છે કે તેવાઓને માર્ગ બતાવવો પણ નિંદવા નહિ.

કાલ્પ તૈસુ કરુણં, જહ મન્નહ તો પયાસણ મર્મં;

અહ રુસહ તો નિયમા, ન તેસિ દોસં પયાસેહ. ॥ ૨૪ ॥

ભાવાર્થ—પાસથાદિક પર કૃષ્ણા કરીને જો તેઓ માને એમ
લાગતું હોય તો સત્યમાર્ગ પ્રકાશવો, તેઓ શુરસો કરે એમ લાગતું હોય
તો શુણાતુરાગીઓએ તેના દોષો પ્રકાશવા નહિ. મહાત્માઓ ઉપદેશો છે કે
દોષીઓને ઉપદેશ હિતકર લાગશે, એમ જણાય તો ઉપદેશ આપવો. જાહેર
ઉપદેશ કરતાં ખાનગી ઉપદેશથી દોષીઓ (પાસથા) વગેરે વિશેષતઃ સુધરે

છે દોષીઓ ઉલટા ઉપદેશ દેનારને મારવા આવે, ત્હેના દોષો પ્રકાશે એવા અણીના મામલામાં પણ દોષીઓના દોષો પ્રકાશ કરવાનો વિચાર માત્ર પણ કરવો યોગ્ય નથી, કારણ કે એમ દોષ પ્રકાશવાનો વિચાર માત્ર પણ નહીં કરવાથી હૃદય શાત રહે છે, અતે આપણા ઉત્તમ મદ્ગુણો અને મધ્યસ્થ દૃષ્ટિ જોધને પેલા દોષીને કષ્ટક અસર થાય છે દોષોથી આ સંસાર ભર્યો છે દોષોને જોવા જતા પાર આવવાનો નથી જ્યા ત્યા દોષોનો પ્રકાશ કર નારા કરોડો માણસથી પણ એક દોષીને નિર્દોષ કરી ચકાતો નથી અને એક કે જે પ્રાણીને પણ કોઈના છતાં (વિઘ્નમાન) દોષોને જોઈતો નથી હ લોકો ગુણાનુરાગ ધારણ કરે છે તેવો એક માણસ જોઈયા વિના પણ તેના ગુણોથી કરોડો મનુષ્યોને અસર કરી દોષોથી મુક્ત કરે છે અહો! આ કેટલો બધો ચમત્કાર! એક નહાના બાળકના મુખપર કાલો ડાલો પડ્યો હોય છે તેને કહીએ કે છોકરા ત્હારું મુખ કાળું છે ત્યારે તે ખાજવાશે અને ઉલટો કહેશે કે ત્હારું મુખ કાળું છે છોકરાને પણ આની શિક્ષા કહી લાગે છે, અને સામે દોષ દેવા જોશે છે, પણ જો તે છોકરાને દર્પણ આપીએ તો પોતાની મેળે મુખપર લાગેલો કાષ ખરાબ લાગવાથી કાઢી નાખશે આ દૃષ્ટાંત ખરાબર મનન કરવા લાયક છે મનુષ્યોના દોષ કાઢવાને માટે કહી જાત દીકાથી ઉપદેશ આપવો નહિ કિંતુ દર્પણની પેઠે તેને સત્સમાગમ, યાનોપદેશ, અને આત્મજ્ઞાન વગેરેનો ઉપદેશ આપવો દોષી જાણે કે ખાસ આ મહેનજ કહે છે, મારી નિદાન કરે છે, એમ લાગે તેવી રીતે ઉપદેશ આપવો નહિ, યોગ્ય ઉપદેશ આપવો અન્યથા મૌન રહેવું

કળિકાળમા અદ્ય ધર્મગુણુ પણ બહુ માન કરવુ
એમ કર્તા કહે છે

સપ્ત દૂસમ સમણ, દીસદ થોવોવિ જસ્સ ધમ્મગુણો,
બહુમાણો કાયન્વો, તસ્સ સયા ધમ્મગુદ્દીણ. ॥ ૨૬ ॥

ભાવાર્થ—પચમઆરામાં (કળિકાળમા) વર્તમાન સમયમા જે પુરુષમા અદ્ય પણ ધર્મગુણ દેખાય તેનું હમેશ ધર્મગુદ્દીણ બહુ માન કરવું, કારણ કે અદ્ય પણ ધર્મગુણનું બહુ માન પોતાના આત્માને ઉચ્ચ કરે છે, વર્તમાન સમયમા ગમે તેવો ધર્મ હોય તોપણ અદ્ય કર્મના ઉચ્ચમા તે છે તેથી દોષીનો ગણાવાનો—કર્મ દોષ વિના નિર્મળ ગુણવત કોઈ સાધુ પણ મળી શકવાના નથી, ત્યારે કેમ કરવું? તેના ઉત્તરમા કહેવાનું કે ગુણ દૃષ્ટિથી

ગુણો જોવા, ગુણો લેવા અને દોષો તરફ લક્ષ્ય આપવું નહિ. ગુણાનુરાગ કદી મૂકવો નહિ. એજ આ કાળમાં તરવાનો પ્રથમાવસ્થામાં મુખ્ય ઉપાય છે. આ કાળમાં જે ગુણાનુરાગી હોય તેને પણ ધન્યવાદ થટે છે, કારણ કે ગુણાનુરાગી પુરૂષોનો હાલમાં પ્રાયઃવિરહ દેખાય છે, ગુણાનુરાગમાં પણ કંઈ નથી એમ કેટલાક કહી તેનો મતિ પ્રમાણે અર્થ કરી વિરહ વિચારમાં આશય ખેંચી જાય છે. પરના ગુણને સાંભળતાંજ કેટલાકને તો ઉલટી આવ્યા જેવું થાય છે. દુઃષ્ઠ કાળમાં ગુણાનુરાગ પ્રાપ્ત થયો તો અલ્પકાળમાં મુક્તિ મળશે એમ સમજવું. ક્રિયાશ્ચિની આગળ જ્ઞાનશ્ચિની પ્રશંસા કરીએ તો ક્રિયાશ્ચિ કંઈ પણ નિંદા કર્યા વિના રહેશે નહિ, મનમાં પણ અબડયા કરશે. તેમજ જ્ઞાનવાદીની આગળ ક્રિયાશ્ચિનું વર્ણન કરીશું તો તેવુંજ બનવાનું. ધર્મના જૂના વિચાર ધારણ કરતા હશે તેની આગળ પણ સુધારાવાળા હીન લાગશે. દોષ મૂકીને ગુણ લેવો વા બોલવો દુર્લભ જણાશે. હાલમાં તો અલ્પ પણ ધર્મગુણનું બહુ માન કરવાની આવશ્યકતા છે. કારણ કે અલ્પ પણ ધર્મગુણ ધારણ કરનારા વિરલા છે. સર્વ ગુણ વીતરાગમાં છે, માટે જેટલા ગુણ તેટલા લેવા. દોષને જોવા નહિ, તેમ બોલવા પણ નહિ.

કત્તા કહે છે કે-સ્વ કે પરગચ્છતા સાધુઓની
નિંદા કરવી નહિ.

जउं परगच्छि सगच्छे, जे संविग्गा बहुस्सुया मुणिणा;

तेसिं गुणाणुरायं, मा मुंचमु मच्छरप्पहओ. ॥ २६ ॥

ભાવાર્થ—હે આત્મન! પારકા કે પોતાના ગચ્છમાં જે સંવિગ્ન અને વિદ્વાન મુનિરાજો હોય, તેઓના પર મત્સરથી હણાએલો એવો તું ગુણાનુરાગ છોડીશ નહિ.

પ્રાયઃ કેટલાક પોતાના ગચ્છને વખાણે છે, અને પરગચ્છના વિદ્વાન વા મૂર્ખ સર્વ સાધુઓના છતા વા અછતા દોષો બોલતા મંડી જાય છે. કેટલીક વખત તો ધર્મથી કેટલાક વિદ્વાન સાધુઓ જાણી જોઈને અન્ય વિદ્વાન કે જે અન્ય ગચ્છના વા સંધાડાના હોય, વા પોતાનાથી ભિન્ન વિચારવાળા હોય તેઓનું મૂળમાંથી ખોદી કાઢવા માટે અનેક જતનાં આજ ચઢાવે છે. ગમે તે રીતે પણ તહેને શ્રાવકોની આગળ હલકો પાડવા ચુકતા નથી; શાસ્ત્રના પાઠ પણ કુચુકિતથી આડા ધરીને સામા સાધુઓને હલકા પાડવા શ્રાવકોની આગળ આડું અવળું સમજાવી ઉસ્કેરણી કરાવે છે. ત્યારે અન્ય ગચ્છના કે જેની સામાચારી ભિન્ન છે તેઓ પણ તેઓથી ઉતરતા

નથી અર્થાત્ તે પણ મામા સાધુઓની ક્રિયા, આચાર, તેમના દોષો પ્રકાશવા તેમના પક્ષના બંધોની આગળ કમરકસીને હવેમ કરે છે સામાસામી ખંડનમંડન છાવવામા આવે છે આવકો પણ સામાસામી ખંડનમંડન કરે ॥ સાધુઓનો પક્ષ પકડે છે મ્હાર્ તે સાર કરવા મડી નય છે વ્યાખ્યાનમા પણ ગમે તે રીતે નિંદા કરાય છે ત ગચ્છાવાળા સાધુઓ કહે છે કે ત્ર ગચ્છનાળા તો ખીલદૂલ બધાચારી છે, સ્ત્રી સગી છે, અમુકની સાથે અમુક રીતે વર્તતા હતા ત્યારે જ ગચ્છવાળા હવે ત ગચ્છવાળાની નિંદા કરવા બાકી રાખતા નથી અમુક સાધુની કોઈ સ્તુતિ કરે તો સામે નિંદક દૂધમાથી પોરાની પેટે એક બે દોષ કાઢવાનોજ અમુક સાધુની કોઈ વિકૃતા વખાણે તો સામે સાધુ તેનું ખંડન કરવાનો અમુક સાધુ પરાપકારાચે પુસ્તક ખતાવે તો મામા પક્ષવાળા નિંદા કર્યા વિના રહે નહિ, પોતાના રાગી વા પોતાના ગચ્છના આવકો કરવા સાર રાત્રી દીવસ આવકોને મીઠા વચન કહે અને કોઈ અન્ય ગચ્છી સાધુ પાસે આવે તો ત્હેના સામુ પણ જોવાય નહિ, એક શેરીનું ત્તર જેમ અન્ય શેરીના કૂતરાને મળે અને તેની અવસ્થા થાય, તેવી અવસ્થા થાય આમ બધા લેખિ ગચ્છોની હાલના કાળમા દશા વર્ણવે છે જો આમાનો કેટલોક ભાગ ખરો હોય તો ખરેખર ગુણાનુરાગને દેશવગે અપાયો ॥ એમ સમજી લેવું

માધુઓના ગચ્છોની આવી દશા દેખીને કેટલોક નવો પથ કાઢે, અને સાધુઓના કુસપનો લાભ લેઈ તેવા પથો ચાલી શકે, અને જૈન સનાતન સંધના ધર્મો નાશ પામે તેમા ગચ્છના આચાર્યો તથા સાધુઓનો દોષ છે

અપ્રતિકાળમા પ્રાય ગુણાનુરાગને જ લે દોષદર્શિ વધી પડી છે આવ મામા પણ તેવી દશા પ્રાય દેખવામા આવે છે, નવા પથ કાપનારાઓ પણ ક્રમ જૂતાને નિંદે છે, સાધુ અને સાધ્વીઓને નિંદે છે, અને આકુ-અવળુ સમજાવે છે, પણ ગુણાનુરાગની દર્શિ વિશેષત દેખવામા આવતી નથી નવા પથવાળાઓ સનાતન પથવાળાઓનું દરેક કૂલ મૂળમાંથી ખોદી કાઢવા પ્રયત્ન કરે છે, એટલુંજ નહિ, પણ નવા પથના રાગથી અનેક પાપક કરી મત વધારવા ધારે છે, સાધુઓએ તથા આવકોએ પરસ્પરના ગચ્છોના વિદ્વાન સાધુઓ પર ગુણાનુરાગ ધારણ કરવો જોઈએ પરગચ્છના વિદ્વાનોની મંદની આગળ નિંદા કરવી નહિ, તેઓ જુર કરે તોપણ તેઓના છતા વા અહતા દોષોનો પ્રકાશ કરવો નહીં પરગચ્છની માથે પણ વિશાળ દર્શિ રાખી ભાવુભાવ ધારણ કરવો, પોતાના ગચ્છના વિદ્વાન માધુઓની પણ કદી પ્રાણતે નિંદા કરવી નહિ આવકોએ પણ બિન બિન ગચ્છવાળાઓ

ઉપર શુણાનુરાગ ધારણ કરવો, જે શુણાનુરાગ ધારણ કરવામાં નહિ આવે તો સાધુવર્ગ વા ગચ્છનો નાશ થશે, તેમાં સંશય નથી, કારણ કે નિંદકોની તથા તેમના ધર્મની પડતી થવા વિના રહેતી નથી, પોતાના ગચ્છના વિદ્વાન્ સાધુઓ વા મૂર્ખ સાધુઓની પણ છતાં વા અછતા દોષની નિંદા કરવી નહિ, એટલુંજ નહિ; પણ દુનિયાના ગમે તે મનુષ્યની સાધુએ નિંદા કરવી નહિ. સ્વદર્શની હોય વા પરદર્શની હોય તોપણ કોઈના છતાં વા અછતા દોષો પ્રકાશવા નહિ.

સાધુઓ કોઈના પણ દોષો પ્રકાશે નહિ, અને શુણાનુરાગ ધારણ કરે તો ધર્મમાં ધણા મનુષ્યોને દાખલ કરી શકે, શુણાનુરાગની દૃષ્ટિ ખીલવવા ક્ષણે ક્ષણે પ્રયત્ન કરવો. પરની નિંદા કરવાથી જગતમાં મોટી લડાઈ થો થઈ છે, ઇતિહાસો પણ તે બાબતની સાક્ષી આપે છે. પરસ્પર ભિન્ન ધર્મવાળાઓની નિંદા કરવાથી ઉલટા તેઓ સામા ધર્મ ઉપર દ્વેષ ધારણ કરે છે, તેથી ધણા કાળ પર્યંત સત્યધર્મના ઉપાસક તે બની શકતા નથી.

સ્વધર્મના સત્ય વિચારો દર્શાવવા, પરધર્મના જે સત્ય વિચારો હોય તે પણ યુક્તિથી મધુર વચ્ચે જણાવવા. સત્ય ધર્મનું સ્થાપન કરવું અને અસત્ય કે જે ધર્મથી કરોડો મનુષ્યો દુર્ગતિમાં પડે તેનું અનેક સિદ્ધાંતોની યુક્તિઓથી ખડન કરવું તેથી શુણાનુરાગ નાશ પામતો નથી. કોઈની જાતિ નિંદા કરવી નહીં—સત્યધર્મ તેજ ખરેખરો શુણ છે, માટે તેના ઉપર અનુરાગ કરવો, અન્ય ધર્મમાં રહેલાં મનુષ્યોની છતાં વા અછતા દોષ પરત્વે જાત ટીકા કરવી નહિ, અન્ય વ્યક્તિની જાત ટીકા, દોષો બોલી કરવી નહિ. એમ કરવાથી અન્ય ધર્મનાં મનુષ્યો પણ સત્ય ધર્મવાળાના સહવાસમાં આવશે, અને સત્યધર્મ ગ્રહણ કરશે.

કોઈ સ્વધર્મ બંધુઓની મત્સરથી નિંદા કરવી નહીં. હમેશ નિંદાનું બાષણ નહિ કરવાથી મનુષ્ય જૈન ધર્મની ઉન્નતિ કરી શકે છે, સદ્ગુણ દૃષ્ટિથી ધર્મની વા દેશની ઉન્નતિ થઈ શકે છે.

કર્તા કહે છે કે શુણિઓનું બહુ માન કરતાં તે તે
શુણો સુલભ થાય છે.

ગુણરયણમંડિયાણં, बहुमाणं जो करेइ सुद्धमणो,

सुलहा अन्नभवंमिय, तस्सा गुणा हुंति नियमेण ॥ २७ ॥

ભાવાર્થ—શુણરત્નોથી વિભૂષિત પુરૂષોનું જે શુદ્ધ મનવાળો છતો બહુ માન કરે છે. તેને અવશ્ય તે તે શુણો પરભવમાં સુખથી પ્રાપ્ત થાય છે.

ગુણીના ગુણ આવતા ને તે ગુણો પોતાનામા પ્રગટી શકે છે, સદ્ગુણો ઉપર રાગ થયા વિના ગુણીજનોનું બહુ માન થતું નથી જ્યારે સદ્ગુણો ઉપર રાગ થાય છે ત્યારે તેવા સદ્ગુણો પ્રાપ્ત કરવા ઉદ્યમ પણ થાય છે સાતુઓની સેવા પણ થાય છે, પણ જો ગુણાનુરાગ ન હોય તો કોઈ પણ ગુણ માટે પ્રયત્ન થઈ શકે નહીં આ ભવમા જે સાધુઓ અને સાધ્વીઓ નજરે દેખાય છે તેઓએ અવશ્ય પૂર્વભવમા સાધુ ધર્મ ઉપર ગુણાનુરાગ ધારણ કરેલો હોવો જોઈએ આ ભવમા જે બ્રહ્મચારી છે, તેઓએ અવશ્ય પૂર્વભવમા શીવગુણાનુરાગ કરેલો હોવો જોઈએ આ ભવમા જેઓ ધ્યાન અને સમાધિને આજીવે છે, સમાધિમા રહે છે તેથી સિદ્ધ થાય છે કે પૂર્વ ભવમા તેઓએ ધ્યાન અને સમાધિનો અભ્યાસ આદરેલો હોવો જોઈએ, તેથી પૂર્વભવમા સરકારથી આ ભવમા તેઓને તેપર પ્રીતિ થાય છે જ્ઞાન, દર્શન અને આરિઝ ધર્મના જે જે સદ્ગુણો જેનામા વિશેષત દેખવામા આવે છે તેનું કારણ કે તે તે ગુણોનો રાગ કરી પૂર્વભવમા તદ્દતદ્ ગુણ ધારકોએ અભ્યાસ કરેલો હોવો જોઈએ આ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે ગુણાનુરાગ પરભવમા વિશેષ પ્રગટવા માટે મદનગાર થાય છે પૂર્વોક્ત સિદ્ધાંત પરિપૂર્ણ હૃદયમા ઉતારીને હવે આ ભવમા પણ ગુણોનોજ રાગ કરીશું, અને ગુણીઓનું બહુ માન કરીશું જેનામા જેટલા ગુણો ખીલ્યા તેટલા ગુણો તરફ દૃષ્ટિ રાખીશું અને આ ભવમા તે તે સદ્ગુણોમા ચિત્તનો સયમ કરીશું તો ખરેખર તે તે સદ્ગુણો પ્રાપ્ત થયા વિના રહેશે નહિ ઘર્ષ-માનકાલ સુધારો નામનો ધ્વસ્મદીય કૃત ગ્રંથ વાચવામાં આવશે તો દોષ તરફ થતું વલણ દૂર થયા વિના રહેશે નહિ, તેમજ અસ્મદીયકૃત સમાધિશતક તથા પરમાત્મજ્યોતિ વાચવામા આવશે તો સદ્ગુણ દૃષ્ટિની ખીલવણી થશે, અને દોષદૃષ્ટિનો નાશ થશે ગુણાનુરાગનું પ્રાપ્ત્ય ક્ષણે ક્ષણે વૃદ્ધિ પામશે, અને તેથી આત્મા સદ્ગુણોના માર્ગ તરફ ચાલતો મોક્ષપુરી પહોંચશે

કર્તા સૂરિ કહે છે કે—ગુણાનુરાગ ધારણ કરતો જીવ
મોક્ષ પામે છે

एय गुणाणुराय, सम्म जो घरइ घरणिमज्जमि,

सिरिसोमसुदरपर्यं, सो पावइ सन्वनमणिज्ज. ॥ २८ ॥

સાવાર્થ—જે આત્માર્થી પુરૂષ રૂડી રીતે જમતમા ગુણાનુરાગ ધારતો તો તે આખ્યતર ભક્તીયુક્ત ઉત્તમ પદને પામશે, એમ કવિ કહે છે આ

ગાથામાં કર્તાનું નામ છે, શુણ્યાનુરાગ ધારણ કરવા ખામી રાખવી નહિ, કારણ કે તેથી ઉત્તરોત્તર મોક્ષ મળે છે એમ આચાર્યો અને વીતરાગ ભગવાનનાં સિદ્ધાંતો જણાવે છે. જેમ જ્યાં જ્યાં શુણ્યાનુરાગ ધારવામાં આવે તેમ તેમ દોષદૃષ્ટિ ટળતી જાય છે. નિંદા કરવા જો જીભલડી ઉઘમ કરે તો તુર્ત જીભલડીને વશમાં રાખવી, પ્રત્યક્ષ વા પરોક્ષપણે કોઈની નિંદા કરવી નહીં. નિંદા કરવાથી ઘણાં પાપ થાય છે. અત્ર ભજન સંગ્રહ પ્રથમ ભાગમાંથી નિંદાવિષયક ભજન લખવામાં આવે છે.

(દડી રમતમાં પડીરે સન્તો, દડી રમતમાં પડી. એ રાગ.)

નિન્દા પદ.

પાપ કર્મ વહુ भारीरे निन्दा, पाप कर्म वहु भारी;
 मनमां जोजो विचारीरे निन्दा, पाप कर्म वहु भारी.
 निन्दकनी दृष्टि छे अवली, गुण अवगुण देखाय;
 पापीमां पापी छे निन्दक, मरी नरकमां जायरे. निन्दा. १
 चांदां देखे कागडो जेम, निन्दक देखे दोष;
 धत्तुर भक्षकनी पेटे ए, शुं करवो त्यां रोषरे. निन्दा. २
 चाडी चुगली निन्दक करतो, कलंक चढावे शीर;
 चंडाळथी पण निन्दक पापी, धोतो परनां चीररे. निन्दा. ३
 क्रिया काण्ड निन्दकनां संतो, लेखे नहि गणाय;
 नाम देइने निन्दा करतो, मुक्तिपुरी नहि पायरे. निन्दा. ४
 साधु सन्त वैरागी त्यागी, जोगी भोगी फकीर;
 निन्दा परतणी परहरशो, पामशो भवजल तीररे. निन्दा. ५
 निन्दामांही सहु लपटाय, वचीया कोइक सन्त;
 निन्दक माथे नथी शिंगडां, वाणीथी ओलखंतरे. निन्दा. ६
 अदेखाईनी पुत्री निन्दा, मुक्ति मार्ग प्रतिकूल;
 लाखचोराशीमां भटकावे, नाखी माथे धूळरे. निन्दा. ७
 समकीती निंदा नवी करशे, करशे गुणनुं गान;
 श्वानदंतने कृष्ण वखाणे, गुणनुं कर वहु मानरे. निन्दा. ८

સર્વ ગુણો જાણો જિનવરમા, વાકો દોષી હોય,
નિજમા અવગુણ પોઠ ભરી છે, જુવે ન તેને કોયરે. નિન્દા. ૯
કર્પવશે સૌ દોષે ભરીયા, કરો ન નિન્દા માઈઃ
બુદ્ધિસાગર ગુણને ગાતા, જગમા હોવે વડાઈરે. નિન્દા. ૧૦

નિંદાથી આવી અધમ દશા થાય છે, એવું જાણી નિંદાની ટેવ ત્યાગ કરવા ક્ષણે ક્ષણે ઉપયોગ રાખવો, અને ગુણાનુરાગ ધારણ કરવા ક્ષણે ક્ષણે ઉપયોગ રાખવો. અશુભ અધ્યવસાયથી (અશુભ પરિણામથી) નિંદા થાય છે, અને શુભ પરિણામથી ગુણોનો રાગ થાય છે. પરિણામે યદ્યપિ એ વાક્યને અનુસરી જોતાં અશુભ પરિણામે અશુભ કર્મબળ અને શુભ પરિણામે શુભ કર્મબળ જાણી ગુણાનુરાગ ધારણ કરવો.

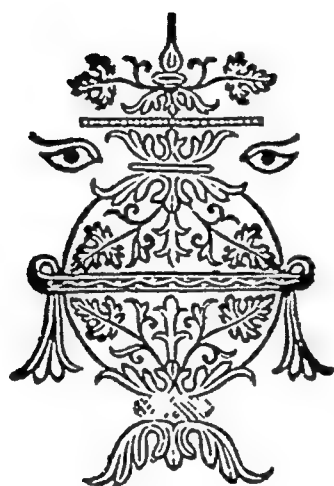
इति श्री सुरत वदरे चातुर्मास्या योगनिष्ठ मुनि बुद्धिसागरेण
गुणानुराग ग्रन्थस्य गुर्जरभाषया विवरण कृतम्.

गुणानुराग शास्त्रस्य, प्राकृता विवृतिः कृता,
भक्ष्यानामुपकारार्थम्, बुद्ध्यन्विमुनिना शुभा.

ॐ शान्ति शान्ति शान्ति

श्रीमद् बुद्धिसागरजी ग्रन्थपाळा. ग्रन्थांक १९.

श्रावकुधर्म स्वरूप.

अथमलाग.

आवृत्ति मीळ

શ્રાવકધર્મ.

—

શ્રાવક નામ માત્રમાં પણ કેટલું રહસ્ય છે? શ્રાવક નામ ધરાવનારમાં વ્યાવહારિક અને નીતિના કયા કયા ગુણો અવશ્ય હોવા જોઈએ? મુખ્ય આચારો કયા છે? તે આ લઘુગ્રન્થ મારફતે દરેક શ્રાવકે સદા યાદ રાખવાની જરૂર છે.

શાસ્ત્રકારો કહે છે કે જે શ્રાવકને સાધુ દશા પ્રાપ્ત કરવાની અહ- નિશ ભાવના થતી નથી, તેણે શ્રાવકપણું પ્રાપ્ત કર્યું છે એમ કહી શકાય જ નહીં. શ્રાવકધર્મ જાણ્યા વિના અને જાણી આચારમાં મૂક્યા વિના શ્રાવકપણું તો શું પણ મનુષ્યપણું પણ નિરર્થક છે, માટે શ્રાવક કુળમાં જન્મી પોતાનું સ્વરૂપ ભુલી જન્મજનમાં પડતાં બચવા માટે દેવેન્દ્રસૂરિ રચિત શ્રીધર્મરત્ન પ્રકરણ ગ્રન્થમાં વિસ્તારથી વર્ણવેલ શ્રાવકસ્વરૂપના એકવીશગુણ કંઠસ્થ રહે તે માટે તે ઉપર હુંકમાં વિવેચન કરવામાં આવ્યું છે.

ધર્મના અર્થાં શ્રાવકોએ (મનુષ્ય માત્રે) વધુ નહીં તો એકે એક ગુ- ણને અવશ્ય પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. શુદ્ધ ભૂમિકામાં ચિતરવા ધારેલ ચિત્ર શુદ્ધ અને પવિત્ર થાય છે, તે માટે અધિકાર પ્રમાણે ગુણો અવશ્ય મેળવવા જોઈએ.

કદાચ દરેક ગુણો ન પ્રાપ્ત થઈ શકે તો થોડા કે અમુક પ્રમાણમાં પ્રાપ્ત થયા હોય કે થતા હોય તો તે કોઈ રીતે તુકશાનકારક નથી. પણ આ ગ્રન્થમાં જણાવેલા ગુણોથી વિપરીત વર્તન થવું યા કરવું, એ તો શ્રાવકપણાને ઘટવું નથી એમ પ્રત્યેકે સમજવું.

શ્રી શાન્તિ: ૩.

—

શ્રાદ્ધ ધર્મ સ્વરૂપ

યાને

શ્રાવક ધર્મ સ્વરૂપ.

પ્રથમ ભાગ.

મંગલાચરણમ્.

નત્વા શ્રીમન્મહાવીર ગુરુ ધર્મોપદેશકમ્ ॥

શ્રાદ્ધધર્મસ્વરૂપ વૈ રચ્યતે વોધહેતવે ॥ ૧ ॥

શિષ્યપ્રશ્ન—હે સદ્ગુરુ મહારાજ ! શ્રાવકનો ધર્મ શું છે, તે મને કૃપા કરી મનજવશો ?

ગુરુ—હે શિષ્ય ! શાન્તોમા શ્રાવકનો ધર્મ સારી રીતે બતાવ્યો છે અને તે તારે અવસ્ય જાણવો જોઈએ

શિષ્યપ્રશ્ન—તે જાણવાથી શું લાભ થાય ?

ગુરુ—શાન્તોમા શ્રાવકનો ધર્મ જેવો કહ્યો છે, તેવો જ પાળે તે અસ્પ કાળમા મુક્તિપદ પામે

શિષ્યપ્રશ્ન—શ્રાવક શી રીતે ઝોળખી શકાય ?

ગુરુ—શ્રાવકને યોગ્ય કહેલા સદ્ગુણો તથા શાસ્ત્રમા કહેલા આચારોને યથા શક્તિ પાળે તે ઉપરથી આ શ્રાવક છે એમ ઝોળખી શકાય

શિષ્યપ્રશ્ન—કયારે શ્રાવકપદ પ્રાપ્ત થાય ?

ગુરુ—નિશ્ચયથી યોગ્ય અગર પામ્યું ગુણહાપુ પ્રાપ્ત થાય ત્યારે શ્રાવકપદ પ્રાપ્ત થાય છે અનન્તાનુબંધી ચારકપાય, સમક્તિમોહનીય, મિત્ર મોહનીય અને મિત્યાત્મમોહનીય એ સાત પ્રકૃતિયોનો ઉપદ્રવ, ક્ષયો પદ્મ વા ક્ષાયિકભાવ એ ત્રણમાથી ગમે તે ભાવ ઉત્પન્ન થાય ત્યારે ચતુર્થ ગુણસ્થાનની પ્રાપ્તિ થાય છે એવા ગુણહાણને અવિરતિ સમ્પર્કદિગુણસ્થાનક કહે છે એવા ગુણહાણે અવિરતિ શ્રાવકપદ પ્રાપ્ત થાય છે શ્રી નેમિનાથ તીર્થંકરના શ્રાવક શ્રીકૃષ્ણ દત્તા, તેઓ

અવિરતિ સમ્યગ્દષ્ટિ આવક હતા; તેમજ શ્રી ચોવીશમા તીર્થંકર શ્રીવીર પ્રભુના શ્રેણિક રાજ, અવિરતિ આવક હતા. બ્યારે અપ્રત્યાખ્યાની કપાયનો ઉદય ટળે છે ત્યારે દેશવિરતિ પાંચમું ગુણદાણું આવકને પ્રાપ્ત થાય છે અને તેથી તે વિરતિ આવક કહેવાય છે.

પ્રશ્ન—અવિરતિ આવક અને વિરતિ આવક એ બેમાં મહાન્ કોણ ?

ઉત્તર—અવિરતિ આવક કરતાં વિરતિ આવક મહાન્ છે.

પ્રશ્ન—કેની સેવા કરવાથી આવકપણું પ્રાપ્ત થાય છે ?

ઉત્તર—શ્રી સદ્ગુરની સેવા કરવાથી આવકપણું પ્રાપ્ત થાય છે.

પ્રશ્ન—શ્રી સદ્ગુર પાસે જઇને ભવ્ય જીવોએ શું કરવું જોઇએ ?

ઉત્તર—શ્રી સદ્ગુરને પ્રશ્ન પુછવા જોઇએ. ધર્મતત્ત્વ સંગ્રહી જ્ઞાન કરવા માટે મનમાં જે જે શંકાઓ ઉડે તેનો ખુલાસો કરવો જોઇએ. શ્રી સદ્ગુરની દેશના સાંભળવી જોઇએ. ગુરને પ્રશ્ન પુછવાથી તથા તેમની દેશના સાંભળવાથી અનેક પ્રકારના ફાયદા થાય છે. જીવો શ્રી રાયપસેણી સૂત્ર. શ્રી કેશિકુમાર મુનિવર્યની પાસે પ્રદેશી રાજ ગયો હતો તે પ્રથમ તો અત્યંત નાસ્તિક હતો, દેવલોક, સ્વર્ગ, પુણ્ય, પાપ, મુક્તિ અને આત્મા વગેરે કંઈ છેજ નહિ એમ માનતો હતો, હિંસાકર્મ વગેરેમાં આસક્ત હતો સાધુઓને તે પાખંડી-ઢોંગી માનતો હતો. પણ કેશિકુમાર મુનિરાજને પ્રશ્ન પુછતાં તેના મનની શંકાઓ ટળી ગઇ અને આત્માદિ તત્ત્વની દૃઢ શ્રદ્ધા થઇ અને તેણે કેશિકુમારને ધર્માચાર્ય તરીકે માન્યા. પ્રદેશી રાજાએ આવકનો ધર્મ અંગીકાર કર્યો. આ ઉપરથી સુજો જોશે કે મુનિગુરને પ્રશ્ન પુછવાથી સમ્યક્ તત્ત્વાની દૃઢ શ્રદ્ધા થાય છે.

પ્રશ્ન—શું શું જાણવાથી આવકધર્મ પ્રાપ્ત થાય છે ?

ઉત્તર—નવતત્ત્વ, પદ્મવ્ય, કર્મસ્વરૂપ, સાતનય, સપ્તભંગી, નિરોધ, ગુણ-સ્થાનક, પારવત, પંચમહાવત, પંચમાખ્ય, દેવ, ગુર અને ધર્મ વગેરે તત્ત્વોનું સ્વરૂપ, જાણવાથી આવકધર્મ પામી શકાય છે. નવતત્ત્વ જાણ્યા વિના સમ્યક્ જ્ઞાન થતું નથી. કાલ, સ્વભાવ, નિયતિ, કર્મ અને ઉદય એ પાંચ કારણથી કાર્ય થાય છે; એમ જે જાણે છે તે આવક થઈ શકે છે. જીનેશ્વરે જે કહ્યું છે તે સત્ય છે, એમ જે દૃઢ શ્રદ્ધા ધારણ કરે છે તે આવક થઈ શકે છે. ઉપશમાદિ નિશ્ચય સમ્યક્તત્ત્વને તો કેવલજ્ઞાની વિના અન્ય કોઈ જાણી શકે નહિ. નિશ્ચય સમ્યક્તત્ત્વને કોઈ હાલ પોતે જાણી શકે નહીં. નિશ્ચય સમકિત

ગુણ આપી છે તે હાસ્યના ગાનથી જાણી શકાય નહીં, વ્યવહાર અદ્વાર સમ્યક્ત્વને તો પોતાની અદ્વાથી તરતમ યોગે જાણી શકાય છે તત્ત્વજ્ઞાન વિના અદ્વાર વ્યવહાર સમ્યક્ત્વ ગુણ પ્રાપ્ત થતું નથી, માટે આવક ધર્મ જાણવા માટે પ્રથમ જૈન તત્ત્વોનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ જૈન તત્ત્વોનું અવશ્ય સંદેશ મુખથી કરવું જોઈએ શ્રી ભગવતી સૂત્રમા આવકને લલ્લદ્વા, ગહીયદ્વા, લઘાર્થા ગૃહીતાર્થા અર્થને પામેલા અને અર્થને મદલ્ય કરેલા એવા કલા છે જૃણોત્તિ ધર્મ ગુરુસકાશાત્ સ આપક ગુરુ પામેથી જે તત્ત્વ સામગ્રે છે તે આવક કહેવાય છે દેવ ગુરુ અને ધર્મ તત્ત્વનું જ્ઞાન થયા વિના અદ્વા થઈ શકતી નથી અને અદ્વા વિના આદ્યપણું પ્રાપ્ત થઈ શકતું નથી, માટે પ્રતિજ્ઞા જૈન શ્રીઓનું ગુરુ પામે અવશ્ય કરવું જોઈએ

પ્રશ્ન—આવક થવા માટે અન્ય કયા કયા ગુણો ધારણ કરવા જોઈએ ?

ઉત્તર—ઉદ્ધૃપ એકવીમ ગુણને ધારણ કરવા જોઈએ

પ્રશ્ન—એકવીમ ગુણ કયા કયા છે તેમજ તે પ્રત્યેકનું મંદેપમા સ્વરૂપ મમળવશો ?

ઉત્તર—શ્રી ધર્મરત્નપ્રકરણમા નીચે પ્રમાણે આવકના એકવીસ ગુણ લખ્યા છે તપાઠ

ધમ્મરયણસસ જુગો, અગ્નિદો રુવવ પગડસોમો,
લોગપિઓ અમ્કારો, ખીર અસદો સુદગ્નિલ્લગ્ગો. ૧
લજ્જાલુઓ, દયાલુ, મન્નત્યોસોમદિદિ ગુણરાગી,
સકહ સુપ્પલ્લજુત્તો, સુદીહદસી વિસેસન્ન. ૨
ગુદ્ધાણુગો, ટિણીઓ, કવણુઓ પરદિયન્યકારી ય;
તદ્દ ચેવ લલ્લદ્વાલો, ઇગવીસગુણેહિં સપ્પનો. ૩

અમુદ, ૧૫૫૫, જ્ઞાન્તપ્રકૃતિવાગો, લોકાનિય, અકુર, પાપનીર, નિષ્કુ
પી, દાક્ષિણવાન્ લજ્જાલુ, દયાલુ, મન્નત્યોસોમદિદિવાગો, ગુણાનુરાગી,
સકાયક, સુપ્પલ્લજુત્ત, દીર્ઘદર્શી, ગુણદોષી, ૭૬૪૪ને અનુમરનાર, વિનીત, કૃત્ત, ૧૬
પરોપકારી અને લમ્બલમ્બવત, એ એકવીસ ગુણને જે મનુષ્ય ધારણ કરે
જે તે મર્મર ને પાન થઈ શકે છે

? પ્રથમ અશુદ્ધ ગુણ.

खुदोत्ति अ गंभीरो, उत्ताणमई न सादए धम्मं;

सपरोपयारसत्तो, अखुदो तेण इह जुगो.

?

શુદ્ધ એટલે અગંભીર અર્થાત્ ઉછાંછળી તુચ્છ બુદ્ધિવાળો જે હોય તે ધર્મ સાધી શકે નહીં. જે અશુદ્ધ અર્થાત્ ગંભીર હોય છે તે સર્વ જોએલું તથા દેખેલું હૃદયમાં રાખે છે, મોઢું પેટ રાખે છે, અર્થાત્ સર્વ મનમાં રાખે છે. ગંભીર મનુષ્ય એકદમ લાભાલાભનો વિચાર કર્યા વિના જે કંઈ જોએલું વા દેખેલું હોય તત્સંબંધી બકબકાટ કરે નહીં, ગમે તેવું જાણ્યું હોય તોપણ અનર્થદારક હોય તો તે અન્યને કહે નહીં, ક્રોધ, લોભ, માન અને માયા આદિ દોષોના વશ થઈ કોઈની વાત કોઈને કહી દે નહીં, તે ગંભીર ગુણવાળો સમજવો. તુચ્છ બુદ્ધિવાળો મનુષ્ય કોઈના મર્મોને ઉઘાડા પાડે છે, કોઈના દોષોનું કથન કરે છે, તેથી તે સ્વપરનું હિત કરી શકતો નથી અને ઉછાંછળી બુદ્ધિના યોગે તે જ્યાં ત્યાં અશાન્તિ કરનાર થઈ પડે છે. તુચ્છ બુદ્ધિવાળો મનુષ્ય જરા વાતમાં છેડાઈ જાય છે અને તેથી સામાનાં છતાં વા અછતાં છિં. જ્યાં ત્યાં બોલવા મંડી જાય છે. ખાનગી (ગુપ્ત) વાતોને તથા કૃત્યોને પણ તે ઉઘાડાં પાડી દે છે તેથી તે પોતાના આત્માનું હિત કરી શકતો નથી. તુચ્છ બુદ્ધિવાળો મનુષ્ય કોણ જાણે કંઈ વખતે શું કરશે તેનો પણ નિશ્ચય થતો નથી.

તુચ્છ બુદ્ધિવાળો અનેક સંકટોનાં વાદળાં મનરૂપ આકાશમાં ઉભાં કરે છે, તુચ્છ બુદ્ધિવાળો મનુષ્ય પોતાનું તથા પોતાના સંબંધીઓનું બહું કરવા સમર્થ થઈ શકતો નથી. તુચ્છ બુદ્ધિવાળો મનુષ્ય સંસારવ્યવહારમાં પણ પ્રતિષ્ઠા પામી શકતો નથી અને તેવો મનુષ્ય જગતમાં ઉચ્ચ પદ્વીપર ચઢી શકતો નથી. તુચ્છ બુદ્ધિવાળો મનુષ્ય સર્પની પેઠે ભયંકર લાગે છે. તે પોતાના કુટુંબને પણ શાન્તિમાં રાખી શકતો નથી. તુચ્છ બુદ્ધિવાળો મનુષ્ય પોતાના સંબંધીના દોષો વદીને તેની હેલના-નિન્દા કરાવે છે અને તેથી કોઈ વખતે કોઈના પ્રાણનો નાશ પણ થાય છે. તુચ્છ બુદ્ધિવાળાને કોઈ પોતાના હૃદયની ખાનગી વાત કહી શકતું નથી, અનેક દોષોને આકર્ષનાર તુચ્છ બુદ્ધિજ છે; માટે મનુષ્યોએ તુચ્છ બુદ્ધિનો ખરા અંતઃકરણથી ત્યાગ કરવો જોઈએ અને ગંભીર ગુણને ધારણ કરવો જોઈએ.

ગંભીર શુષ્ક ધારણ કરવાથી થતા ફાયદા.

ગંભીર શુષ્ક ધારણ કરવાથી પોતાના આત્માને અને અન્યના આત્માને શાન્તિમાં રાખી શકાય છે. ગંભીરતાથી મનુષ્ય પોતાના આત્માને ઉચ્ચ દશા તરફ ખેંચે છે અને દોષોને દાકી ગુણો ગ્રહવા સમર્થ થાય છે. ગંભીર પુરુષ, અન્ય મનુષ્યોનો વિશ્વાસ મેળવી શકે છે અને તે અન્ય મનુષ્યોના હૃદયને સમર્થ થાય છે, દરેક ધર્મમાં સદ્ગુણો અને દોષો કયા કયા અશે છે તે જાણી શકે છે, પણ તે ગંભીર હોવાને લીધે કાંઈને અપ્રિય થઈ પડતો નથી. ગંભીર મનુષ્ય હજારો વાતોને મનમાં રાખી શકે છે અને તે કાંઈના દોષો પ્રકાશતો નથી, તેથી તે સર્વજ્ઞ માનનીય થઈ પડે છે. ક્રોધાદિ દોષોની મદતના લીધે ગંભીર મનુષ્ય હૃદયની શુદ્ધિ કરે છે અને તેથી તે યોગ્ય શબ્દોને વિચાર કરી બોલે છે. ગમે તેવા પ્રસંગોમાં પણ કાંઈના તે હિંમત હાડતો નથી તેથી તે સર્વનો મિત્ર બની શકે છે. ગંભીરતાના પ્રતાપથી વૈરીયો પણ શુભો ગાવા માંડે છે અને તેથી તે પોતાનું અને પરનું બહુ કરવા સમર્થ થાય છે. ગંભીરતાના પ્રતાપે વૈરીના પણ દોષ બોલતો નથી. ત્યારે તે સાધુસંતોના છતાં અગર અછતાં દોષોને તો કેમ બોલી શકે ? અર્થાત્ બોલેજ નહીં.

મનુષ્ય પોતાના ગંભીર શુષ્કથી હૃદયને ધર્મયોગ્ય બનાવે છે. ગંભીર મનુષ્યના હૃદયમાં ધર્મ ઠરી શકે છે. માટે સર્વ ગુણોમાં પ્રથમ નમરવાળા ગંભીરશુષ્કને મનુષ્યોએ ધારણ કરવો જોઈએ. જ્યારે ગંભીર શુષ્ક વિના આવકપણું દોષી થઈ શકતું નથી, ત્યારે ગંભીર શુષ્ક વિના સાધુપણું તો ક્યાંથી હોઈ શકે ? અર્થાત્ ન દોષી થઈ શકે. ગંભીર શુષ્કવત સાગરની ઉપમાને ધારણ કરે છે, સાગરના મધ્ય ભાગમાં શુ રહ્યું છે તે ઉપરથી જોતાં માત્રમ પડે નહીં, તેમ ગંભીર પુરુષના હૃદયમાં શુ રહ્યું છે તેની અન્ય સામાન્ય મનુષ્યોને ખબર પડતી નથી. ગંભીર પુરુષનું હૃદય વિશાળ હોય છે. તેથી તે જે સામ્રાજ્ય છે તે હૃદયરૂપ સમુદ્રના તળાએ મૂકે છે તે કારણ વિના અને લાભ વિના કંઈ વાતને ઝેરનું દેવો નથી તેથી તે મસારા વ્યવહારમાં પણ યેઠ ગણાય છે અને ધર્મ રત્ન માટે પણ યોગ્ય ગણાય છે. ગંભીર પુરુષના હૃદયને કોઈ કળી શકતું નથી. જગતમાં ઉચ્ચ પદની પર તે આવે છે અને તે મનની શાન્તિદશા રાખી શકે છે, માટે ધર્મરત્નના અર્થાંશોએ ગંભીર શુષ્કને અવશ્ય ધારણ કરવો —

૨ દ્વિતીય-રૂપવાન્ ગુણ.

સંપૂર્ણગોવંગો, પંચિન્દ્રિયસુંદરો સુસંઘયણો;

હોઈ પભાવહેઝ, સ્વમોય તદ્દ સ્વવં ધમ્મે. ૨

સંપૂર્ણ અંગોપાંગવાળો પાંચ ઇન્દ્રિયોથી સુંદર દેખાતો અને સારા બાંધાવાળો હોય તે રૂપવાન્ ગણાય છે. તેવો પુરૂષ ધર્મ પાળવામાં સમર્થ થાય છે. અખંડિત અંગવાળો પંચેન્દ્રિયથી શોભતો મનુષ્ય વિશેષતઃ ધર્મરત્નને યોગ્ય થાય છે. પહેલા સંઘયણ વાળોજ ધર્મ પામી શકે એવો અર્થ કરવો નહીં, કારણ કે સર્વ સંસ્થાન અને સર્વ સંહનનોમાં ધર્મ પામી શકાય છે. સારા બાંધાવાળો હોય તે તપ સંયમાદિક અનુષ્ઠાન કરવામાં સમર્થ રહી શકે છે એમ આ વિશેષણ આપવાનો અભિપ્રાય છે; એવો પુરૂષ, તીર્થની ઉત્તિર્ણ કરણુ થઈ શકે છે.

નંદિષેણુ અને હરિ કેશિણ વગેરે કુરૂપવાન્ છતાં ધર્મ પામ્યા છે, એમ કહી રૂપવાન્પણાનો દોષ ન બતાવવો જોઈએ, કારણ કે તેઓ પણ સંપૂર્ણ અંગોપાંગાદિકે કરી યુક્ત હોવાથી રૂપવાન્ ગણી શકાય છે અને આ વાત પણ પ્રાયિક છે; કારણ કે અન્ય ગુણોનો સદ્ભાવ હોય તો પછી કુરૂપણુ હોય અથવા કોઈ બીજા અમુક ગુણનો અભાવ હોય તેથી કંઈ દોષ આવતો નથી. કહ્યું છે કે, ચોથા ભાગે ગુણેહીન હોય તો મધ્યમ પાત્ર અને અર્ધગુણેહીન હોય તો અધમ પાત્ર જાણવા. શરીર મજબૂત બનાવવું કે જેથી શરીર દૃઢ થવાથી ધર્મની સાધના બરાબર થાય એમ છેવટનો લેખક તરફથી સારાંશ સમજવો.

૩ ત્રીજો સૌમ્ય સ્વભાવ ગુણ.

પર્યઈ સોમ સહાવો, ન પાવકમ્મ પવત્તણ પાયં,

હોઈ સુહસેવાણિજ્જો, પસમાનિમિત્તં પરેસિંપિ. ૩

સ્વભાવે શાન્ત સ્વભાવવાળો ઘણું કરીને પાપકર્મમાં પ્રવૃત્તિ કરતો નથી અને સુખે સેવી શકાય છે અને અન્યોને પણ શાન્તિનો નિમિત્તભૂત બની શકે છે. જેનો બયાનક આકાર ન હોય તેની પાસે અન્ય મનુષ્યો જઈ શકે છે. તે મનુષ્ય કોઈ પામશે એમ અન્યોના મનમાં વિચાર આવતો નથી,

તેમજ તે પોતે પણ એકદમ ક્રોધથી ધમધમાયમાન થઈ શકતો નથી શાન્ત સ્વભાવવાળો એકદમ વિચાર્યાવના પગલું ભરતો નથી, તેથી તેવા મનુષ્યની દુનિઆમાં ધણી કિંમત થાય છે અને તે ઉચ્ચ પગીપર ચઢે છે અને અન્યોને પણ પોતાના સહવામથી હાયદો કરે છે ગુચવણુ ભરેલ કામોમાં પણ શાન્તસ્વભાવવાળો ગુચવાતો નથી પોતાના શાન્ત સ્વભાવના લીધે અન્ય મનુષ્યોના સંસર્ગમાં રહીને પણ ધારેલ કાર્ય સિદ્ધ કરે છે તે એકદમ ક્રોધને શાપ આપી શકતો નથી સર્વ મનુષ્યોના બતા માટે તે શુભ વિચારો કરી શકે છે અદ્રમાપર જેમ આભાવિક પ્રેમ ઉત્પન્ન થાય છે, તેમ તેનાપર અન્ય મનુષ્યોનો સ્વાભાવિક પ્રેમ થાય છે ગમે તેવા ક્યેશના વાતાવરણમાં પણ તેની પ્રકૃતિ શાન્ત દેખાય છે

તેથી તે અન્યોને પણ આશ્રય કરવા યોગ્ય થાય છે હિંસા, ચોરી, વગેરે દુષ્ટ કાર્યોમાં તે પ્રવૃત્તિ કરી શકતો નથી લોકોને તે આત્મિક વલ્લભ લાગે છે તે પોતાના આત્માના ઉદ્ધાર માટે યોગ્ય બોધને ધારણ કરી શકે છે સત્યાસત્યનો વિચાર બને તેટલો કરી શકે છે, માટે સ્વભાવે શાન્ત સ્વભાવવાળો મનુષ્ય ધર્મરત્નના યોગ્ય બને છે

૪ ચોથો લોકપ્રિય ગુણ.

इह परलोयविरुद्ध, न सेवए दाणविणय सीलद्धो

લોયપ્પિઓ જણાણ, જણેડ ધમ્મમિ વહુમાણ.

૪

જે પુરુષ, દાતાર, વિનયવત, સીતવત હોય છે તે આ લોક અને પર લોક વિરુદ્ધને સેવતો નથી તેથી તે લોકોમાં પ્રિય થઈ પડે છે અને મનુષ્યોનું ધર્મમાં બદ્ધ માન ઉત્પન્ન કરે છે

“આલોકવિરુદ્ધ કાર્યો નીચે પ્રમાણે છે.”

સર્વ ક્રોધની નિન્દા કરવી અને તેમાં પણ વિશેષત ગુણ્યવન્ત સાધુઓ, મહાત્માઓ વગેરેની નિન્દા કરવી અને બોલે બાવે ધર્મ કરનારની હાસી કરવી, તેમજ જગતમાં પૂજનીય પુરુષોનું અપમાન કરવું, તેમજ ધણા લોકથી જે વિરુદ્ધ હોય તેની મોખા કરવી, તેમજ દેશ, કૂળ, જાત, વગેરેના જે એક આચારો દોષ તેનું ઉન્નધન કરવું ઉદ્ભટ વેપ પહેરવો, બના મનુષ્યને દુઃ પડતા સજી ચવું, પોતાનું મામત્ત્ય છતાં બના મનુષ્યનું દુઃખ ન ટાળવું,

સમન્યા વિના ગમે તે બાબતનો ગમે ત્યાં બકવાદ કરવો; ઈત્યાદિ કાર્ય લોક વિરુદ્ધ બાબતો.

પરલોકથી જે જે કાર્યો શાસ્ત્રધારે વિરુદ્ધ ગણાય તે પરલોક વિરુદ્ધ કાર્ય બાબતો. તેવાં કાર્ય કરવાથી ઇશ્વર આદિ દોષોનું આવાગમન થાય છે અને આત્મા, પાપકર્મથી બંધાય છે.

“ ઉભયલોકવિરુદ્ધ કાર્યો નીચે પ્રમાણે છે. ”

જીગર, માંસ, દારૂ, વેશ્યા, શિકાર, ચોરી અને પરસ્ત્રીગમન, આ સાત વ્યસનો આ જગતમાં અતિ પાપી પુરુષોમાં હમેશ રહે છે.

વ્યસની મનુષ્ય ઈલાં પશુ, સારા મનુષ્યોમાં નિંદાય છે અને મૃત્યુ બાદ દુર્ગતિમાં જાય છે.

એ સાત વ્યસનોથી આ ભવમાં પશુ દુઃખ થાય છે અને પરભવમાં પશુ નરકાદિગતિમાં દુઃખ ઉત્પન્ન થાય છે; માટે ઉભયલોક વિરુદ્ધ એવાં સાત વ્યસનોનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. એ સાત વ્યસનોના ત્યાગથી લોકોમાં પ્રિય થવાય છે.

લોકપ્રિય થએલ મનુષ્ય, સર્વ મનુષ્યોને પોતાના તરફ ખેંચે છે અને અન્ય મનુષ્યોને ઉપકારક થઈ પડે છે. લોકપ્રિય મનુષ્ય જગતમાં ઉત્તમ કાર્ય કરવા માટે સમર્થ બને છે. જગતમાં લોકપ્રિય મનુષ્ય બધાંસાં ધર્મનો ફેલાવો કરવા સમર્થ થાય છે. લોકપ્રિય મનુષ્ય ધર્મગુરુનો પ્રેમ મેળવી શકે છે. લોકપ્રિયપર સર્વ લોકો વિશ્વાસની નજરથી જુએ છે. લોકપ્રિયગુણ ગ્રહણ કરવાની ઇચ્છાવાળાએ કદી કટુકવાણી વદવી નહીં. લોકપ્રિયતા, દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવ પ્રમાણે જે ઉપાયોથી પ્રાપ્ત કરી શકાય તે તે ઉપાયોનો સ્વીકાર કરવો જોઈએ. કીર્તિઆદિની મુખ્ય વાંચાવડે જે લોકપ્રિય થવા માગે છે, તે ઉત્તમ સિદ્ધાન્ત કથિત નિષ્કામ વૃત્તિથી દૂર જાય છે.

દાન આપવું તે પોતાની સ્વભાવિક ફરજ સમજીને દાન આપવું, તેમજ વિનય એટલે યોગ્ય પુરુષનો ભક્તિ અને બહુમાનથી મન, વચન, અને કાયાથી સત્કાર કરવો, શીલ એટલે સદાચારમાં તત્પર રહેવું. શુભ આચારો પાળવાથી મનુષ્ય, લોકોમાં માનનીય થઈ પડે છે. આ સઘળું ખરા અન્તઃકરણથી કરનાર ખરી લોકપ્રિયતા મેળવી શકે છે; જે કરવું તે આત્માના ગુણો ખીલવવા માટેજ કરવું.

દાન, વિનય આદિ ગુણોમાં તત્પર થનારે મારા વિષે લોકોનો પ્રેમભાવ વધ્યો કે નહીં તે જોવા જરા માત્ર લક્ષ આપવું નહીં, તેણે તો લોકોની

પ્રિયતાના શબ્દોનું શ્રવણ કરવા જરા માત્ર કાનને મહેનત આપવી નહીં
કાન, વિનય, સંચારમા પ્રવર્તવું એ મહાર્ કર્તવ્ય છે અને એ કરવું જોઈએ,
એમ નિશ્ચય કરી પ્રયત્ન કરવો એમ તેની પ્રવૃત્તિથી તે લોકમાં પ્રિય થઈ
પડે છે અને તે ધમરતનને યોગ્ય થાય છે. મખાવતથી પ્રત્યેક પ્રાણી
સહેજે વશીભૂત થાય છે કાન ક્રિયાથી વેરો બૂલાય છે, કાનથી અન્ય
મનુષ્યો બહુવુલ્ય થાય છે, માટે દરેકજ દાન કરવું લોક પ્રિય મનુષ્યથી
મમ્મશુદ્ધિ થયે. પણ ખુશી થાય છે અને સ્વપરના આત્માની ઉત્તતિ
કરવા તે સમર્થ થાય છે લોકપ્રિય થએલામા પ્રાપ્ત હરતા રહેતી નથી
અર્થાત્ તે અકૂર બને છે તે હવે જણાવે છે

૬-પાંચમો અકૂર ગુણ.

કૂરો કિલિઢમાવો, સમ્મં ધમ્મ ન સાહિજ તરહ ॥

इय सो न इण्य जोगो, जोगो पुण होइ अकूरो ॥ ५ ॥

કૂર (કિનહ) પરિણામી હોય છે તે ધર્મને સમર્થપણે સાધવા સમર્થ
થઈ શકતો નથી તેથી તેવો કૂર પુરુષ આ શુદ્ધ ધર્મમા યોગ્ય નથી, પણ
જે અકૂર છે તેજ યોગ્ય જણાવે.

ધર્મી, કલેષ, વૈરઆદિથી કિનહ પરિણામવાળો હોય તે સમ્મશુરીલા
ધર્મ સાધવાને યોગ્ય થઈ શકતો નથી.

વૈર કૂરતારૂપ છે ક્રોધથી વૈર ઉત્પન્ન થાય છે વેરી મનુષ્યો દાન
સાધીને પ્રતિપક્ષીઓના મત્તક ઉડારી દે છે વૈરથી મામાના ઉપમારો તરહ
લક્ષ રહેતું નથી વૈરી વિશ્વાસનો ધાત કરે છે વૈરથી સસારમાં ધણા કાળ
પરેત થયે. પરિભ્રમણ કરે છે વૈરથી મનુષ્યનું હૃદય અશુદ્ધ બને છે અને
તેથી તે ધર્મના સરકાર પામવા માટે યોગ્ય જનનું નથી વૈરવાળો મનુષ્ય,
અકૂર બની શકતો નથી તેના હૃદયમા ક્ષાનો વાસ હોતો નથી તેમજ
ધર્મી અને કલેષથી જેનું હૃદય મત્તક રહે છે, તે ર પરિણામવડે કૂર
દિસાકર્મ વગેરેમા પ્રવૃત્તિ કરે છે અને તેમા પ્રમર્ગે પોતાનો પણ નાશ
થાય છે કિનહ પરિણામથી ક્ષાભાવ, બાત્તભાવ, સર્વ થયેતી સાથે એકતા
રાખતી, સર્વ મનુષ્યોના બાત્તમા બાત્ત લેવો, વગેરે મન્માર્ગમા પ્રવૃત્તિ થઈ
શકતી નથી દેવાદિથી કિનહ પરિણામી મનુષ્ય, ક્ષાના ઝરણાની નદીઓનો

પ્રવાહ સર્વત્ર પ્રસરાવી શકતો નથી. ક્ષિપ્ત પરિણામી મનુષ્ય, સહજ વાતમાં મહાન ક્લેશનું યુક્ત આરંભે છે, જ્યાં ત્યાં વૈર ઝેરનાં બી રોપે છે અને તેનાં ક્ષત્ર ભવોભવમાં પોતે ભોગવીને દુઃખ પામે છે. ક્રૂરપરિણામ ધારક, પોતાના દોષોને પોતે દેખી શકતો નથી.

ગુરુ પણ ક્રૂર મનુષ્યને ઉપદેશ આપતાં ભય પામે છે કારણ કે જે તે મનો ઉપદેશ ક્રૂર મનુષ્યના મનમાં ન રચ્યો તો ગુરુને પણ ઉપાધિ કરે છે, માટે ક્રૂરપણાનો ત્યાગ કરી અક્રૂરભાવ પ્રાપ્ત કરવો જોઈએ.

અક્રૂરભાવથી મનુષ્યોનું ભલું કરી શકાય છે. વૈરની પરંપરાનો નાશ કરવો હોય તો અક્રૂરભાવ ધારણ કરવો જોઈએ. અક્રૂર પરિણામથી દુષ્ટ મનુષ્યોનું પણ ભલું કરી શકાય છે. અક્રૂર પરિણામથી અન્ય મનુષ્યોનો પ્રેમ મેળવી શકાય છે. અક્રૂર પરિણામથી વૈરીઓનાં વૈર નાશ કરી શકાય છે અને ધર્મરતનની યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરી શકાય છે, માટે મનુષ્યોએ આવક-પણું પ્રાપ્ત કરવા અક્રૂર પરિણામ ધારણ કરવો જોઈએ. અક્રૂર મનુષ્ય પાપ-કર્મથી બીજો છે, માટે અક્રૂરશુભ કલ્પા પછી પાપમીરતા શુભને વર્ણવે છે.

૬. છટ્ટો પાપમીરુ ગુણ.

इह परलोयावाए, संभावंतो ने वट्टए पावे ॥

बीहइ अजसकलंका, तो खलु धम्मारीहो भीरू ॥ ६ ॥

આ લોક ને પરલોકના સંકટો વિચારીનેજ પાપમાં પ્રવર્તતો નથી અને અપયશના કલંકથી ડરતો રહે છે તે બીરુ કહેવાય છે; એવા પ્રકારનો બીરુ પુરુષ, ધર્મને યોગ્ય ગણાય છે.

આ લોકના અપાય ઝોટલે, રાજ તરફથી થતી ધરપકડ, લોકમાં હેલના, લોકોને ધિક્કાર અને પરલોક અપાય (નરકગતિ ગમનાદિકને) માનતો છતો હિંસા જૂઠું વગેરે કાર્યોમાં પાપભીરુ મનુષ્ય, પ્રવેશ કરતો નથી. પાપભીરુ, જે જે હેતુઓથી પાપ આવે તે તે હેતુઓથી ઝહીતો રહે છે અને તે તે હેતુઓને આદરતો નથી. પાપના કાર્યમાં ગમે તે લાલચથી પગ મૂકતાં ડરે છે અને તે પાપીઓની સંગતિથી પણ ડરે છે. ગમે તેવા ક્લેશપ્રસંગોમાં પણ અન્યનું ધુરુ કરતાં ભય પામે છે. કારણ કે તે જાણે છે કે અન્યનું

અશુભ કરતા પોતાના હૃદયમાં જે અશુભ પરિણામ છે તેજ પોતાનું પુર કરે છે અને તેથી ખરાબ અવતારો ધારણ કરવા પડે છે

પાપકર્મથી બહીનાર મનુષ્ય પાપીઓની અપેક્ષાએ શરવીર ન ગણાય પણ તે ધર્મીઓની અપેક્ષાએ શરવીર ગણાય છે પાપીઓ પાપથી બચ પામનારાઓને કેટલીક વખત પ્રવૃત્તિ માગમાં હઠાવી દે છે અને પાપભીરને પોતાના તાબામાં રાખે છે પાપીઓ લડાઇ, ટટા, મારામારી, હિંસા કર્મ વગેરેથી ડરતા નથી તેથી તેઓ પાપભીરઓની સાથે યુદ્ધ વગેરેમાં ફાવી જાય છે અને પાપભીરઓ રક્ષણ તરીકે સદાકાળ પાપીઓના પાનમાં ફમાય છે અને તેથી ઈર્ષ વખતે તેઓ ધર્મનો બચાવ કરવા પણ સમર્થ થતા નથી, તેથી મુસલમાનના જોરથી કેટલાક હિન્દુઓ મુમલમાન થઇ ગયા તેમ પોતાના કુટુંબને પણ અથ ધર્મ સ્વીકારવાની ફરજ પડે છે આમ કોઈ આશંકા કરી પાપભીરપણાને ઉડાવે તેને ઉત્તરમાં કહેવાનું કે પાપભીરપણું પણ અમુક અપેક્ષાઓ લેખને છે, તેથી પૂર્વોક્ત દોષાપત્તિનું કયક ઉડી જાય છે ધર્મ રક્ષણ આદિ માટે, હૃદયમાં પાપનો બચ રહે તોપણ, બાહ્યથી અમુક રિયતિએ વર્તવું પડે છે અને ધર્મની રક્ષા માટે શરવીર થવું પડે છે, વગેરે અનેક અપેક્ષાઓ ઉત્સર્ગ અને અપવાદ માગમાં સમજતા, પાપભીર થવામાં જે જે અપેક્ષાએ શરવીર રહેવાનું છે, તેમાં કોઈ જાતનો બાધ આવતો નથી શ્રી મહાવીર સ્વામીના આવક એક મહા રાજા પોતાની ક્ષત્રિય ધર્મની નીતિ સાચવવાને માટે ઘોર યુદ્ધ કર્યું હતું અને તેમાં પોતાની સામે લડવાને ચમરેન્દ્ર આન્યા હતા તોપણ તે ડરો નહોતા કુમારપાળ, બરતરાજ, બાહુમનિ વગેરેના દાખલા મોજી છે વિશેષ માટે જૈન શૈલીના ગાતાને પુછી ખુલાસો કરવો પાપભીર બનવાથી અકાર્યો થતા અટકે છે પાપભીર, અન્યાય નવા કદી પ્રવૃત્તિ કરતો નથી, તેમજ તે રાજ્યના કાયદાઓ કે જે પ્રજાના બલા માટે કર્યા છે તેને માન આપી વર્તે છે, રાજ્યવિરુદ્ધ કૃત્ય કરવામાં પાપભીર ડરે છે અનીતિના કાર્યોમાં તે માણુ મારતો નથી અર્થાત્ પ્રવૃત્તિ કરતો નથી, તેથી નીતિ માર્ગમાં તેનો સહેજે પ્રવેશ થાય છે પાપના બચથી તે દેવ, ગુરુ અને ધર્મવિરુદ્ધ કાર્ય કરી શકતો નથી પાપના બચથી તે સાધુ મહાત્માઓને કદી પીડી શકતો નથી, તેમજ અછતા આજ કોઇના ઉપર મૂકી શકતો નથી પાપના બચથી તે લીધેલા વ્રત બાગી શકતો નથી વિનાશરણે પાપભીર, કોઈ પણ જીવનો ધાત કરવા અશુભ પ્રવૃત્તિ આદરતો નથી પાપના બચથી તે દેવ, ગુરુ અને ધર્મની નિન્દા કરતા તેમજ હિંમા, જૂઠું, ચોરી, વ્યભિચાર વગેરેમાં

પ્રવૃત્તિ કરતાં અચકાય છે. કદાપિ પ્રમાદથી કોઈ પાપ થઈ ગયું હોય છે તો તેના મનમાં અત્યંત ભય રહે છે. એવો પાપભીરૂ મનુષ્ય, આવક ધર્મ-રત્નને યોગ્ય બને છે.

પાપભીરૂ હોય છે તે શઠપણું કરતો નથી, માટે હવે અશઠ નામનો સાતમો ગુણ કહે છે.

૭ સાતમો અશઠ ગુણ.

असतो परं न वंचइ, वीससणिज्जो पसंसणिज्जो य ॥

ऊज्जमइ भावसारं, ऊचिओ धम्मस्स तेणे सो ॥ ७ ॥

અશઠ પુરૂષ અન્યને છેતરતો નથી—તેથી તે વિશ્વાસ કરવા યોગ્ય અને પ્રશંસા કરવા યોગ્ય બને છે અને ભાવપૂર્વક ઉદ્યમ કરે છે માટે તે ધર્મને યોગ્ય ગણાય છે.

નિષ્કપટી મનુષ્ય અન્યને વંચતો નથી તેથી તે વિશ્વાસ કરવા યોગ્ય બને તેમાં કંઈ પણ આશ્ચર્ય નથી. કપટી પુરૂષ કદાપિ કોઈનો અપરાધ ન કરે તોપણ તે પોતાના દોષના જોરે સર્પની પેઠે અન્યોને વિશ્વાસ કરવા યોગ્ય થતો નથી. અશઠ પુરૂષનું લક્ષણ કહે છે.

॥ શ્લોક ॥

यथा चित्तं तथा वाचो, यथा वाचस्तथा क्रिया ॥

धन्यास्ते त्रितये येषां, विसंवादो न विद्यते. ॥ १ ॥

જેવું ચિત્ત હોય તેવી વાણી હોય અને જેવી વાણી હોય તેવું આચરણ (ક્રિયા) હોય. એ રીતે ત્રણ બાબતોમાં જે પુરૂષોને અવિસંવાદ હોય તેઓને ધન્ય છે.

અશઠપુરૂષ ધર્માતુષ્ઠાનમાં સદ્ભાવપૂર્વક વર્તે છે. ઘણા લોકો અન્યના ચિત્તને ચમકાર કરનાર મળી આવે છે, પણ જેઓ પોતાના ચિત્તને રંજન કરે છે એવા તો અલ્પજ હોઈ શકે છે. શઠપણું લાગ્યાવિના કદાપિકાળે ધર્મપાત્ર બની શકાતું નથી. અન્યોને અનેક પ્રકારના બનાવટી આડંબરોથી ખુશી કરી શકાય છે, પણ આત્મા તો સત્ય બનાવોથીજ સંતુષ્ટ થાય છે, માટે અશઠપણું તેજ જગતમાં આદરવા યોગ્ય છે.

શકત્યથી થતા કુદ્ધાયદાઓ.

શકત્યથી લુપ્ત્યાર્થ, ઢોંગ, હાકપટ વગેરેની વૃદ્ધિ થાય છે. શકત્યથી જ્યાં ત્યાં લોડામા અપમાન થાય છે. શકત્યથી પોતાના સ્વાધને માટે ગમે તેવા મિત્રને પણ છેતરતા આવડે. ખાતો નથી. શકત્યથી નાતજાતમા અગર મમાઓમા પણ લુપ્ત્યાર્થના લીધે માનનીય થઈ પડે. નથી. શકત્યથી ઉપરથી બહુ સારો લાગે છે પણ પેટમા પેસીને તે અન્તે પગ લામા કરે છે. શકત્યથી અન્યોને દુખના ખાડામા નાખે છે. શકત્યથી વાણી મીઠી હોય છે અને હૃદય ઝેરી હોય છે. શકત્યથી વાણી સર્વેત જુદા જુદા પ્રકારની હોય છે અને મન જુદા પ્રકારનું હોય છે. તે કૃત્રિમપ્રેમ દેખાડીને અન્યના પ્રાણ, ધન, પ્રતિષ્ઠા અને કીર્તિને ચુસી લે છે. ગમે તે અવસ્થામા તે પોતે ઠરીને બેસે. નથી અને અન્યોને ઠરીને બેસવા દે. નથી તે દેવ, ગુરુ, મિત્ર, કુટુંબ, રાજ્ય વગેરે સર્વેની સાથે શકતાવે વર્તે છે, તેથી તે હૃદયની શુદ્ધિ કરી શકે. નથી નિષ્કપટભાવ યથા વિના હૃદયની શુદ્ધિ થતી નથી અને હૃદયની શુદ્ધિ યથા વિના બાહ્યધર્મની ક્રિયાઓ ઝેરની પેઠે ખરાબ ફળ આપનારી થાય છે. કપટથી ભગ્નિ ફળતી નથી. કપટથી ગુરુની મેવા ફળ આપતી નથી. કપટથી કોઈ મહાત્માનો આત્મીવાદ ફળતો નથી. કપટથી ચારિત્રની સફળતા થતી નથી. કપટથી કોઈ મિત્ર બનતો નથી. કપટથી જ્યાં ત્યાં અવિશ્વાસનું રથાન બની શકાય છે. કપટથી ધર્મોપદેશવશુ પણ મર્યાદા પછે પરિણમતો નથી. શકતાથી અનેક મનુષ્યોની દિશા થાય છે. શકતાથી અનેક મનુષ્યોની આતરડીઓ દુખવવામા આવે છે અને તેથી તે ખરાબ આત્મીવાદને પામે છે. શકતાથી સત્ય બોલાવું નથી. શકતાથી ચોરી થાય છે. શકત્યથી ઉપરની શાન્તતા દિમના જેવી થાય. કાઠનારી થાય છે. શકત્યથી વાણી પ્તેગની પેઠે અશાન્તિ ફેલાવે છે. શકતારૂપ અશુદ્ધ વિચારોથી પોતાના આત્માનેજ પ્રથમ છેતરવામા આવે છે અને પોતેજ તેથી દુખી થાય છે. શકત્યથી દુષ્ટિવારીથી તેને તુર્તમા કંઈ ગુણ દેખાય છે પણ વિષમિશ્રિત અજની પેઠે અન્તે તેનો આત્મા ચારે તરફથી દુખોવડે ઘેરાય છે. મનમા, વાણીમા અને કાયામા રહેલું શકત્ય બરોબર દુખની પરપરા લાવે છે અને અંતે જીવેને પણ વૈરોગ વગેરેની ઉત્પત્તિ કરાવે છે, તેથી અન્ય જીવે પણ દુખી થાય છે, માટે શકતાનો નાશના મેનની પેઠે ખરા અતઃકરણથી ત્યાગ કરવો જોઈએ અને અશકત્યથી ધારવું જોઈએ.

અશક બાવથી થતા કુદ્ધાયદાઓ.

મન, વચન અને કાયાથી ધારેલું અશકત્ય પોતાના આત્માની નિ

ર્મણતા કરે છે અને અન્યના આત્માઓને પણ નિર્મળતામાં નિમિત્તભૂત બને છે. અશઠ ભાવથી થોડું પણ કરેલું ઘણું ફળ આપે છે. અશઠભાવથી કપટ પરિણામનો નાશ થાય છે અને ઘણા મિત્રોને મેળવી શકાય છે. સભાઓમાં, કુટુંબમાં, રાજ્ય વ્યવહારમાં પણ અશઠ મનુષ્ય પ્રખ્યાતિ પામે છે અને તેના બોલને સર્વ લોકો શ્રદ્ધાથી માન્ય કરે છે. અશઠ મનુષ્યનું પ્રમાણિકપણું સર્વત્ર ફેલાય છે. તેની સરલતાથી હજારો સંકટોનો અન્તે વિલય થાય છે. અશઠપણાથી પોતાના આત્માનું હિત થાય છે અને પરજીવોના આત્માનું પણ હિત કરી શકાય છે. અશઠભાવથી જ્યાં ત્યાંથી સત્યનું તેના પ્રતિ આકર્ષણ થાય છે. સંસાર વ્યવહારમાં તેની પ્રતિષ્ઠા પડે છે અને તેથી તે ગમે તે ધંધો સુખે ચલાવી શકે છે. હજારો મનુષ્યો તેના ભલામાં ઉભા રહે છે અને સંકટો પડતાં ગમે ત્યાંથી તેને અણુધારી સહાય મળી આવે છે. ધર્મ ગુરૂને પણ તેના બોલવા ઉપર વિશ્વાસ આવે છે, તેથી ધર્મગુરૂ પણ તેને અંતઃકરણથી ઉપદેશ આપે છે. સરલ પુરુષ, શ્રી શ્રીપાલ રાજાની પેઠે, અનેક પ્રકારના સંકટોમાંથી પસાર થાય છે અને શકમનુષ્ય, ધવલશેઠની પેઠે, ગમે તેવી કપટ પ્રપચોની જાળો રચે અને ગમે તેવા હુશિયારીથી દાવપેચો રમે તોપણ તે દુઃખના ખાડામાં ઉતરે છે; માટે અશઠભાવને સદાકાળ હૃદયમાં ધારવો કે જેથી ધર્મની યોગ્યતા પામી શકાય. અશઠમનુષ્ય સુદાક્ષિણ્ય ગુણને ધારણ કરવા સમર્થ થાય છે માટે અશઠ ગુણ પછી સુદાક્ષિણ્ય ગુણને હવે કહે છે.

૮ આઠમો સુદાક્ષિણ્ય ગુણ.

ઉવયરઙ્ સુદાલ્લિખનો, પરોસિમુજ્ઞિયસકજ્જવાવારો ॥

તો હોઈ ગમ્મવક્કો, ણુવત્તણીઓ ય સવ્વસ્સ ॥ ૮ ॥

સુદાક્ષિણ્ય ગુણવાળો પોતાનો કામ ધંધો મૂકીને અન્યને ઉપકાર કરે છે. તેથી તેનું વાક્ય સર્વે કબુલ રાખે છે તથા સર્વે મનુષ્યો તેને અતુસરીને ચાલે છે. અન્ય મનુષ્યોના ભલા માટે તેઓની પ્રાર્થનાને સ્વીકારીને પરોપકાર કરતો છતો આત્માની ઉચ્ચદશા કરી શકે છે. અન્યના ભલા માટે પોતાના તન, મન, ધનને હોમનાર આત્મભોગી મનુષ્ય સર્વત્ર પૂજ્ય થઈ પડે છે. સુદાક્ષિણ્યપણાથી પોતાના આત્માનું ભલું થાય છે અને અન્યના આત્માનું પણ ભલું કરી શકાય છે. મનુષ્યોની પાસે વિદ્યા હોય, લક્ષ્મી

હોય, મત્તા હોય તોપણ તે સુસંસ્કૃત ગુણ વિના સોળી શકતા નથી પરોપકારી મનુષ્ય, પરોપકારનું રહસ્ય જાણે છે અને તેથી તેના ઉપર ઉપકાર કરનારાઓનો ગુણ જાણવા તે મમર્થ થાય છે સુસંસ્કૃત ગુણ ખરેખર પરને ઉપકાર કરનાર હોવાથી પરોપકારરૂપજ જણાય છે પોતાના ગ્રેય માટે તો આખું જગત પ્રયત્ન કરે છે, પણ અન્યની સુપ્રાર્થનાઓને જે સફળ કરે છે, તેવા પુરુષોજ દુનિયાના ઉપકારનું જે પાધુ વાળવા મમર્થ થાય છે અથવા વસ્તુઓ જેમ મનુષ્યોને ઉપકાર કરે છે તેમ મનુષ્યોએ પણ સુસંસ્કૃત ગુણથી અન્યને ઉપકાર કરવો જોઈએ પાણી, પૃથ્વી, વાયુ, અગ્નિ, વનસ્પતિ વગેરે પણ અન્યોને પોતાનું સર્વસ્વ અર્પણ કરી ઉપકાર કરે છે, ત્યારે મનુષ્યોએ તો વિરોધત અન્ય મનુષ્યોની સુપ્રાર્થનાનો સ્વીકાર કરી, નિષ્કામ પણ પોતાના કાર્ય તત્ત્વને પણ બંધુ કરવું જોઈએ સુસંસ્કૃત ગુણવાળો મહાન્ પત્નીએ ચઢી શકે છે જગતમા સુસંસ્કૃત ગુણનું અવલંબન કરનાર અનેક મહાગુણોને પ્રાપ્ત કરી શકે છે સુસંસ્કૃત ગુણથી અનેક મનુષ્યોને પોતાના ઠરી સમાય છે અને મહાન્ પુરુષાની તથા દેવતાઓની રૂપા મેળવી સમાય છે, માટે શ્રાવક ધર્મની યોગ્યતા અથવા સુસંસ્કૃત ગુણ પ્રાપ્ત કરવો જોઈએ

સુસંસ્કૃત ગુણવાળો, લગ્ન ગુણને ધારણ કરી શકે છે, માટે સુસંસ્કૃત ગુણપણી લગ્ન ગુણનું કથન કરવામા આવે છે—

૧ નમો લજ્ઞાગુણ

લજ્ઞાલુઓ અકન્ન, રક્તદ્વરેણ જેણ તણુયાવિ ॥

આપરડ સપાયાર, ન મુયડ અગીકય કહાવિ ॥ ૧ ॥

લગ્નવાળો પુરુષ નાનામા નાના અકાયને તથા દે છે, તેથી તે શા । આરને વ્યાપરે છે અને જે અગીકાર કરે છે તે મર્ડ પણ પ્રકારે મૂંઝો નથી સત્પુરુષો પર્વત જેવા મોટા દુખથી મૃત્યુ પામે તોપણ અદૃત્યને ક્ષાપિ કરતા નથી લગ્નગુ પુરુષો આસ વ્યવહારને મહામગ આચરે છે અને તેમા કોઈ પણ જાનની શરમ રાખના નથી લગ્નગુ મનુષ્ય અમાર્થ બામ તોમા પડતા શરમાય છે એટલુંજ નહિ પણ ને પોતાની મનઃશા રાખવા મહાકાળ પ્રવૃત્તિ કરે છે સર્વ પ્રકારના દુર્ગુણોનું ઘર દોષ પણ જે લગ્ન ગુણ હોય તો મર્વ પ્રમાણના ગુણોનું ઘર ને બને છે લગ્નગુ મનુષ્ય મોઢ પોતાને

તિરસ્કાર આપતો નથી, કારણ કે તિરસ્કારથી અન્યનું મન દુઃખાય છે અને એનો આત્મા સદાકાળ બળ્યા કરે છે. શરીરના ધા રૂઝે છે પણ વચનના ધા રૂજતા નથી. દયાળુ પુરૂષ અન્યને આપ આપતો નથી, કારણ કે હિંસાના પરિણામ વિના આપ દેવાતો નથી. દયાળુ પુરૂષ કોઈની નિન્દા સાંભળતો નથી, કારણકે અન્યની નિન્દાને સાંભળવાથી કોઈ વખત જેની નિન્દા કરવામાં આવે છે તેની લાગણી દુઃખાય છે. દયાળુ પુરૂષ કોઈની જૂઠી સાક્ષી બરતો નથી, કારણ કે હિંસાના પરિણામ વિના જૂઠી સાક્ષી પુરાતી નથી. દયાળુ પુરૂષની ચક્ષુમાંથી દુઃખી મનુષ્યોને દેખી અશ્રુઓ ખરે છે. લુલા, આંધળા, ગરીબ વગેરેને દેખી તેના મનમાં દયાનો ઝરો વહેવા માંડે છે. અજ્ઞાન વગેરે દોષોથી મનુષ્યો પીડાય છે. માટે દયાળુ પુરૂષ અન્ય મનુષ્યોમાં રહેલા અજ્ઞાન, દ્વેષ, ક્રોધ, શોક વગેરે દોષોનું મટાડવા ખરા દયાના પરિણામથી કાર્ય કરે છે. દયાળુ પુરૂષ કોઈના ઉપર તહોમત મૂકતો નથી, કારણ કે હિંસાના પરિણામ વિના તહોમત મૂકાતું નથી. દયાળુ પુરૂષ અન્ય જીવોના ઉપસર્ગોને પણ દયાનો પરિણામ રાખી સહન કરે છે. દયાળુ પુરૂષ આત્મભોગ આપીને અન્યોનો ઉદ્ધાર કરી શકે છે. તેથી શ્રાવકધર્મની પ્રાપ્તિ માટે દયા ગુણને સેવવો જોઈએ, કેમકે દયાળુ પુરૂષ માધ્યસ્થત્વ ગુણ ધારણ કરવા શક્તિમાન થાય છે.

૧૧ અર્ગીઆરમો માધ્યસ્થ સૌમ્યદષ્ટિ ગુણ.

મજ્ઝત્થસોમદિઠી, ધમ્મવિયારં જહઠિયં સુણહ્ ॥

કુણહ્ ગુણસંપઓગં, દોસે દૂરં પરિચ્ચયહ્ ॥ ૧૧ ॥

માધ્યસ્થ અને સૌમ્ય દષ્ટિવાળો પુરૂષ યથાર્થ ધર્મ વિચારને સાંભળે છે. તેમજ ગુણોની સાથે જોડાઈ દોષોનો દૂરથી ત્યાગ કરે છે. મધ્યસ્થ એટલે કોઈપણ દર્શનમાં પક્ષપાતરહિત અને પ્રદેષ નહિ હોવાથી સૌમ્ય દષ્ટિ જેની છે તે માધ્યસ્થ સૌમ્ય દષ્ટિવાળો પુરૂષ બાળુવો. માધ્યસ્થ દષ્ટિવાળો સર્વ ધર્મવાળાઓની સમાઓમાં સર્વનું કથન સાંભળે છે અને તત્સંબંધી સર્વનું કહેવું કઈ કઈ દષ્ટિની અપેક્ષાએ સત્ય છે તેનો બરાબર વિચાર કરે છે અને કોઈના કહેવાપર રાગ અગર દ્વેષ કર્યા વિના સત્યને ગ્રહણ કરે છે. માધ્યસ્થ દષ્ટિવાળો પુરૂષ સત્ય અને અસત્યનો તોલ કરવા સમર્થ થાય છે. તેવો મનુષ્ય જગતમાં અનેક પાપોનાં ધર્મ સંબંધી પુસ્તકોને વાંચે છે પણ ન્યાય

દટિથી સત્યનું ગ્રહણ કરે છે મહાં તે સાચુ એવી મા યતા ધારણ કરતો નથી પણ સાચુ તે મહાર એવી માન્યતાને ધારણ કરે છે અને ધર્મ સબધી ભિન્ન ભિન્ન માન્યતાઓ સાબળવામા આવે પણ તેથી એકાંત કોઈની નિન્દા કરવા બેસી જતો નથી, તેમજ કોઈની માન્યતા મળધી વિચાર સાબળાને તેના પર દેખ કરતો નથી, તેથી તેની મુખાકૃતિ પણ શા ત દેખાય છે અને તેનું વચન પણ નિષ્પક્ષપાતપણાથી સર્વને અસર કરે છે માધ્યસ્થ દટિથી તેના હૃદયમા સત્ય વિવેક સ્પુરી આવે છે અને તેથી તે ન્યાયશુદ્ધિથી શુક્તિપુર સર સ્વતન્ત્ર વિચારોને દર્શાવી શકે છે માધ્યસ્થ દટિવાળો પુરૂષ દરેક ધર્મમા જે જે અરો સત્ય રહ્યુ હોય છે, તે જેવા શક્તિમાન થાય છે માધ્યસ્થ દટિથી રાગદ્વેષના પક્ષમા પતન થતુ નથી, પણ સત્યના મમ્મુખ મન થાય છે માધ્યસ્થ દટિવાળો સત્યને શીઘ્ર ગ્રહણ કરી શકે છે જ્યારે ત્યારે પણ માધ્યસ્થદટિ પ્રાપ્ત કર્યા વિના સમ્યક્ત્વ રત્નની પ્રાપ્તિ થતી નથી, કેટલીક વખત પ્રથમથી કોઈના પર દેખ બધાઈ જાય છે તો તેમા રહેલા ગુણો પણ અવગુણો તરીકે બાંસે છે કેટલીક વખત કોઈના ઉપર એકાન્ત રાગ બધાઈ જાય છે તો તેના દુર્ગુણો પણ ગુણ તરીકે બાંસે છે અને તેથી માધ્યસ્થ દટિથી જે દેખવાનું હોય છે અને તેથી જે પદાર્થનો નિશ્ચય થાય છે તેની ગૂઢ પણ અનુભવમા આવતી નથી અમુક મારા દુશ્મની માન્યતા ખરી છે આવો તે માન્યતા ઉપર પ્રથમથીજ એકાંતે રાગ થવાથી તેના કરતા અન્ય હૃદય માન્યતાઓ કોઈ જણાવે છે તો તેના પર રૂચિ પેદા થતી નથી પ્રથમથીજ અમુક બ્યક્તિપર રાગ બધાઈ જાય છે તો પશ્ચાત્ અનેક મુપ્રભાણો આપવામા આવે તોપણ અ ય વસ્તુની પ્રિયતા બાસતી નથી રાગદટિથી કોઈ પણ પદાર્થ જોતા તેમા વસ્તુત જેવો ધર્મ રહ્યો છે તેવો જણાતો નથી, માટે મનુષ્યોએ રાગ અને દ્વેષ વિનાની માધ્યસ્થ દટિથી મર્વ બાબતનો વિચાર કરવો રાગ અને દ્વેષ વિનાની દટિથી વિચાર કરતા મુખની આકૃતિ શાન્ત રહે છે, હૃદય પણ શા ત રહે છે અને વિવેકનો પ્રકાશ વધતો જાય છે જન્મતમા માધ્યસ્થ દટિવાળો પુરૂષ મર્વના સબધમા આવે છે અને મર્વ લોકોના મન પર તે સારી અસર કરી શકે છે જગદ્વ્યવહારમા તે હૃદય દટિવાળો બને છે અને તેથી તે શ્રાવક ધર્મને યોગ્ય થાય છે, માટે જન્ય મનુષ્યોએ માધ્યસ્થ દટિ અને મૌમ્ય ગુણને હૃદયમા ખીતવવા મહાદાન પ્રયત્ન કરવો આવો પુરૂષ ગુણાનુરાગ ગુણ ખીતવવા અધિકારી બને છે, માટે માધ્યસ્થ ગુણ કલ્પા બાદ ગુણાનુરાગ ગુણ કરે છે

૧૨. વારમો ગુણાનુરાગગુણ.

ગુણરાગી ગુણવન્તે, વહુમન્નઈ નિર્ગુણે ઉવેહેઈ ॥

ગુણસંગહેપવત્તઈ, સંપત્તગુણં ન મડ્ડેઈ ॥ ૧૨ ॥

ગુણાનુરાગી પુરૂષ ગુણવતોનું બહુ માન કરે છે અને નિર્ગુણોની ઉપેક્ષા કરે છે. ગુણના સંગ્રહમાં પ્રવૃત્તિ કરે છે અને પામેલા ગુણને મલીન કરતો નથી. ગુણાનુરાગી યતિ અને શ્રાવકોના ગુણોને દેખવા સમર્થ થાય છે. ગુણીઓના ગુણનું બહુ માન કરવું એનો અર્થ એવો થતો નથી કે જે દુર્ગુણીઓ હોય તેની નિન્દા કરવી. “શત્રુમાં પણ ગુણો હોય તો કહેવા અને ગુરૂમાં પણ દોષ હોય તો તે કહી બતાવવા” આવું કોઈ તરફથી કહેવામાં આવે તો તે સત્ય નથી, કેમકે ગમે તે મનુષ્યોમાં દોષો હોય પણ તે કહેવા યોગ્ય નથી, તેથી વિવેકવંતોએ સમજવું કે નિર્ગુણીઓની પણ કદી નિન્દા કરવી નહીં. ગુણાનુરાગી પુરૂષ પોતે સંકિષ્પિત ચિત્તવાળો નહીં હોવાથી તેઓની પણ નિન્દા કરતો નથી. કહ્યું છે કે:—

॥ શ્લોક ॥

સન્તોપ્યસન્તોઽપિ પરસ્ય દોષા, નોક્તાઃ શ્રુતા વા ગુણમાવહન્તિ ॥
વૈરાગિ વક્તુઃ પરિવર્ધયન્તિ, શ્રોતુશ્ચ તન્વન્તિ પરાં કુબુદ્ધિમ્ ॥ ૧ ॥

છતા કે અછતા પારકા દોષ કહેતાં કે સાંભળતાં કશો ગુણ થતો નથી. તેઓને કદી બતાવતાં વૈરની વૃદ્ધિ થાય છે અને સાંભળતાં કુબુદ્ધિ આવે છે. એક મનુષ્યમાં સર્વ પ્રકારના ગુણો મળી શકતા નથી. સાધુ અગર શ્રાવક વર્ગમાં જે જે ગુણો જે જે અંશે હોય તેને દેખી સાંભળી પ્રમોદભાવના ધારણ કરવી. અવગુણો સાંભળવામાં અગર કહેવામાં કંઈ પણ ચતુરાઈ નથી પણ ગુણો જોવામાં અગર કહેવામાં ચતુરાઈ છે. વીતરાગવિના હ્રદય જીવોમાં સર્વ ગુણો હોતા નથી. જીવો અન્યના ગુણોની પ્રશંસા કરી તે તે ગુણોને પ્રાપ્ત કરે છે અને અન્યના દુર્ગુણોને કદી તે તે પ્રકારના દુર્ગુણોને પામે છે. કોઈ પણ જીવમાં કોઈ ગુણ પામવો તે મહા આશ્ચર્યની વાત છે, કહ્યું છે કે:—

ગાયા.

કાલંમિ અણાદણ અણાદ, દોસેદિ વાસેણ જીવે ॥

જં પાવિયદ્ ગુણોવિદુ, ત મન્નદ્ મો મદ્દચ્છારિયં ॥ ૨ ॥

અનાદિકાળથી અનાદિ દોષોવડે વામિત થએના આ જીવમા જે કાંઈ
શુદ્ધ લાભે (પ્રગટે) તેા મહાઆશ્ચર્ય માનવુ જોઈએ તેમજ જણાવ્યુ છે કે,

ગાયા.

ભૂરિગુણા વિરલ્લચિય, એકગુણોવિ હુ જળો ન સંવલ્લય ॥

નિદોસાણાવિ ભદ, પસસિમો યોવદોસેવિ ॥ ૩ ॥

ધણા શુદ્ધવાળા તેા વિરલા નીકળા શકે પણ એકએક શુદ્ધવાળો
મનુષ્ય પણ મર્વત્ર મળા શકતો નથી જે નિર્દોષ હશે તેનું કશાથુ છે
પણ અમો તેા જેઓ ધણા દોષો છતાં યોગ્ય શુદ્ધવાળા છે તેમની પણ
પ્રતિષ્ઠા કરીએ છીએ

શુદ્ધરાગી મનુષ્ય, મમારી જીવેતી કર્મથી થએલી દશાને વિચારતો
છતો નિર્જીવોને પણ નિહતો નથી જે નિન્ના કરે છે તે સાધુપુરુષ ગણાતો
નથી, કેમકે શ્રાવક ધર્મના લાભક બની શકતો નથી તેા સાધુ ધર્મના
લાભક તેા કયાથી બની શકે ? અર્થાત્ નજ બની શકે શુદ્ધાનુરાગી જે જે
શુદ્ધો પ્રાપ્ત કરે છે તેને મવીન કરતો નથી, ઉત્તમ પ્રાપ્ત કરના શુદ્ધોનો
પ્રકાશ વધારતો રહે છે શુદ્ધાનુરાગી પુરુષમાં અનેક સદ્ગુણોનો વાસ થાય
છે શુદ્ધાનુરાગી કોઈની ઈર્ષ્યા કરતો નથી, તેમજ મર્દને હલકા પાડવા
મર્દના ઉપર આજ કે તહોમત ચલાવતો નથી શુદ્ધાનુરાગી સત્યજ્ઞાને પણ
મિત્ર તરીકે ફેરવી નાખે છે શુદ્ધાનુરાગી દેવ, ગુરુ અને ધર્મતત્ત્વને પ્રાપ્ત
કરી શકે છે શુદ્ધાનુરાગીમા અનેક દોષ હોય છે તેપણ તે અપકાળમા
ટળા જાય છે અને તેનો આત્મા શુદ્ધ થાય છે શુદ્ધાનુરાગીનું ચિત્ત કાંઈ
નામા અનેક દોષો હોય છે છતાં તે પર ન ચોટતા તેના શુદ્ધપર ચોટે
છે શુદ્ધાનુરાગી અપકાળમા મુકિત પામવાની ચેત્સવતાને પ્રાપ્ત કરે છે આ
કાળમા જ્યાં ત્યાં નિન્દાના બજુમા ડુકનાર તેા ધણા મળા આવે છે, પણ
કોઈના એક પણ સદ્ગુણ તરફ દષ્ટિ દેનાર તેા લાખો વા હજારોમાંથી
એક મળા આવેલો દુર્લભ છે શુદ્ધાનુરાગી પુરુષનાં દર્શન થવા દુર્લભ છે
કષ્ટપ્રયોગની પેઠે શુદ્ધાનુરાગી પુરુષો સર્વત્ર માનનીય થઈ પડે છે સમાજમા,
નાતજાતમાં, કુટુંબમા, વગેરે સર્વત્ર શુદ્ધાનુરાગી મહાન ઉચ્ચત્ત્વ ભોગવે છે.

તેના મનમાં ગુણોનેજ વધારવાની જિજ્ઞાસા વધે છે. ગુણાનુરાગી ગુણુવડે નીચ જાતમાં જન્મેલો હોવા છતાં ઉચ્ચ કહેવાય છે અને ઉચ્ચ જાતમાં જન્મેલો પણ ગુણાનુરાગ વિના નીચ કહેવાય છે. ગુણુને ગાનાર, બોલનાર, ગ્રહનાર મનુષ્ય ઉચ્ચ છે અને દોષને કહેનાર, ગ્રહનાર મનુષ્ય દાગડાની પેઠે નીચ છે, ગુણાનુરાગી સર્વ જીવોની સાંથે ભાતૃભાવ રાખી શકે છે અને તે સર્વ શત્રુઓને પણ પોતાના આત્માના જેવા પોતાના પ્રસંગમાં આવતાં બનાવે છે. ગુણાનુરાગીની આંખે ગુણોજ દેખાય છે. તેના હૃદયની ઉચ્ચતા ક્ષણે ક્ષણે વૃદ્ધિ પામે છે. ગુણાનુરાગીના મનમાં તથા વચનમાં અમૃત વસે છે. ગુણાનુરાગી ગમે તેવા પ્રસંગોમાં પણ પોતાના આત્માને દુર્ગુણના ખાડામાં ધકેલી દેતો નથી. ગુણાનુરાગી ગુણુ તથા દોષ બેને દેખે છે, જાણે છે, છતાં દુર્ગુણો તરફ તેનું લક્ષ રહેતું નથી, પણ ફક્ત ગમે તેના સદ્ગુણો તરફ તેનું લક્ષ રહે છે. ગુણાનુરાગી ચંદ્રમાની પેઠે જગતમાં પ્રિય થઈ પડે છે અને તેના તરફ લોકોનું સ્વાભાવિકરીતે વલણ ખેંચાય છે. ગુણાનુરાગી ધર્મદ્વારમાં પ્રવેશ કરે છે અને હજારોને કરાવે છે. ગમે તેવો રૂપવંત પુરૂષ હોય પણ નાકે ચાકું પડ્યું હોય તો તે શોભતો નથી. ગમે તેવો વિદ્વાન હોય, ગમે તેવો વક્તા હોય, ગમે તેવો ઉચ્ચ હોય, પણ જો તે ગુણાનુરાગી ન હોય તો તે જગતમાં શોભા પામી શકતો નથી. શ્રીકેવલી-પ્રભુ સર્વસદ્વિધી સર્વ મનુષ્યોના ગુણો અને દોષોને જાણે છે છતાં પણ કોઈના દોષોને પ્રકાશતા નથી, (જ્યારે મનુષ્ય, પૃચ્છા કરે છે ત્યારે જેવાં કર્મ કર્યાં હોય છે તે તે વ્યક્તિને કહે છે.) નિર્ગુણી હોય તે ગુણીને ઓળખી શકતો નથી. ગુણાનુરાગ વિના ગમે તેવો મનુષ્ય જગતમાં શાંતિને પામી શકતો નથી, અને અન્યને શાંતિમાં સહાયક બની શકતો નથી, માટે ગુણાનુરાગ ધારણ કરવો કે જેથી શ્રાવક ધર્મની યોગ્યતા મળે. ગુણાનુરાગ સખંધી વિશેષ હકીકત વાંચની હોય તો અસ્મદીયકૃત ગુણાનુરાગ કુલક વિવેચન વાંચવું. ગુણાનુરાગી સત્કથા કરનારો હોય છે માટે ગુણાનુરાગ પશ્ચાત્ સત્કથનગુણનું વિવેચન કરાય છે.

૧૩. તેરમો સત્કથન ગુણ.

નાસઈ વિવેગરયણં, અસુહકહાસંગકલુસિયમણસ્સ ॥

ધમ્મોવિવેગસારુત્તિ, સકહો હુજ્જ ધમ્મથર્થી ॥ ૧૩ ॥

અશુભ કથા પ્રસંગથી કંટુષિન મનવાળાનું વિવેકરત્ન, નારા પામે છે ધર્મ તો વિવેક સાર છે માટે ધર્માર્થી પુરૂષે માન્યા કરવી જોઈએ

હૈય, રોય અને ઉપાદેયના સમ્બન્ધમાં ને વિવેક કહે છે મારી અને ખોટી વસ્તુનું જે જ્ઞાન થાય છે તે વિવેક રત્ન ગણાય છે અશુભ વાર્તાઓથી વિવેક રત્નની નક્કતા થાય છે જે વાતો કરવાથી પોતાનું ગુણ ન થાય અને હનતી અનેક પ્રકારની પોતાને તથા અન્યને હાનિ પ્રાપ્ત થાય તેને અસત્ કથાઓ (વિક્ષાઓ) કહે છે, ધણા લોકો ચાગમા દોષની દુકાને બેસીને નકામા આડાઅવળા તડાકાઓ માર્યા કરે છે અને પોતાના જીવનની નિષ્ફળતા કરે છે અને અન્યોને તેઓ ઉપાધિરૂપ થઈ પડે છે 'નવરો પડ્યો નખો વાળે' એ કહેવત અનુમારે નવરા બેઠી રહેવા ગમે તે વર્ણના મનુષ્યો અનેક પ્રકારની નિન્દા—ઈર્ષ્યાગર્ભિત આડાઅવળા વાતાઓ ચલાવે છે અને તેથી તેઓ ધણાઓના યત્નો બને છે વિના પ્રયોજને કેટલાક અન્ય મનુષ્યોના બોલવાપર તથા વર્તનપર ટીકાઓ કર્યા કરે છે, તેમા તેઓ કાંઈ વળતું નથી અને મામાઓને પોતાના પ્રતિપક્ષી બનાવે છે જે નકામી કુચથી કરે છે તે પોતાનું તથા પરનું કલ્યાણ કરી શકતો નથી કેટલાક હનામાથી વાતો ઉપજાવી કાઢી એકી વખતે ગમે તે બામતમા એક મોટી બચકરતા ઉપજાવે છે અને તેમા દગ્ગરો જીતેલું કેટલીક વખત અકલ્યાણ થાય છે કેટલાક રાજ્ય સબધી અશુભ વાર્તાઓને કરે છે અને તેથી પોતે અનેક પ્રકારના મકટમા મપકાય છે અમત્ કથા કરનારે કદાપિ ધણા લોકોમા અપ્રિય થઈ પડે છે અમત્ કથા કરનાર કદાપિ સત્કથા કરે છે, તોપણ તેનાપર એકદમ વિશ્વાસ આવતો નથી પોતાના આત્માને અને પરના આત્માને ન્યાય પુરસ્કાર જે વાતો કરવાથી લાભ થાય છે તેવી કથાઓ કરવાનો અભ્યાસ પાડવો જોઈએ જે વાતોમા પોતાનો અધિકાર નથી અને જે વાતો કરવાથી અસ નાત્ર પણ પોતાનું બલુ ચલાવું નથી તેવી અસત્ વાતોને વિવેક પુરૂષ કદાપિ કાગે કરતો નથી કેટલીક વખત તો કહેશકારક વાતો કરવાથી નાતજત અને આખી મમાજમા અત્યાતિ ફેલાય છે, માટે ગૃહસ્થ મનુષ્યોના ધર્મ કે કે નીતિના વ્યાપાર આદિને અનુમરી થોમ વાતાતાપ કરવો, તેમજ મોટા મોટા મત્પુરોના ઉચ્ચ મરિત્રની કથાઓ કરવી, કે જે કથાઓ માબગીને અથ લોકે પણ પોતાનું જીવન ચરિત્ર મુધારે અને ધર્મના આગમા દોરાય અમત્ (અરામ) વાર્તાઓ કરનારોના મનમા એવી તો અરામ વિનાશો યે અમર થાય છે કે તેઓ મત્પુરો વા સાધુઓની પામે જઈને પણ એવીજ વાર્તાઓ બોલીને તેઓને કટાંગ

આપે છે, અને તેઓ સાધુઓની પાસેથી કંઈ પણ ધર્મતત્ત્વ ગ્રહણ કરી આવતા નથી. પુરૂષો અને સ્ત્રીઓમાં નકામી કુથલી કરવાની ટેવે વધી પડવાથી તેઓ જેઓની વાતો કરે છે તેઓને અન્યાય આપે છે અને તેઓનાં દીલ દુઃખવે છે અને પોતાનું હૃદય મલીન બનાવે છે. પ્યેગના દરદી વગેરે પાસે રહેવાથી જેમ કોઈ વખતે ખરાબ હવાનો સ્પર્શ થાય છે, તેમ એવા અસત્કથા કરનારાઓની પાસે રહેવાથી કોઈ વખત અસત્કથા કરવાનો દોષ લાગે છે. ધર્મની કથાઓનો સત્ કથામાં અન્તર્ભાવ થાય છે. ગુરૂની નિન્દાની વાત, દેવની નિન્દાની વાત, ધર્મની નિન્દાની વાત, કોઈના ઉપર કલંક ચઢે તેવી વાત, કોઈની પાયમાલી થઈ જાય; તેવી વાત ઇત્યાદિ વાર્તાઓને અસત્ કથાઓ કહેવામાં આવે છે; શાસ્ત્રાધારે કોઈ પણ તત્ત્વના ખોલ માટે કથાઓ કરવામાં આવે છે તેને સત્કથા કહે છે. દેવ, ગુરૂ અને ધર્મ સંબંધી જે જે કથાઓ કરવામાં આવે છે તેને સત્કથાઓ કહે છે. માર્ગાનુસારિના ગુણો વગેરેની પ્રાપ્તિ જેનાથી થાય એવી કથાઓને પણ સત્કથાઓ કહેવામાં આવે છે; એવી સત્કથા કહેનારાઓ સદ્ધર્મરત્ન પામવા યોગ્ય થાય છે. સત્કથા કરનાર પોતાના ઉચ્ચવર્તનના યોગે સુપક્ષયુક્ત બને છે, માટે હવે સુપક્ષગુણને વર્ણવે છે:—

૧૪ ચૌદમો સુપક્ષયુક્તપણારૂપગુણ.

અણ્કૂલ ધમ્મસીલો—સુ સમાચારોય પરિયણો જસ્સ ॥

एस सुपरखो धम्मं, निरंतरायं तरइ काजं ॥ १४ ॥

જેનો પરિવાર અનુકૂળ, ધર્મશીલ અને સદાચારયુક્ત હોય તે સુપક્ષ કહેવાય છે. તેવો પુરૂષ નિર્વિદ્વંષણે ધર્મ સાધી શકે છે.

અનુકૂળ પરિવાર, ધર્મનાં કાર્ય કરતાં ઉત્સાહ ધરાવનાર અને મદદકાર રહે છે. ધર્મ કરતાં છતાં અનુકૂળ પરિવાર, કદી વિદ્વ નાખતો નથી. જેના પક્ષમાં ઘણા મનુષ્યો હોય છે તેઓ ધર્મનાં અનેક કાર્યો કરી શકે છે અને તેઓને કોઈ વિદ્વ નાખી શકતું નથી. સુપક્ષવાળો ધર્મનાં મહાન્ કાર્યો કરી શકે છે. સુપક્ષવાળો અનેક ધર્મની સરથાઓને ઉભી કરી શકે છે અને લાખો મનુષ્યોને ધર્મના માર્ગે ચઢાવી શકે છે. સુપક્ષવાળો જે જે કાર્ય ઉપાડે છે તે પાર પાડી શકે છે. સુપક્ષવાળાની સામે પડતાં દુર્જનો પણ

ખીલે છે અને તેઓ પણ તેના ઉપદ્રા મદ્યુરો ગાવા મડી જાય છે અનેક પ્રતિપક્ષીઓ છતાં સુપક્ષવાળો પોતાના ઉત્તતિ માર્ગે સુખે ગમન કરે છે માટે સુપક્ષગુણની પણ આવશ્યકતા છે સુપક્ષગુણવાળો દીર્ઘદર્શિત્વ ગુણને પ્રાપ્ત કરે છે માટે હવે દીર્ઘદર્શિત્વ ગુણને કહે છે

૧૬ પદરમો દીર્ઘદર્શિત્વગુણ.

આઢવડ દીહદસી, સયલ પરિણામસુદર કજ્જ ॥

વહુલાયમપ્પકેસ-સલાહણિજ્ઞ વહુજનાણ ॥ ૧૬ ॥

દીર્ઘદર્શી મનુષ્ય જે જે કાર્ય, પરિણામે સુંદર લેાય, બહુ લાભ અને અદ્ય કલેશવાળું હોય, અને ધણા મનુષ્યોને પ્રયસવા યોગ્ય હોય તે કરે છે દીર્ઘદર્શી પુરુષ વિચાર્યા વિના મોઢ કાર્યને એકદમ આરંભતો નથી તે જે જે કાર્ય કરે છે તેનો અવિધ્ય મળધી બહુ લાભનો વિચાર કરે છે વિશેષતઃ આગામિકાળે જે જે કાર્યોથી સુખ અને લાભ, મળે તેનોજ આરંભ કરે છે તે લાભની દૃષ્ટિ પહોંચાડ્યા વિના કોઈપણ કાર્ય કરતો નથી દીર્ઘદર્શી પુરુષના કાર્યને મર્મ લોકો વખાણે છે અને તેની દૃષ્ટિના આધારે અથવા પુરુષો પણ માને છે મહારવ્યવહારના દરેક કાર્યોમા તે લાભાનામ વિચારીને પગલું ભરે અનેક પ્રકારના મકટમા નુયાયો હોય છે છતાં તે દીર્ઘદર્શી બ વિધ્યના કાર્યનો નિર્ણય કરે છે તેવો પુરુષ પારિજામિકી બુદ્ધિવડે મર્મ કાર્ય કરી શકે છે, તેથી લોકમા પ્રખ્યાતિપણને મેળવે છે ટેલીક વખત એવું બને છે કે, કેટલાક લોકો વિચાર્યા વિના એકદમ કોઈ કાર્યને કોષ, અને ઈર્ષ્યા આદિના વેગથી આરંભે છે અને તેમા અતાબ થાય છે ત્યારે પશ્ચાત્તાપ પામે છે પોતાનો આધકાર, બળ, મહાત્મ્ય, અવિધ્યમા લાભ, કાર્યની પૂર્ણતાના સાધનો, આશુબાળુના ગયોગો, અને વિત્તનો નાશ કરવાના ઉપાયો, વગેરે બાબતોનો વિચાર કરી કાર્ય કરવું જોઈએ, દરેક કાર્યમા મનુષ્યો કેટલા દેતુઓથી કાવે છે તેનો વિચાર કરવાની ટેવ પાડી કે નેથી દીર્ઘદર્શિત્વના ગુણ ખીલી શકે કોઈપણ વસ્તુ મળધી તેના પરિણામનો પ્રથમથીજ વિચાર કરવો જોઈએ અને પશ્ચાત્ તેનો નિધાર કરવો જોઈએ સડસાતકારે કોઈ કાર્ય કરવામાં આવે છે તો પશ્ચાત્ અનેક આપત્તોનું સ્થાનમૂલ પોને બને છે દરેક બાબતનો અવિધ્યના પરિણામ સમધી ખૂન વિચાર કરવો અને તેમા દીર્ઘદર્શી પુરુષની મલાહ લેવી દીર્ઘદર્શિત્વનો પુરુષ, જે જે કાર્ય કરે છે

તે તે કાર્યો અન્ય લોકો પ્રશંસે છે અને તેને સાચાશી આપે છે. દીર્ઘદષ્ટિ પુરૂષ ભવિષ્યકાલ સંબંધી અનેક લાભોને પ્રાપ્ત કરે છે અને ભાવિ અનેક દુઃખોની પેલી પાર ઉતરી જાય છે; તેવા ગૃહસ્થો, વ્યાપાર, ગમનાગમન અને વિદ્યા વગેરેમાં ભવિષ્યકાળ સંબંધી પૂર્ણ વિચાર કરી વર્તે છે; કોઈના કહેવાથી એકદમ ભવિષ્યનો વિચાર કર્યા વિના કોઈપણ કાર્યમાં પ્રવૃત્તિ કરતા નથી. રાજ્યવ્યવહાર, વ્યાપાર અને હુન્નર, આદિ અનેક કાર્યોમાં મોટા મોટા પુરૂષો પણ તેની સલાહ લે છે, તેથી દીર્ઘદર્શી પુરૂષ, જગત્વ્યવહારમાં પણ ઉચ્ચ પદવીનો ભોક્તા બને છે. તે અનેક પુરૂષોને પોતાના વિચાર પ્રમાણે સલાહી શકે છે. દીર્ઘદષ્ટિવાળો પુરૂષ ધર્મનાં કાર્યો પણ દીર્ઘદષ્ટિથી વિચાર કરીને કરે છે, તેથી તે ધર્મરત્ન યોગ્ય ગણાય છે. દીર્ઘદર્શી પુરૂષ વિશેષજ્ઞ ગુણ પ્રાપ્ત કરવાને માટે અધિકારી બની શકે છે, માટે દીર્ઘદર્શિત્વ ગુણ કલા આદિ વિશેષજ્ઞ ગુણ કહે છે.

૧૬ સોલમો વિશેષજ્ઞ ગુણ.

વત્થૂળં ગુણદોસે લલ્લલ્લે અપલ્લલ્લવાયમાવેણં ॥

પાયેણ વિસેસન્ન, ઉત્તમધમ્મારિહો તેણ ॥ ૧૬ ॥

વિશેષજ્ઞ પુરૂષ અપક્ષપાત ભાવથી વસ્તુઓના ગુણ દોષોને જાણી શકે છે, માટે ઘણું કરીને તેવો પુરૂષજ્ઞ ઉત્તમ ધર્મયોગ્ય ગણાય છે. મધ્યસ્થ ભાવથી દરેક દ્રવ્યોને વિશેષપણે જાણે છે અને તેની શ્રદ્ધા કરે છે.

કોઈપણ બાબતમાં વિશેષજ્ઞ મનુષ્ય પડે છે તો તેનો તે પૂર્ણ નિર્ણય કરે છે. સિદ્ધાન્તોમાં કહેલાં તત્ત્વોને તે સારી રીતે જાણે છે અને તેથી પક્ષપાત વિના સત્ય વાતનો નિર્ણય કરીને અન્ય મનુષ્યોને પણ તે માર્ગે દોરે છે. પક્ષપાત વિનાનો જે વિશેષજ્ઞ હોય તેજ વિશેષજ્ઞ જાણવો. પક્ષપાતી, વસ્તુની બરાબર પરીક્ષા કરી શકતો નથી અને તે પોતે જે વાત માની લીધી હોય છે તેનું સમર્થન કરે છે. તે પક્ષપાતથી ગમે તેવો પક્ષ લે છે તેનેજ સિદ્ધ કરી બતાવે છે, માટે પક્ષપાતરહિત વિશેષજ્ઞ ગુણ પ્રાપ્ત કરવાની આવશ્યકતા છે એમ અત્ર સમજવું. પક્ષપાતી પોતે સત્યથી દૂર રહે છે અને અન્યોના હાથમાં પણ સત્ય આવવા દેતો નથી. કહ્યું છે કે:-

॥ શ્લોક ॥

આગ્રહી વત નિનીષતિ યુક્તિ, તત્ર યત્ર મતિરસ્ય નિવિષ્ટા ॥

પક્ષપાતરહિતસ્ય તુ યુક્તિ, યત્ર તત્ર મતિરેતિ નિવેશં ॥ ૧ ॥

ખેની વાત છે કે આગ્રહી મનુષ્ય ન્યાં તેની મતિ બેઠી હોય છે ત્યાં યુક્તિને ખેચી લેઈ જાય છે, પણ નિષ્પક્ષપાત મનુષ્યની મતિ તો ન્યાં યુક્તિ હોય ત્યાં તણાય છે, માટે પક્ષપાતરહિત વિશેષતઃ શુભવત પુરુષ જગત્માં ધર્મતત્ત્વનો પરીક્ષક બને છે શ્રીવીરપ્રભુએ પણ જણાવ્યું છે કે— પક્ષપાત ત્યાગીને સત્ય તત્ત્વને ગ્રહણ કરે, શ્રીહરિભદ્રસુરિ કે જેમણે ચૌદરો ચૌમાલીશ ગ્રન્થો બનાવ્યા છે તે કહે છે કે—

॥ શ્લોક ॥

પક્ષપાતો નમે વીરે, ન દ્વેષઃ કપિલાદિષુ ॥

યુક્તિમદ્ વચન યસ્ય, તસ્ય કાર્યઃ પરિગ્રહઃ ॥ ૧ ॥

મને શ્રીવીરપ્રભુપર પક્ષપાત નથી તેમ સામ્યતત્ત્વપ્રણેતા કપિલ વગેરે પર દ્વેષ નથી, જેનું વચન યુક્તિવાળું છે, તેનું વચન ગ્રહણ કરના યોગ્ય ॥ શ્રીહરિભદ્રસુરિ પૂર્વે વેદધર્મો હતા પશ્ચાત્ અપક્ષપાત ભાવથી જૈનધર્મના તત્ત્વો, યુક્તિથી વિચારતા તેમના હૃદયમાં ઉત્પન્ન થયા, તેથી તેમણે જૈનધર્મ અંગીકાર કર્યો હતો રાગદ્વેષને દૂર કરી નિષ્પક્ષપાત ભાવથી જેઓ શાન્ત પણે અધિકાર પ્રમાણે તત્ત્વોનો વિચાર કરે છે તેઓ નિરોપદ્રવ્ય બને છે વિશેષતઃ બનવું એ હર્ષ મામા ય વાત નથી, તેમાં દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવથી જરૂર છે, સદ્ગુણની ઉપાસનાની જરૂર છે, તેમજ તીક્ષ્ણ બુદ્ધિની પણ જરૂર છે, તેમજ ઉત્સાહથી તર્કશક્તિ ખીલવવાની પણ જરૂર છે અને જેમ જેમ મલ સમજાય તેમ તેમ અસત્ કદાચ, ત્યાગવાની પણ જરૂર છે

નિરોપદ્રવ્ય શુદ્ધ પ્રાપ્ત કરવાની આવશ્યકતા છે.

પોતાની મેળે સત્ય તત્ત્વનો નિશ્ચય કરતા પોતાના હૃદયની તે વસ્તુ ઓના નિશ્ચયમાં સાક્ષી થાય છે અન્ય મનુષ્યો તેને બરમાલે છે તો પણ પોતે વિશેષતઃ બનવાથી બમતો નથી અને અન્યોને પોતે સત્ય તત્ત્વના માર્ગપર ખેચી લાવે છે અનેક અજ્ઞાનિયોને બોધ આપી સત્ય માર્ગમાં લાવે છે, તત્ત્વોને મારી રીતે તે જાણના હોવાથી અન્ય મનુષ્યોને સારી રીતે સમજાવે છે પોતાના કુટુંબને પણ તે સારી રીતે સમજાવી શકે છે તેથી તેઓનો પ્રેમ, વિરોધપર સારી રીતે મધાય છે વિશેષતઃ સત્ય અને અમત્યનો મારી રીતે નિર્ણય કરે છે અને સત્ય તત્ત્વને ગ્રહણ કરે છે વિશેષતઃ જે નિશ્ચય કરે છે, તેજ નિશ્ચયને અન્ય પુરુષો અચળે છે કરેક વસ્તુમાં રહેલ નિત્યત્વ અને અનિત્યત્વ ધર્મ સમજવાને માટે વિશેષતઃ યોગ્ય

છે. અનેકાન્તનપથી સર્વ પદાર્થોનું સ્વરૂપ સમજવાને માટે વિશેષજ્ઞ ગુણની આવશ્યકતા છે અને તેથી ધર્મની પ્રાપ્તિ થાય છે. જે ગુરૂપાસે તત્ત્વનો અભ્યાસ કરેનો નથી, અનેક અપૂર્વ શાસ્ત્રોને સાંભળેતો નથી, તે વિશેષજ્ઞ બની શકેતો નથી માટે ગુરૂપાસે અનેક શાસ્ત્રોનું શ્રવણ કરવું, તેમજ અનેક પુસ્તકોને અધિકાર પ્રમાણે વાંચવાં અને તે ઉપર પૂર્ણ મનન કરવું કે જેથી વિશેષજ્ઞ ગુણ પ્રાપ્ત થાય.

વિશેષજ્ઞગુણની પ્રાપ્તિ માટે વૃદ્ધાનુગ થવાની જરૂર છે. વૃદ્ધ પુરૂષોને અનુસરવાથી ઘણું જાણી શકાય છે, માટે હવે વૃદ્ધાનુગ ગુણનું વિવેચન કરે છે.

૧૭ સતરમો વૃદ્ધાનુગ ગુણ.

વૃદ્ધો પરિયણવૃદ્ધી, પાપાયારે પવત્તદ્ નેવ ॥

વૃદ્ધગુણોઽવિ દલં, સંસર્ગક્રિયા ગુણા જેન ॥ ૧૭ ॥

વૃદ્ધ મનુષ્ય પાપી યુદ્ધિવાળો હોવાથી પાપાચારમાં પ્રવર્તેતો નથી, તેથી વૃદ્ધને અનુસરીને ચાલનાર પણ પાપાચારમાં પ્રવર્તેતો નથી, કારણ કે સોબત પ્રમાણે ગુણો આવે છે.

પરિપક્વ યુદ્ધિવાળાને વૃદ્ધ પુરૂષ કહે છે, કારણ કે તેઓ પુરૂષ અનેક અનુભવોવડે ઘડાયેલો હોય છે. વૃદ્ધ પુરૂષોનું લક્ષણ નીચે પ્રમાણે જાણવું.

॥ શ્લોક ॥

તપઃશ્રુતધૃતિર્ધ્યાન વિવેકયમસંયમૈઃ ॥

યે વૃદ્ધાસ્તેઽત્ર શસ્યન્તે, ન પુનઃ પલિતાઙ્કુરૈઃ ॥ ૧ ॥

જેઓ તપ, શ્રુત, ધૈર્ય, ધ્યાન, વિવેક, યમ અને સંયમવડે વધેલા હોય તેજ અત્ર વૃદ્ધ જાણવા અને તેજ વખણાય છે, પણ ઘોળા વાળવડે વૃદ્ધપણું કંઈ ગુણો વિના આવી જતું નથી. વળી કહ્યું છે કે—

॥ શ્લોક ॥

સત્તત્ત્વનિકષોદ્ભૂતં વિવેકાલોકવર્ધિતમ્ ॥

યેષાં વોધમયં તત્ત્વં, વૃદ્ધા વિદુષાં મતાઃ ॥ ૧ ॥

ખરા તત્ત્વરૂપ કસોટીથી પ્રગટેલું અને વિવેકરૂપ પ્રકાશથી વૃદ્ધિ પામેલું જ્ઞાનમય તત્ત્વ જેઓએ પ્રાપ્ત કર્યું હોય, તેજ વૃદ્ધા પંડિતોને માનવા યોગ્ય છે. વળી કહ્યું છે કે—

॥ શ્લોક ॥

પ્રત્યાસાત્તિં સમાયાર્તં વિપયૈઃ સ્વાતરંજકૈઃ ॥

ન ધૈર્યં સ્વલિતં યેષાં તે વૃદ્ધાઃ પરિકીર્તિતાઃ ॥ ૧ ॥

પ્રાપ્ત થએના મન હરનાર વિષયોવડે જેનું હૃદય સ્ખલાયમાન થાય નહીં તે વૃદ્ધો જાણુવા વળી કઠ્યુ છે કે—

॥ શ્લોક ॥

દેવોપાદેયવિકલો વૃદ્ધોઽપિ તરુણાગ્રણીઃ ॥

તરુણોઽપિ યુતસ્તેન વૃદ્ધેર્વૃદ્ધઃ કર્તારિતઃ ॥ ૧ ॥

જે વૃદ્ધ છતાં પણ હેય, નેય અને ઉપાદેયના જ્ઞાનથી હીન હોય તે તરુણોનો સરનાર જાણુવો કારણ કે તે અવિવેકી અર્થ તરુણના જેવું આચરણ કરે છે તેમજ તરુણ છતાં પણ જોય, હેય અને ઉપાદેયના જ્ઞાન સંહિત હોય તેને વૃદ્ધોવડે વૃદ્ધ કહેવાય છે

એવા પ્રકારનો વૃદ્ધ પુરુષ પાપાચારમા પ્રવર્તેલો નથી, કારણ કે તે યથાવસ્થિત તત્ત્વનો જાણુકાર હોય છે, ઉત્તમ શુશ્રુવત પુરુષોને અનુસરી આસનાર ખરેખર શુશ્રુવત બને છે, તેઓ મનુષ્ય વિગેરહ બને છે અને તે દરેક કાર્યના અનુભવોને સારી રીતે જાણી શકે છે વૃદ્ધ પુરુષોની મોખતથી મારી અમર થયા વિના રહેતી નથી કઠ્યુ છે કે—

॥ ગાથા ॥

ઉત્તમગુણસસંગી, સીલ્દરિદ્ધિપિ કુણ્ડ સીલિદ્ધ, ॥

જશ્મેઠ ગિરિ ચિલ્ગા, તણપિ કણગત્તણમુવેદ્ ॥ ૧ ॥

ઉત્તમ શુશ્રુવત પુરુષની સોજત, ઉત્તમ સ્વભાવહીનને પણ સારા સ્વભાવવાળો બનાવી દે છે એવું પ્રવર્તને વગગેડુ તણખડુ પણ જેમ મુવર્ગ પજાની સોબાને ધારણ કરે છે તેમ અત્ર સમગ્ર લેવુ

અહત પડના પણ ધૈર્યના સખીને વૃદ્ધ પુરુષોને અનુસરવુ કે નેથી વિપત્તિયોનો પણ નાશ થઈ જાય વિદ્વાન્ અનુભવી ગીતાર્ય સાધુઓ વગેરેનો વૃદ્ધમા સમાવેશ થાય છે જેણે પોતાના આત્માને વૃદ્ધવાણીરૂપ પાળી યી પખાળ્યો નથી તે રક જનનો પાપમેલ ધી રીતે દૂર થઈ શકે ! અર્થાત્ દૂર ન થઈ શકે

વૃદ્ધને અનુસરનારા મનુષ્યોની હયેલીમાં સંપદા આવે છે. વૃદ્ધોપદેશ આગળોટ સમાન છે. વૃદ્ધચણાથી પ્રાપ્ત થએલ વિવેકરૂપ વજ્ર મનુષ્યોમાં રહેલ મિથ્યાત્વાદિક પર્વતોને તોડવા સમર્થ થાય છે. સૂર્યનાં કિરણોની માફક વૃદ્ધ સેવાથી મનુષ્યોનું અજ્ઞાનરૂપ અધિકાર ક્ષણવારમાં વિલય પામે છે. વૃદ્ધસેવામાં તત્પર રહેનારા મનુષ્યો સઘળી વિદ્યાઓમાં કુશળતા મેળવે છે અને વિનય ગુણમાં તો અનાયાસે કુશળતા પ્રાપ્ત કરે છે. જ્ઞાન ધ્યાનાદિકથી રહિત છતાં પણ જે પુરૂષ વૃદ્ધને પૂજે છે તે સંસારરૂપ અટવીને ઉધ્ધવી જાય છે. તીવ્ર તપ કરતો થકો અને સકળ શાસ્ત્ર ભણતો થકો પણ જે વૃદ્ધોની અવજ્ઞા કરે છે તે કશું કલ્યાણ મેળવી શકતો નથી. લોકમાં એવું કોઈ ઉત્તમ ધામ નથી, તથા જગતમાં અખંડ એવું કોઈ મુખ્ય નથી, કે જે વૃદ્ધસેવા કરનાર મેળવી શકે નહીં. જેને પામીને મનુષ્યોની સ્વપ્નમાં પણ દુર્ગતિ થતી નથી તે વૃદ્ધસેવા સદાકાલ વિજયવન્તી રહે.

વૃદ્ધ પોપટના ઉપદેશને જેમ જીવાન પોપટોએ નહોતો માન્યો તો તેથી તેઓ જાળમાં ફસાયા અને અન્તે વૃદ્ધ પોપટના ઉપદેશથી છૂટ્યા. તેમ ભવ્ય મનુષ્યોએ જ્ઞાનાદિકમાં વૃદ્ધ એવા પુરૂષોની સલાહ તેમજ ઉપદેશને અનુસરી ચાલવું. તેવા વૃદ્ધોની પાસે ખેસી અનેક અનુભવોની વાતો સાંભળવી, કેમકે તેવા વૃદ્ધ પુરૂષોની વાતોમાં અમૂલ્ય ઉપદેશ રહસ્ય રહ્યું છે. તેઓએ પોતાની જીંદગીમાં જે જે અનુભવો મેળવ્યા હોય છે તે સર્વે પ્રસંગોપાત્ત જણાવે છે અને તેથી કોઈ વખત વિદ્યુતની પેઠે સેવા કરનારાઓના મનમાં અસર થાય છે. દરેક બાબતમાં જ્ઞાનદારા અનુભવ પામેલા વૃદ્ધો જીવતા શાસ્ત્રોની પેઠે મનુષ્યોને ઉપકાર કરે છે. દરેક કાર્ય કરવામાં લાભ અને અલાભ શો સમાયો છે તે વૃદ્ધ પુરૂષોની સેવાથી જાણવા મળે છે. વકીલની પરીક્ષામાં પાસ થતાં પણ જેમ અન્ય વકીલ પાસે રહી ધંધાનો અનુભવ મેળવવો પડે છે તેમ દરેક વિદ્યામાં હુશિયાર થએલાને પણ તે તે કાર્યોમાં પરિપક્વ બુદ્ધિવાળા વૃદ્ધ પુરૂષોની સેવા કરવી પડે છે. જે કાર્યને જે પુરૂષો કરે છે તેઓ તે કાર્યના અનુભવી ગણાય છે, તેથી તે તે કાર્યના તેઓ વૃદ્ધ ગણાય છે. ચારિત્રની બાબતમાં પણ જેણે જ્ઞાનપૂર્વક ચારિત્ર લેઈ પાળ્યું હોય છે, તેને દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવ પ્રમાણે ચારિત્ર સંબંધી પરિપક્વ બુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય છે, તેથી તે ચારિત્રમાં વૃદ્ધ પુરૂષ ગણાય છે. ચારિત્ર સંબંધી અનેક પુસ્તકો વાંચીને પણ તેવા પુરૂષોની સેવા કરવાથીજ, પૂર્ણ અનુભવ મળે છે. દરેક બાબતોમાં વૃદ્ધની સેવા કરનાર વિજયવંત નીવડે છે, તેથી વૃદ્ધાનુગ પુરૂષ અનેક ગુણોને ધારણ કરવા સમર્થ થાય છે અને તેથી તે ધર્મરત્નને યોગ્ય બને છે.

વૃદ્ધ પુરુષોને અનુસરનાર સહેજે વિનયગુણ મેળવી શકે છે વિનય વિના વૃદ્ધ પુરુષોની સેવા યર્થ શકતી નથી, તેથી વિનયગુણની આવશ્યકતા સિદ્ધ કરે છે, માટે હવે અદારમા વિનયગુણને કહે છે

૧૮ અદારમા વિનયગુણ.

વિળઓ સચ્ચગુણાણં, મૂલ સદ્ધાણ દસણાઇણ ॥

સુલ્લહસ્સય તે મૂલ, તેણ વિળઓ ટહ પસત્યો ॥ ૧૮ ॥

જ્ઞાન, દર્શન અને આગ્નિ વગેરે મત ગુણોનું મૂળ વિનય છે અને વિનય તે સુખનું મૂળ છે, માટેજ અત્ર વિનય પ્રતિષ્ઠા યોગ્ય છે આઠ પ્રકારના કર્મોના નાશ કરીને શુક્તિમા ભેદ જાય છે માટે તેને વિનય કહે છે. જ્ઞાન શાસ્ત્રો વિનયનું તેવું ઉત્તમ સ્વરૂપ જણાવે છે

વિનયના ભેદ.

દર્શનવિનય, જ્ઞાનવિનય, આરિનવિનય, તપવિનય અને ઔપચારિક વિનય એ વિનયના પાંચ ભેદ જણાવ્યા

દ્રેશ્યાદિક પદાર્થોની શ્રદ્ધા કરતા દર્શનવિનય ગણાય છે તેઓનું જ્ઞાન મેળવ્યાથી જ્ઞાનવિનય ગણાય છે અરિનમા પ્રવૃત્તિ કરતા આરિનવિનય ગણાય છે ધર્મના નિરોધરૂપ તપમા પ્રવૃત્તિ કરતા તપવિનય ગણાય છે શુદ્ધોએ મમકિતીનો વિનય કરવો જ્ઞાનીનો વિનય કરવો આરિત્રીનો વિનય કરવો તપસ્વીનો વિનય કરવો

ઔપચારિક વિનયના બે ભેદ છે (૧) પ્રતિરૂપ યોગયુજનરૂપ વિનય, (૨) દ્વિતીય અનાયાતના વિનય

પ્રતિવિનય ત્રણ પ્રકારનો છે કાયિક, વાયિક અને માનસિક, તેમા કાયિક વિનય આઠ પ્રકારનો છે વાયિક વિનય ચાર પ્રકારનો છે અને માનસિક વિનય બે પ્રકારનો છે

કાયિક વિનયના આઠ પ્રકાર નીચે મુજબ છે શુભજ્ઞાન પુરૂષ આવે ત્યારે હડીને મામા જવુ તે અમ્યુઘાનવિનય, તેના સામુ હસ્ત જોડી ઉભા રહેવું તે બજલિયદ્ધ વિનય, તેમને આમન આપવું તે આસનપ્રદાન વિનય, તેમની ઓજ વસ્તુ લેઈ ઠેકાણે રાખવી તે બમિપ્રદ વિનય, તેમને વદન કરવું તે વૃત્તિકર્મ વિનય, તેમની આજ્ઞા માનવવા નેપાર રહેવું તે

શુશ્રૂષા વિનય, તેમની પાછળ જવું તે અનુગમન વિનય અને પગથાંપી વગેરે તેમનાં જે જે કાર્ય કાયાવકે સાધવા યોગ્ય હોય તે સાધવાં તે સંસાધન વિનય જાણવો.

વાચિક વિનયના ચાર પ્રકાર નીચે મુજબ છે. હિતકારી બોલવું, ખપ જેટલું બોલવું, મધુર બોલવું, અનુસરતું બોલવું.

માનસિક વિનયના બે બેદ નીચે મુજબ છે. ખરાબ વિચારનો વિરોધ કરવો, અને શુભ ચિંતવના કરવી.

પરાનુવૃત્તિમય પ્રતિરૂપ વિનય છે. અપ્રતિરૂપ વિનય કેવળજ્ઞાનીને હોય છે. અનાશાતના વિનયના બાવન બેદ છે.

તીર્થંકર, સિદ્ધ, કૂળ, ગણ, સંઘ, ક્રિયા, ધર્મ, જ્ઞાન, જ્ઞાની, આચાર્ય, સ્થવિર, ઉપાધ્યાય અને ગણી એ તેર પદની આશાતનાથી દૂર રહેવું. તેમની ભક્તિ કરવી, બહુ માન કરવું, તેમજ પ્રશંસા કરવી એમ ચારને તેરે ગુણતાં બાવન બેદ થાય છે.

આવા પ્રકારનો વિનય કરવાથી આત્મા ઉચ્ચ કોટીના પગથીયા પર ચઢતો જાય છે અને હૃદયની શુદ્ધિ વધારે છે, આવો ઉત્તમ વિનય ખરેખર ધર્મનું મૂળ છે. કહ્યું છે કે:—

॥ શ્લોક ॥

વિળઓ સાસળે મૂલં, વિળીઓ સંજઓભવે ॥

વિળઆઓ વિળ્પમુકસ્સ, કઓ ધમ્મો કઓ તવો ॥ ૧ ॥

વિનય, સાસનમાં મૂળ જેવો છે. વિનય, સચત થાય છે, વિનય રહી તને ધર્મ ક્યાંથી હોય ? તેમજ તપ ક્યાંથી હોય ? અલખત ન હોય. વળી કહ્યું છે કે.

॥ ગાથા ॥

વિળયાનાળં, નાળાઓ દંસણં દંસણાઓ ચરણં તુ ॥

ચરણાહિંતોમુરુલ્લો મુરુલ્લે સુરલં અળાવાહં ॥ ૧ ॥

વિનયથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. જ્ઞાનથી દર્શન પ્રાપ્ત થાય છે, દર્શનથી ચારિત્ર પ્રાપ્ત થાય છે, ચારિત્રથી મોક્ષ પ્રાપ્ત છે અને મોક્ષ થતાં અનન્ત અવ્યાબાધ સુખ પ્રાપ્ત થાય છે.

જગતમાં જે વસ્તુઓ ધન સત્તાથી મળતી નથી તે વસ્તુઓ વિનયથી મળે છે. સામાન્ય કહેવત છે કે વિનય વૈરીને વશ કરે છે. વિનયથી અનેક કાર્યની સિદ્ધિ થાય છે. ગમે તેવાં કાર્ય કરવાં હોય તો તે વિનયથી

કરી શકાય છે સસારબ્યવહારમા પણ જે માતા, પિતા, વડીલો અને શિક્ષકો વગેરેનો ઉપકાર સમજી તેમનો વિનય સાચવી શકતો નથી તે લોકોત્તર ધર્મ ગુરુનો ઉપકાર જાણીને તેનો બરાબર વિનય કરવાને શક્તિમાન થતો નથી સત્પુરુષોનો વિનય કરવો જોઈએ કારણકે તેઓ જગતને ઉપકાર કરનારા હોય છે સાધુઓના દર્શન થતા બે હાથ જોડી તેમને હોમા થઈ વંદન કરવું તેઓનો વિનય કરનારની ઉત્તમગતિ થયા વિના રહેતી નથી વિનય વિના ધર્મનો ખોધ મળી શકતો નથી વિનય વિના જ્ઞાન મળતું નથી માટે વિનયની આવશ્યકતા છે વિનયવત પુરુષ, આવક ધર્મને પામવા યોગ્ય બને છે માટે બધુંઓ અને બહેનોએ વિનયશુભને ઝઠણ કરવો કૃતજ્ઞ શુભવાળો, વિનય કરી શકે છે જે કરેલા શુભને જાણતો નથી તે વિનય કરવા તત્પર થતો નથી, તેથી વિનયશુભની પ્રાપ્તિ માટે કૃતજ્ઞ ગુણની આવશ્યકતા છે ઇત્યાદિ હેતુથી ઓગણીશમો કૃતજ્ઞશુભ જણાવે છે

૧૯ ઓગણીસમો કૃતજ્ઞગુણ.

बहु मन्त्रं धम्मगुरु, परमुच्यारिचित्तं बुद्धीण ॥

તત્તો ગુણાણ સુદ્ધી, ગુણારિહો તેણિહ કયન્તુ ॥ ૨૬ ॥

કૃતજ્ઞ મનુષ્ય, તત્તવશુદ્ધિમા પરમ ઉપકારી શ્રી ધર્મગુરુને ગણી તેમનું બહુ માન કરે છે, તેથી ગુણોની જદિ થાય છે માટે કૃતજ્ઞ મનુષ્ય શુભ યોગ્ય છે

કૃતજ્ઞ પુરુષ, ધર્મદાતાર આચાર્યાદિકને પરમ ઉપકારી જાણી બહુ માન આપે છે જગતમા મર્વેથી મોટો ઉપકાર, સમ્યક્ત્વ સદ્ગુરુનો છે

તે આ આમમના પરમ વાક્યને વિચારે છે કે -હે આધુખ્યાન અમજો ! જગતમા ત્રણ જાણુનો બહો વાળવો મુશ્કેલ છે માખાપનો, સ્વામીનો અને સમક્તિદાતાર ધર્માચાર્યનો

કોઈ પુરુષ, પોતાના માખાપને સાજ સવાર શતપાક અને સદસપાક તેલથી મર્દન કરી સુગંધી ગંધોદકથી નવરાની, સર્વાલ કારથી શણગાર કરાવી, પવિત્ર વાસણમા પિરસેલું અગર શાક સહિત મનોર ભોજન જમાડી, શુવતા સુધી પોતાની પીઠ ઉપર ઉપાડતો રહે, તેટલાથી પણ તે માખાપનો બદલો વાળી શકતો નથી, પણ જે માખાપને શ્રી કેવલજ્ઞાનિકથિત વીતરાગ ધર્મને મમજી તેમા રચાપન કરે તોજ માખાપનો બદલો વાળ્યો કહી શકાય

કોઈ ધનાઢ્ય પુરૂષ, કોઈ દરિદ્રી (ગરીબ) ને ટેકો આપી ઉચ્ચો ચઢાવે, ધનવાન કે બુદ્ધિવાન કરે, એવામાં તે ધનવાન કોઈ કર્મના ઉદ્યતી નિર્ધન થઈ જાય અને તે પેલો દરિદ્ર કે જે તેના આશરાથી ધનપતિ થયો છે, તેની પાસે આવે ત્યારે તે પૂર્વેનો દરિદ્ર પણ પચાત્ ધનાઢ્ય બનેલો પોતાના ઉપકારી શેઠને પોતાનું સર્વસ્વ આપી દે, તોપણ તેનો બદલો વાળી શકતો નથી; પણ જે તે દરિદ્રી, તે સ્વામીને કેવલિભાષિત ધર્મનો ઉપદેશ આપી વીતરાગ ધર્મમાં સ્થાપન કરે તોજ તેનો બદલો વાળી શકે.

કોઈ પુરૂષ, શ્રમણ (સાધુ) પાસેથી એકપણ આર્યધાર્મિક સુવચન સાંભળી કાલ યોગે મરણ પામી કોઈપણ દેવલોકમાં દેવતાપણે ઉપજે ત્યારે તે દેવ, તે ધર્માચાર્યને દુકાળવાળા દેશથી સુકાલવાળા દેશમાં મૂકે અગર અટવીમાંથી ખેંચીને વસ્તીવાળા પ્રદેશમાં આણે અગર લાંબા વખતના રોગથી મુક્ત કરે તોપણ તે ધર્માચાર્યનો બદલો વાળી શકતો નથી. પણ જે તે, તે ધર્માચાર્યને કેવલજ્ઞાની કથિત ધર્મ કહીને તથા સમજાવીને તેને વીતરાગ ધર્મમાં સ્થાપન કરે તોજ તેનો બદલો વાળી શકે છે. વાયક મુખ્ય ઉમાસ્વાતિજી પણ તેજ પ્રમાણે કહે છે.

॥ શ્લોક ॥

દુઃપ્રતિકારૌ માતાપિતરૌ, સ્વામી ગુરુશ્ચ લોકેઽસ્મિન્ ॥

તત્ર ગુરુરિહામુત્ર ચ, સુદુષ્કરતરપ્રતીકારઃ ॥ ૧ ॥

આ લોકમાં માતા, પિતા, સ્વામી અને ગુરુ એ દુષ્પ્રતિકાર છે તેમાં પણ ગુરુ તો અહીં અને પરભવમાં અતિશય દુષ્પ્રતીકારજ છે.

સમ્યક્વદાતા સદ્ગુરુનો તો કરોડો ભવમાં પણ, કરોડો ઉપાય કરતાં પણ પ્રત્યુપકાર થઈ શકતો નથી.

કૃતસ્ત્ર પુરૂષોનું એજ લક્ષણ છે કે તેઓ નિત્ય ગુરુના પૂજનાર હોય છે. કારણકે તેજ મહાત્મા છે, તેજ ધન્ય છે, તેજ કૃતસ્ત્ર છે, તેજ કુલીન અને ધીર છે, તેજ જગત્માં વંદનીય છે, તેજ તપસ્વી છે અને તેજ પંડિત છે, કે જે સુગુરુ મહારાજનું નિરંતર દાસપાણું, પ્રેષપાણું, સેવકપાણું તથા કિંકરપાણું કરતો થકો પણ શરમાય નહીં. કૃતસ્ત્ર પુરૂષ પોતાના પરોપકારીઓની સદાકાળ સ્તુતિ કરે છે. કૃતસ્ત્ર પુરૂષ, પોતાના ઉપકારીઓને નમે છે અને તેથી તે પરોપકાર કરનારાઓને કદી ભૂલી જતો નથી, કૃતસ્ત્ર પુરૂષ, પોતાના આત્માને ઉચ્ચ કરવા સમર્થ થાય છે માટે બંધુઓ અને બહેનોએ કૃતસ્ત્ર ગુણ પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ, કૃતસ્ત્ર મનુષ્ય પરોપકાર કરવા સમર્થ થાય છે માટે કૃતસ્ત્ર ગુણ કલા બાદ પરહિતાર્થકરત્વગુણ ને કહે છે.

૨૦ વીસમો પરોપકાર ગુણ.

પરહિય નિરઝો ધન્યો, સમ્મ વિજ્ઞાય ધમ્મ સમ્ભાવો ।

અન્નેવિ ઠવ્ઠ યમ્મો, નિરિહચિત્તો મહાસત્તો ॥ ૨૦ ॥

પરહિતમા આસક્ત રહેનાર મનુષ્યને ધન્ય છે સમ્યક્ પ્રકારે જાણ્યા છે ધર્મતત્ત્વના સદ્ભાવને તે જોણે એવો વિદ્વાન પુરૂષ અન્યોને પણ ધર્મ માર્ગમા સ્થાપન કરે છે તે નિરુદ્ધ મહા સત્ત્વવાન રહી અન્યોને સારી રીતે ઉપકાર કરી શકે છે

ગીતાર્થ યએલ પુરૂષ અન્ય અમણ જનોને સદ્ગુરુ પાસે સામગેલ આગમના વચનોના ઉપદેશથી ગુદ્ધ ધર્મમા સ્થાપે છે, અર્થાત્ પ્રવર્તાને છે અને ધર્મ જાણકારોમા જે સીદાતા હોય તેમને સ્થિર કરે છે આ સાધુ અને શ્રાવકને સરખી રીતે લાગુ પડના પગદિત ગુણના વ્યાખ્યાન પંથી સાધુની પેઠે શ્રાવકને પણ પોતાની જમિકાના અનુસારે અન્યોને લૌકિક રીત્યા ભાષણ વગેરેથી બોધ દેવાની મમતિ આપી છે શ્રાવક જેવુ ગુરુ પામે સાબળે તેવુ કુટુબ વગેરેની આગળ સમજાવે પોતે કહે દે મને ગુરુએ આમ બોધ આપ્યો છે તેમના ઉપદેશાનુસાર દુતમને કદ્દ હુ એમ ઉપદેશ દેતા બોલે પાટ વગેરે પર બેસીને સાધુની પેઠે શ્રાવકની આગળ ઉપદેશ આપે નહીં, પણ પાટપર બેઠા વિના પોતે જે ગુરુ પામે મામળેલું હોય તે અન્યને સમજાવે, આમ મારા સમજવામા છે વિગેષ ખુનામા માટે ગીતા થોને પુછી રખાઈ નિર્ભય કરવો

પારકાના હિતમા આમજા મનુષ્ય, પરોપકારની અને પરોપકારીઓની કિંમત સમજી શકે છે અને પરોપકારવડે અનેક જીવોનું બચું કરી શકે છે પરોપકાર વિના સન્ત, પૂજ્ય અગર તીર્થંકરત્વ મળી શકતું નથી પરોપકારી મનુષ્ય કાતાર હોઈ શકે છે, તેમજ દયાવાન તો પ્રથમથી હોય છે, તેમજ તે અન્યના માટે શુભ વિચાર કરનાર હોય છે, તેમજ તે આસ્તિક હોય છે, તેમજ તે દુખીના દુખ જાણનાર હોય છે, તેથી પરોપકારી મનુષ્ય મેલ, સૂર્ય, નદીઓ, પૃથ્વી અને અમુક વગેરેની ઉપમાને ધારણ કરે છે જગતમાં ધર્મની પ્રાપ્તિ માટે પરોપકાર એ સડક જેવો મિદ્ધા રસ્તો છે પરોપકારથીજ જલ્દી ધર્મ પામી શકે છે અને તે જલ્દી ધર્મનો ફેલાવો કરી શકે છે પરોપકારી ધન, મતા, જ્ઞાન, ઉપદેશ, મન, વાણી અને કાયાવડે વ્યા જાય છે ત્યા ઉપકારજ કરવો રહે છે પરોપકાર વિના ધન, મતા અને જ્ઞાન, વગેરેની

કંઈ કિંમત નથી. મનુષ્યોએ ધર્મની યોગ્યતા માટે પરોપકાર કરવાની ટેવ રાખવી. દરરોજ ચોરામાં ચોડો પણ પરોપકાર તો કરવો જોઈએ. સામે બદલો લેવાની ખુદ્દિ વિના નિસ્પૃહ બાવથી પરોપકાર કરનારાઓ ઉત્તમ પરોપકારી ગણાય છે. પરોપકારી મનુષ્યો ગમે તેવા દીન થઇ જાય તોપણ તેઓ ઉત્તમ ગણાય છે. જગતમાં સ્વાર્થનો ત્યાગ કર્યા વિના પરોપકાર કરવા કોઈ સમર્થ થતું નથી. સ્વાર્થ ત્યાગીને તેમજ ધન, આયુષ્ય, જ્ઞાન વગેરેનો ભોગ આપીને કોઈ વખત પરોપકાર કરનારાઓને માથે ઉલટી ઉપાધિ આવે છે, તોપણ તેઓ અપમાન-તિરસ્કારની દરકાર રાખ્યા વિના ઉપકાર કરે છે, જેઓએ જગત ઉદ્ધારને માટે ધરખાર, કુટુંબ, લક્ષ્મી, પુત્ર, સ્ત્રી તથા વૈભવ પદાર્થોનો ત્યાગ કર્યો છે અને સઘળું જીવન મનુષ્યોના બલા માટે ધર્મોપદેશમાં અર્પણ કર્યું છે એવા મુનિ વર્ગને સદાકાળ નમસ્કાર થાઓ. જેઓ જ્ઞાનોપદેશવડે મનુષ્યોનાં માનસિક દુઃખો ટાળીને તેઓને 'સદજ્ઞાન શાંતિ' જણાવે છે, અનુભવાને છે, ધર્મબોધિ બીજ અર્પે છે એવા પરોપકારી ગુરૂને મ્હારો નમસ્કાર થાઓ. આપણા જીવનની ઉચ્ચતામાં આજ લગી અસંખ્ય ઉપકારો અન્યથી થયા છે તો આપણે અન્યોના ઉપકારોને જેવા લીધા છે તેવા યથાશક્તિ પાછા ઉપકાર વાળવા જોઈએ. મનુષ્યોની પાસે જે જે શક્તિયો છે તે ઉપકાર કરવાને માટે છે, તેથી ઉપકાર કરવાથી અન્યનું બહું કરતાં પહેલાં પોતાનું બહું થાય છે. ઉપકારી મનુષ્ય અન્યોને ઉપકાર કરે છે તેમાં કદાપિ અન્યોને ઉપકારનું ફળ બેસે કે ન બેસે તેનો નિશ્ચય નથી પણ ઉપકાર કરનારને તો અવશ્ય ફળ થાય છે. જ્ઞાની બનવું સહેલ છે પણ ઉપકારી બનવું મુશ્કેલ છે. ઉપકારી મનુષ્ય જગત જીવોને તારવા માટે સમર્થ થાય છે અને પૂજ્ય બને છે, ઉપકારી મનુષ્ય ધર્મની યોગ્યતા પામે છે. જે પરોપકાર ગુણવંત હોય છે તેજ લબ્ધલક્ષ્યગુણ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. માટે પરોપકાર ગુણાનન્તર લબ્ધ લક્ષ્ય ગુણને કહે છે.

૨૧ એકવીસમો લબ્ધલક્ષ્ય ગુણ.

લખેઈ લદ્દલખો, સુહેળ સયલંપિ ધમ્મ કરણિજ્ઞં ॥

દરુલો સુસાસણિજ્ઞો, તુરિયંવ સુસિલ્લિવઓ હોઈ ॥ ૨૧ ॥

લબ્ધ લક્ષ્ય મનુષ્ય સુખે કરીને સપ્રભુ ધર્મ કર્તવ્ય અવબોધી શકે છે. તે ડાહ્યા અને સુશાસનીય હોવાથી જલદી સુશિક્ષિત થાય છે.

લબ્ધ લક્ષ્ય પુરૂષ દરેક જાનતોમા આવધાનતા રાખે છે અને જલ્દી દુષ્કાર થાય છે જે જાનતની વિધાનો અભ્યાસ કરે છે, તેમા વિજયી નીવડે છે અનેક ધર્મસૂત્રનાં રહસ્યોને તે જાણી શકે છે એક વસ્તુના જ્ઞાનથી અનુમાનનથી વડે અનેક વસ્તુઓનું જ્ઞાન કરવા તે સમર્થ બને છે, માટે ધર્મની પ્રાપ્તિમા લબ્ધ લક્ષ્ય ગુણની આવશ્યકતા છે લબ્ધલક્ષ્ય મનુષ્ય ધર્મ તત્ત્વોના અભ્યાસમા ખૂબ ઉડેા ઉતરી જાય છે અને ધર્મની પ્રાપ્તિને માટે તે પ્રત્યેક વિચાર બરાબર લક્ષ્ય રાખીને કરે છે, માટે બધુઓએ અને બહેનોએ લબ્ધ લક્ષ્ય ગુણની પ્રાપ્તિ માટે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ

આ પ્રમાણે એકવીમ ગુણોનું કિંચિત્ વર્ણન કર્યું તેવા ગુણોને ધારણ કરનારાઓ આવક ધર્મને યોગ્ય બને છે

અપૂર્ણ ગુણો જેનામા હોય તે ઉત્તમ પાત્ર જાણવા અને એ ગુણોના ચોથા ભાગે હીન તે મધ્યમ જાણવા અને અર્ધ ભાગે હીન હોય તે જન્ય પાત્ર જાણવા અને તેથી વધુ હીન ટોચ તે દરિદ્રપ્રાય અચાત્ અયોગ્ય સમ જવા ધર્મના અર્થોઓએ ઓછામા ઓછા એક ગુણની પ્રાપ્તિ માટે તેા અવશ્ય પ્રયત્ન કરવો જોઈએ જેમ પવિત્ર ચિત્ર શુદ્ધ ભૂમિકામા સાર ઉડે છે, તેમ આવા ગુણોવડે યોગ્ય હોય તેનામા ધર્મની ઉત્પત્તિ થાય છે આવ કોએ આવકોના ગુણો પ્રાપ્ત કરવા જોઈએ પોતાનામા પૂર્વાન્ત કહેલા ગુણો ન હોય અને માધુઓની પચાતમા પડવુ એ કંઈયોગ્ય નથી આવક ધર્મના ગુણોને આવકોએ પ્રાપ્ત કરવા જોઈએ જેઓ પોતાનો અધિકાર પૂર્ણ મેળ વવા અધિકાર પ્રમાણે કહેલા ગુણો પ્રાપ્ત કરે છે તેઓને ધન્યવાદ થટે છે આવક ધર્મના ગુણોને ખીલનાથી ખીલી શકે છે ગુણવિનાનો બટારોપ કંઈ ખપમા આવતો નથી માટે પૂર્વોક્ત ગુણોની પ્રાપ્તિ માટે અપ્રમાદી થઈ ઉદ્યમ કરવો કે જેથી ધર્મની પ્રાપ્તિ અને તેથી પરમાત્મપદ સોધી શકાય આશા છે કે જો એ ગુણોને પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન કરશે

શ્રાદ્ધધર્મસ્વરૂપે વૈ, સદ્ગુણા વર્ણિતા મયા ॥

શ્રાદ્ધાનામુપકારાર્થં શુદ્ધયન્ધિમુનિના મુદા ॥ ૧ ॥

ઈતિ શ્રાદ્ધધર્મ સ્વરૂપાધિકારે આવક ગુણવર્ણન સમાપ્ત.

લેખક મુનિ શુદ્ધિમાગર.

(અ. ગુનાઈ પાલેશ્વર ઉપાધ્યય, નેત્ર મુદ્રી પ મંગળ, મેવન ૧૯૬૭)

ॐ
श्रीमद् बुद्धिसागरजी ग्रन्थमाला. ग्रन्थाङ्क २०.

श्रावकधर्म स्वरूप.

द्वितीय भाग

आरति श्री

શ્રાવકધર્મ.

(૨)

શ્રાવકના એકવીશ ગુણો ઉપર “શ્રાવકધર્મ સ્વરૂપ” ના પ્રથમ ભાગમાં વિવેચન કર્યું છે તેમ આ બીજા ભાગમાં ભાવશ્રાવકના સત્તર ગુણ વિષે ધર્મરત્ન પ્રકરણના પાઠપૂર્વક વિવેચન કર્યું છે.

ખરા શ્રાવક કોણ કહેવાય? ભાવશ્રાવક એટલે શું? એ આ ગ્રંથનો મુખ્ય વિષય છે, તેમાં નીચલી બાબતો યોગ્ય વિવેચનપૂર્વક સમાવી છે.

શ્રાવક અને સાધુ મુનિરાજોનો સંબંધ કેવો હોય છે, ઉત્તમ શ્રાવકે (મામાપ સમાન, માતૃ સમાન, મિત્ર સમાન, શોક્ય સમાન, એ) ચાર પ્રકારમાંથી કયો પ્રકાર સેવવો જોઈએ, કયો પ્રકાર ઉપયોગી અને આદેય છે, વિરતિ અને અવિરતિ શ્રાવકનો તકાવત, શ્રાવકના ભેદ, ભાવશ્રાવક એટલે ખરા શ્રાવકનાં મુખ્ય લક્ષણો, બાર વૃત્તનાં નામ, ઉપદેશ કોણ આપી શકે, વાચના માટે કેવા જીવો અયોગ્ય છે, ઉપસર્ગના પ્રકાર, ભાવશ્રાવક કેવા સ્થાને રહે, કેવો વેશ પહેરે, કેવાં વચનો વદે, કેવા ધરમાં પ્રવેશે, કયા અકાર્યો ન કરે, સ્વાધ્યાય આદિ ક્રિયાઓ મુનિરાજો પાસે કેવી રીતે કરે, ગુરુ પાસે કેવી રીતે બેસે, પ્રશ્નો કેવા વિનયે પુછે, ઉપજતા વિકલ્પોને કેવી રીતે શમાવે, આજીવિકા કેવી રીતે ચલાવે. ભાવશ્રાવકને મુખ્ય પાંચ પ્રકારની કષ્ટ રૂચિ હોય, જીન વચન ઉપર કેવી પ્રીતિ હોય, સાધુ મુનિરાજો ઉપર કેવી ભક્તિ અને શ્રદ્ધા હોય, ક્રિયાગત છ લિંગો ક્યાં, વગેરે બાબતો આ ગ્રંથમાં આવી છે. દરેક વિષયો એવા છે કે ગ્રંથોના ગ્રંથો લખાય, પણ આ નાનો ગ્રંથ હર વખત વાંચી મનન કરી શકાય તે હેતુથી આ પ્રકારે રચના કરવામાં આવી છે.

ઉપલી બીનાઓસહ ભાવશ્રાવકના સત્તરગુણો ઉપર વિવેચન આ ગ્રંથમાં છે. તે દરેક ગુણ ખરા શ્રાવકમાં હોવાનું જોઈએ એમ ધ્યાનપૂર્વક મનન કરનાર પોતેજ નિશ્ચય કરશે, તે સાથે તેવા ગુણોએ યુક્ત હોય તેવા શ્રાવક સાધુપદ ગ્રહણ કરે તો કેવું સામર્થ્ય દાખવી શકે, કેવી ઉન્નતતા ધારી શકે, તે સહેજે સમજાય તેમ છે. ખરા શ્રાવકે સાધુ થવાની શા માટે ભાવના રાખવી જોઈએ, તે સર્વ બાબતોનો નિશ્ચય વાંચકો પોતેજ કરી શકશે, કેમકે ટુંકમાં પણ આવી દરેક બાબતો ઉપર યોગ્ય વિવેચન આ ગ્રંથમાં સમાયું છે. ॥ ૐ શ્રી શાન્તિઃ શાન્તિઃ શાન્તિઃ ॥

શ્રાદ્ધધર્મસ્વરૂપ

યાને

શ્રાવક ધર્મ સ્વરૂપ.

ભાગ બીજો.

પ્રથમ ભાગમાં વર્ણવેલ શ્રાવકના પૂર્વોક્ત એકવીસ ગુણને જે ધારણ કરે છે, તે માયધ્રાવક પદ્ય પામવાને માટે યોગ્ય ગણાય છે. શ્રાવક શબ્દનો અર્થ નીચે પ્રમાણે જાણવો.

શ્લોક.

શ્રદ્ધાલુતા શ્રાતિ શૃણોતિ શાસનં, દાનં વપેદાશુ વૃણોતિ દર્શનમ્ ॥
કૃન્તત્યપુણ્યાનિ કરોતિ સંયમં, તં શ્રાવકં માહુ રમી વિચક્ષણાઃ ॥૧॥

જે શ્રદ્ધાલુતાને અગ્રીકાર કરે, શાસનને સાંભળે, દાનને આપે અને દર્શનને વરે, પાપોને છેદે અને મયમને કરે તેને વિચક્ષણે શ્રાવક કહે છે.

સ્થાનામ સૂત્રમાં શ્રાવકના બેઠ બીજી રીતે કહ્યા છે, તત્પાઠ-

ચત્વિદા સમણોવાસગા પદ્મસા તત્તહા અમ્માપિય સમાણે, માય-સમાણે, મિત્ત સમાણે, સપ્પસિસમાણે, મહારા ચત્વિદા સમણોવાસગા પદ્મસા, તત્તહા, અર્ધસમાણે, પદ્માગસમાણે, ઘાણુમમાણે, રરરરસમાણે, પતેવ સાધૂનાથિત્ય દદ્ધવ્યાસ્તેવામ્પા ચતુર્ણાં માયે કસ્મિન્નપતરન્તીતિ ?

અમલોપાસક (શ્રાવક) ચાર પ્રકારના કહ્યા છે, તે આ રીતે, મા બાપ સમાન, માતૃસમાન, મિત્રસમાન, અને ગામ્ય મમાન.

મા બાપ સમાન આવો હોય છે તે સાધુ વર્ગની પ્રેમથી ભર્યા કરે છે. મા બાપ પોતાના પુત્રોના હિતે કાંઈ છે, અને શુભે પ્રગટ કરે છે, પુત્રોની ઉન્નતિ માટે સલાહ પ્રયત્ન કરે છે, પોતાના પુત્રોને કારણ પ્રમગે એકાન્તમાં સિદ્ધામણ આપે છે, પુત્રોની ઉન્નતિ રેખા ખુશી થાય છે, પુત્રો પર અત્યંત રોદ્ધ ધારણ કરે છે, પુત્રો માટે મરી મથે છે, તેમ દેવતાક આવો સાધુઓ આશ્રયી મળ્યાપ જેવા હોય છે સાધુઓને પચાચાર પાળ

વામાં તનમન અને ધનથી સહાય કરે છે. પરમ પ્રેમથી સાધુની ભક્તિ કરે છે. સાધુઓના દુર્ગુણો ઠેરઠેર ખોલતા નથી; પણ તેઓમાં જે જે સદ્-ગુણો હોય છે, તેને સર્વત્ર ફેલાવે છે. સાધુઓની કોઈ નિન્દા કરે છે, તો તેને વારે છે. સાધુઓને આરિત્રમાં સ્થિર કરવામાં પૂર્ણ મદદ કરે છે—સાધુઓ પ્રતિ અત્યંત સ્નેહભાવ દર્શાવે છે, તેવા માતા પિતા સમાન આવકો, સાધુ વર્ગની સદાકાળ વૃદ્ધિ ધ્વજ છે. સાધુ વર્ગની ઉન્નતિ કરવા સદાકાળ પ્રયત્ન કરે છે. સાધુ વર્ગપર કદાપિ કાળે તેવા આવકો દેખ કરતા નથી. પડતા એવા સાધુને ગમે તે ઉપાયોવડે ઠેકાણે લાવે છે. કોઈ સાધુ ગુરની નિન્દા હેલના કરે છે, તો તેને શિક્ષા-શિખામણુ આપી અટકાવે છે.

સાધુઓને વંદે છે, પૂજે છે, અને તેમની સેવા કરે છે. કેટલાક આવકો ભાઈ સમાન હોય છે—ભાઈ જેમ અત્યંત સ્નેહ રાખે છે—દુઃખમાં સહાય કરે છે—હૃદયમાં ભેદ ભાવ ધારણ કરતા નથી. તેમ સંકટ ઉપસર્ગ આવે છતે તન, મન અને ધનથી મદદ કરે છે, ગુણોના સામું જીવે છે અને દોષોને ઢાંકે છે. બ્રાત્ર સમાન આવકો દરરોજ સાધુઓ પાસે આવે છે. ધર્મ કથાઓ સાંભળે છે. સાધુઓના દુઃખે દુઃખી થાય છે. બ્રાતા સમાન આવકો સાધુઓના દોષોને ઢાંકે છે અને ગુણોનો સર્વત્ર ફેલાવો કરે છે. સાધુઓને સંકટ વખતમાં પ્રાણુ અર્પિતે પણ સહાય કરે છે, કોઈ સાધુઓના પ્રતિ-પક્ષીઓ સાધુની હેલના કરે છે, તો તેનું તેઓ નિવારણુ કરે છે. સાધુના ઉપર પૂર્ણ પ્રેમ રાખે છે. સાધુઓની શોભા વધારવામાં અનેક યોગ્ય ઉપાયોને સેવે છે. સાધુઓનાં છતાં દુષણોને પણ ઢાંકે છે અને તેઓ એકાન્તમાં અત્યંત પ્રેમથી યોગ્ય સલાહ આપે છે. બ્રાત્રસમાન આવકો સાધુઓનો કદી વિશ્વાસઘાત કરતા નથી. સાધુ વર્ગની સેવામાં પોતાના પ્રાણુને પણ હિસાબમાં ગણતા નથી. બ્રાત્રસમાન આવકો, સાધુના મનમાં થતાં આર્ત-ધ્યાન અને રૌદ્રધ્યાનને પણ બનતા ઉપાયથી નિવારે છે. સાધુઓને પંચાચાર પાળવામાં ખરા જીગરથી સહાય કરે છે. ગમે તેવા સંયોગોમાં પ્રાણુતે પણ સાધુઓના પ્રતિપક્ષી બનતા નથી, અને પ્રાણુ જતાં પણ સાધુઓના છતાં અગર અછતા દોષોની નિન્દા કરતા નથી. બ્રાત્રસમાન આવકો, પૂજ્ય ગુર સાધુઓની સેવા, ભક્તિ, પૂજા, બહુ માન કરવામાં કોઈ પ્રકારે ન્યૂનતા રાખતા નથી. ગુરુઓના વિનયમાં અલ્પ આદરવાળા છતાં મુનિ ગુરુપર અત્યંત સ્નેહ રાખે છે અને મુનિ ગુરુનો કદાપિકાળે પરાભવ થવા દેતા નથી.

કેટલાક આવકો, શ્રી મુનિ ગુર પ્રતિ મિત્ર ભાવની દૃષ્ટિથી વર્તે છે. મુનિ વર્ગપર તે અનન્ય દૃષ્ટિથી જીવે છે. મુનિગણુ જો કોઈ ધાર્મિક કાર્યની સ-

લાહ પોતાને ન પુછે તો જરા રીસ કરે છે. પણ મુનિવર્ગપર અત્યંત પ્રેમભાવને ધારણ કરે છે સાધુ ગુરની ખાનગી વાતને તે જાણે છે અને ખરા વખતે તન, મન અને ધન વડે મુનિ સદ્ગુરને સહાય આપવારૂપ ભક્તિને સાચવે છે મુનિ ગુરની છાનામા છાની વાતને જાણવાનો તે અધિકારી બને છે, અને ગમે તેવા કારણ પ્રસંગે પણ મુનિના ઉપરનો પ્રેમ ત્યાગતો નથી મુનિના હુ ખે હુ ખી થાય છે મુનિ ગુરનાં દર્શન કર્યા વિના તેને એન પડતું નથી મુનિ ગુરને પચાચાર પાળવામા બનતી વૈધાવચ્ચ કરે છે ગભીર મનનો થઈ મુનિ ગુરના વચનોને અન્યોની આગળ પ્રકાશતો નથી ધર્મ કાર્યમા મુનિ ગુરની સલાહ લેઈ વર્તે છે, પોતાના આત્માના કલ્યાણાર્થે મુનિ ગુરની પાસે જઈ તત્વનો બોધ ગ્રહણ કરે છે, અને પોતાના અધિકાર પ્રમાણે ધર્મ માર્ગને ગ્રહણ કરે છે પોતાના મનમા ઉદ્ભવતી રામઓને પ્રુછીને નિ શક મન કરે છે મુનિ ગુરના ઉપર પૂર્ણ વિશ્વાસ ધારે છે મુનિ ગુરની આગા મસ્તકે ચડાવે છે અને પોતાના મનમા કઈ પણ છાતું રાખી બેઠ બાવ ધારણ કરતો નથી મનમા જુદુ અને વાણીમા જુદુ એમ શકપણું તે ધારણ કરતો નથી શ્રી ગુરથી કદાપિ કાળે પ્રાણાન્તે પણ જિન્નતા ધારણ કરતો નથી મુનિ ગુરપર સહોદર કરતા પણ તે વિશેષ રનેહ બાવને ધારે છે ટેટલાક આવકો શોક્ય મમાન હોય છે તેઓ સાધુઓના છિદ્ર જોવા અનેક પ્રપચો રચે છે તેઓ શોક્યની પેઠે સાધુઓ ઉપર અદેખાઈ કરે છે સાધુની એક સરખવ જોટલી બૂલને લોકોના મુખે મેર પર્વત જેવડી કરી બતાવે છે સાધુઓની હેલના કરવા પોતાના મનમા ધવલ શેઠની પેઠે જે જે પ્રપચો ગોઠવવા પડે તે ગોઠવે છે આડી અવળા સાધુઓની જુડી નિન્નાની વાતોને ફેલાવે છે તેવા શોક્ય મમાન આવકો માધુઓ ઉપર અનેક પ્રકારના આજ ચઢાવે છે દૂધમાથી પોરા કાઢવાની પેઠે તે સાધુઓના ગુણોને પણ અવગણ્ય તરીકે ભોગની આગળ દેખાડે છે વાતવાતમા સાધુઓને કોધ થાય તેનાં માર્મિક વચનો બોલે છે, તેવા શોક્ય જેવા આવકો પોતાની પક્ષપાત સુદ્ધિને અનુસારે સાધુઓની નિ ન થાય તેવી વાત કહે છે આહાર-વિહાર ઉપદેશ વગેરેમા સાધુઓના દોષ કાઢે છે જિનકલ્પી જેવા સાધુઓના આચારોને બતાવી, બોળા ભોગને આડે માર્ગે દોરી સાધુઓથી વિમુખ કરે છે માધુ ઓના મુખે હા ઝ હા કરે છે અને પૂઠ પાછળ ધાવે તેમ નિન્ના કરે છે સાધુઓની પૂજા, ભક્તિ, થતી દેખીને તેવા આવકો શોક્યની પેઠે મનમા બળ્યા કરે છે હજારો ગુણો મુકીને માધુમા રહેના એક દોષને જ્યા ત્યા બોધ્યા કરે છે, અને નિ નથી પોતાના આત્માને બારે કરે છે શોક્યની

દૃષ્ટિ સાધુઓમાં ગમે તે દોષો જોવા કરે છે. અમુક સાધુ તો પાખંડી છે. અમુક સાધુ તો ધૂર્ત છે, અમુક સાધુને તો વન્દન પણ ન કરવું જોઈએ, અમુક સાધુ તો ક્રિયા કરતો નથી, અમુક સાધુ તો ઉદ્ધત છે; એમ જ્યાં ત્યાં પોતાના સંબંધી મનુષ્યોની આગળ તેવા શોક્ય જેવા શ્રાવકો લખ્યા કરે છે. શોક્ય જેવા શ્રાવકો ભદ્રક સાધુઓની પાસે જોડીને આડી અવળી વાતો કરીને પછી તે સાધુની પુંક પાછળ ફરેલી કરે છે. સાધુ વર્ગનો નાશ થાય તવા માર્ગોને હાથમાં ધરે છે. સાધુઓને અપમાન ભરેલા શબ્દોથી બોલાવે છે. સાધુઓના છતાં વા અછતાં દોષોને તે કહે છે. સાધુવર્ગ પર અરિય થાય, અને પોતાનું ધાર્યું થાય તેવું ગુપ્ત તન્ત્ર રચવાને પણ ચુકતા નથી. કુળાચારથી ઉપર ઉપરથી સાધુનો વિનય કદાપિ સાચવે છે, પણ તેવા શોક્ય જેવા શ્રાવકો સાધુનું મૂળમાંથી ખોદી કાઢે છે, માટે તેવા શ્રાવકો અયોગ્ય જાણવા. ગુરૂ મહારાજે ઉપદેશો સૂત્રાર્થ જેના મનમાં તાદશભાવે પરિણમે તે આરીસા સમાન સુશ્રાવકો શાસ્ત્રમાં કહ્યા છે.

પવનથી ધ્વજ જેમ આડીઅવળી હાલ્યા કરે છે. પણ 'સ્થિર રહેતી નથી, તેની પેઠે જે શ્રાવકો અન્ય કુબુદ્ધિધારકોના ભમાવ્યાથી ભમી જાય, ધડીમાં ગુરૂના વચનપર શ્રદ્ધાવાળો થાય, અને ધડીમાં કોઈ ભમાવે તો ભમી જાય, અને મનમાં નાસ્તિક બની જાય, ધડીમાં હા જી હા કરે અને ગુરૂનું કહેવું માની લે, અને ધડીમાં કોઈ તેને ભમાવે તો તેનું કહ્યું પણ મૂર્ખ સાચું માને; પણ ગુરૂના ઉપર પૂર્ણ વિશ્વાસ ધારણ કરે નહીં. તેવા શ્રાવકો પતાકા સમાન જાણવા. એવા શ્રાવકો પ્રાયઃ મૂઢ હોય છે, પોતાની બુદ્ધિથી કંઈ પણ સત્યનો નિશ્ચય કરતા નથી, તેવા શ્રાવકો શૂન્ય હ્રદયના હોય છે. અલ્પ બુદ્ધિવાળા હોવાથી તેઓ ગમે તેવા આડે રસ્તે ચડી જાય છે, એવા મૂઢ શ્રાવકો લક્ષ્મીવંત હોય તોપણ તેઓ ધર્મ બુદ્ધિમાં ન્યૂન હોવાથી ગાડ-રીયા પ્રવાહની પેઠે હા જી હા કરનારા હોય છે; તેવા શ્રાવકો મિથ્યાત્વીઓના પાશમાં કદાપિ ફસાઈ જાય છે. પોતાની બુદ્ધિથી તેવા શ્રાવકો સત્યતત્ત્વનો નિશ્ચય કરી શકતા નથી. પ્રાયઃ તેવા શ્રાવકો મૂઢ હોવાથી ગુરૂઓના ઉપદેશનો સૂક્ષ્મસાર સમજવાને માટે પણ લાયક બનતા નથી. તેવા મૂઢ શ્રાવકો પોતાનું કર્તવ્ય કર્મ સમજવાને માટે આધિકારી બની શકતા નથી. તેમજ તેવા મૂઢ શ્રાવકો-સુગુરૂ અને કુગુરૂનો ભેદ પણ સમજી શકતા નથી. તેવા મૂઢ શ્રાવકો મનની ચંચળતાના લીધે ધર્મતત્ત્વમાં સ્થિર રહેતા નથી. તેમજ ગુરૂપર પૂર્ણ શ્રદ્ધા ધારણ કરવાને માટે પણ પૂર્ણ અધિકારી બનતા નથી. મૂઢ શ્રાવકોની ધર્મ સંબંધી શ્રદ્ધા ક્યાં સુધી સ્થિર રહેશે તેનો પણ નિશ્ચય થતો નથી. તેવા મૂઢ શ્રાવકો શ્રીગુરૂના ઉપદેશના પરમાર્થને પૂર્ણપણે પરખવા

લાયક થતા નથી પોતાના કુટુંબ તથા શાંતિ વર્ગને પણ તે ધર્મમા સ્થિર કરી શકતા નથી અને પોતે પણ ધર્મમા સ્થિર રહી શકતા નથી

જે ગીતાર્થે ગુરુએ સમગ્ર-આ છતાં પણ પકડેલા હાંને છોડે નહીં, તે સ્થાણુ સમાન આવક જાણુવો તેવો આવક અભિમાની ટોવાથી પોતાની હાં ખોટી છે, એમ જાણુવો છતાં પણ છોડતો નથી તેવો આવક ગુરુ પાસેથી મત્ત તરવને વિગેષત અલ્પ કાઢવા મમથ થતો નથી તેવો આવક જો કે મુનિ ગુરુપર દેવ બુદ્ધિ ધારણ કરતો નથી, પણ ગુરુ પાસેથી વિશેષ લાભ મેળવી શકવા સમર્થ થતો નથી મર્ધ વખત તેવો આવક કદાપિ હાંનો લાભ કરી, પોતાની બૂલ કબુલ કરી ગુરુની પાસેથી વિશેષ લાભ મેળવવા પણ મમથ થાય છે કારણ કે, તે સાધુઓ પર દેવ કરતો નથી, તેથી ઉચ્ચ માર્ગપર ચડવાને યોગ્ય બને છે

ગુરુ મદાગજ માયુ કહે તોપણ જે આવક કહે કે તમે તો ઉ-માર્ગ ખતાવો છો, નિન્દવ છો, ખૂ છો, મન્દધર્મી છો એ રીતે ગુરુને ખરડે તે ખરડે મમાન આવક જાણુવો જેમ વિજા વગેરે અશુચિદ્રવ્યને અડનાર (સ્પર્શનાર) ને તે ખરડે છે તેમ જે આવક પોતાને સિખામણ આપતા એવા ગુરુને ખરડે તે ખરડે સમાન આવક જાણુવા ખરડે સમાન આવક ગુરુને પાખંડી કહીને બોલાવે છે આ તો ઉત્સવ જાપક છે, સાધુ ગુરુ નથી પણ કુગુરુ છે, એની સમતિ કોઈ કરશો નહિ એમ બોલે, લખે, છપાવે છત્તાદિ પોતાનાથી બનતું અશુભ કર્યા વિના ચુકતા નથી તેવા આવકો મોઝને એમ સમજાવ છે કે, એવા ગુરુની સંમત કરશો તો પાપના બોઝા બનશો, આવા આવકો જ્યાં ત્યાં સાધુ ગુરુની દેલના કરતા ફરે છે સાધુ ગુરુને માનનારાઓને બમાવ છે અને કહે છે કે, તમે એની મંમતિ છોડી દો એ સાધુ તો મદાધૂર્ત છે ખરડે જેવા આવકો સાધુ ગુરુની રખર પણ મદામોહનીય કર્મ બધાય તેવા વચનો ઉચ્ચારે છે, અને છતાં વા અજાના આજ, માથે ચઢાવીને ગુરુને ખરડે છે ગુરુ સિખામણ તેવા ખરડે આવકોને આપે છે તો ઉલટા તેઓ “વાનરે જેમ સુપગીનો માળો વિખેરી નાખ્યા તેની પેઠે” સાધુઓનું મૂળમાથી ખોટી કાઢવા જરા પણ ખાજી રાખતા નથી. આવા ગુરુ તો સર્પ પિઠાય કરતા જૂડા છે, મદા પાપી છે એમ બોલી કહેશ કરે, કરાવે, નિદા કરે, કરાવે, દેવ કરે, સાધુઓનું જુર કરવા અનેક પ્રપચો રચે તેવા ખરડે અને ગોઝપ સમાન આવકો, નિષ્વથી મિથ્યાત્વી જાણુવા તોપણ તે જિન મનિર દર્શન વગેરે ધમની મેટલીક દિશાઓ કરે છે તેથી બ્વવદારથી આવક કહેવાય છે, પણ શોડપ અને ખરડે જેવા આવકો, માર્ગાનુસારીપણું જમવાને મારે અધિકારી જાણતા નથી આવકો આજે કરે તેથી તે કઈ

ઉત્તમ ગુણોને પ્રાપ્ત કરવા અધિકારી બની શકતો નથી. શોક્ય અને ખરંટ જેવા આવકો, પોતે પણ સમ્યક્ત્વ પામી શકતા નથી, અને પોતાની સોખત કરનારાઓને પણ પોતાની કુસંગતિનું ફળ આપે છે. તેવા મિથ્યાત્વી આવકો-કેટલાક અનિન્દ્ય માર્ગાભિમુખ એવા મિથ્યાત્વીઓ કરતાં પણ ખુરા બાણવા.

આવકના ગુણોવડે ભાવ આવકત્વ પ્રક્ટે છે. અવિરતિ આવક-શ્રીદેવ-ગુરુ અને ધર્મની પૂર્ણ શ્રદ્ધા ધારણ કરે છે, પણ વિરતિપણું અંગીકાર કરી શકતો નથી. વિરતિ આવકનો નીચે પ્રમાણે અધિકાર છે:—

ગાથા.

સંપત્ત દંસણાઈ-પડિદિયહં જહજના સુણેઈય.

સામાયારિં પરમં-જો સ્વલુ તં સાવયં વિતિ ॥ ૧ ॥

પરલોગહિયં સમ્મં-જો જિણવયણં સુણેઈ ઉવડત્તો.

અડિતિવ્વકમ્મ વિગમા-ઉકોસો સાવગો ઇત્થં ॥ ૨ ॥

ભાવાર્થ:—જે સમ્યક્ત્વ પામી, પ્રતિ દિવસ યતિજન પાસેથી ઉત્તમ સમાચારી સાંભળે તેનેજ આવક કહે છે. તેમજ જે પરલોકમાં હિતકારી એવા જિન વચનને સમ્યગ્રીત્યા ગુરુ પાસેથી ઉપયોગપૂર્વક સાંભળે તે અતિ તીવ્રકર્મને નાશ થવાથી, ઉત્કૃષ્ટ આવક બાણવો.

નામ, સ્થાપના, દ્રવ્ય અને ભાવ એ ચાર પ્રકારે આવકનું સ્વરૂપ બાણવું. કોઈપણ સચેતન વા અચેતન પદાર્થનું આવક એવું નામ પાડવું તે નામ આવક-પુસ્તકમાં અગર ચિત્રમાં હોય તે સ્થાપના આવક-જે દેવગુરુ આદિની શ્રદ્ધાથી રહિત હોય અથવા આજીવિકાર્યે આવકનો આકાર ધારણ કરનાર હોય તે દ્રવ્ય આવક બાણવો. શાસ્ત્રોમાં કહેલા એવા ગુણોને જે ધારણ કરે છે-યથાશક્તિ-દેવ-ગુરુ અને ધર્મનું ઉપયોગપૂર્વક જે આરાધન કરે છે તે ભાવ આવક બાણવો.

ભાવ આવકનાં લિંગ કહે છે:—

કયવયકમ્મો^૧ તહસીલવંચ^૨ ગુણવંચ^૩ ઉજ્જુવવહારા^૪

ગુરુસુસ્સુસો^૫ પવયણ કુસલો^૬, સ્વલુ સાવગો ભાવે ॥ ૧ ॥

૧ વ્રતની ફરજો બજાવનાર હોય, ૨ શીળવાન હોય, ૩ ગુણવાન હોય, ૪ ઋણુ વ્યવહારી હોય, ૫ ગુરુની સુશ્રૂષા કરનાર હોય, ૬ અને પ્રવચનમાં કુશળ હોય. તેજ ભાવ આવક કહેવાય છે.

૧. પ્રથમ કૃતવ્રતકર્મતુ સ્વરૂપ.

તથ્યાયળળ જાળળ-ગિહ્ણ પહિસેવળેસુ ઉઝ્જુત્તે ॥

કયવયકમ્પોચઠા-માવત્યો તસ્સિમોહોઃ ॥ ૧ ॥

ભાવઆવક-મતોનું સ્વરૂપ સાબળે છે, અને બરાબર તેને નિશ્ચય કરી જાણે છે પશ્ચાત્ મતોને મહત્ત્વ કરે છે, અને તેને મર્યાદા પાળે છે, એ આર બાબતમાં કૃતવ્રતકર્મી આવક, હવેમવાન હોય છે તેવો આવક વિનય અને બહુમાનપૂર્વક ગીતાર્થ ગુરુ પાસેથી મતનું સ્વરૂપ માબળે છે વિનય એટલે ગુરુના સામે હડીને જણુ, ગુરુ આવે ત્યારે ઉભા થઈ પગે લાગણુ, ગુરુને વાંચા અને ગુરુનાપર બહુ પ્રીતિ ધારણુ કરવી તે બહુમાન જાણુ વિનય અને બહુમાનપૂર્વક, ગીતાર્થ ગુરુ પાસે મતોનું સ્વરૂપ સાંભળતા ગુરુના બોધની હૃદયમાં અસર થાય છે અને જ્ઞાનવરણીય કર્મ ખરે છે કોઈ ધૂર્ત હોય છે તે ઉપરથી વાદણુ વગેરે દેખ વિનય પૂર્વક પરિણામને માટે સાંભળે છે પણ મનમાં ગુરુપ્રતિ બહુમાન ન હોય, કારણ કે તે ભારે કર્મી હોય છે તેવા જીવો સાંભળીને આત્માર્થાપર્ણ પામી શકતા નથી ખીજો હૃદયમાં ગુરુનું બહુમાન કરે-પણુ મારો હોય ઈત્યાદિ અંતિ વિકલતાથી વિનય કરતો નથી ત્રીજો ઠણાણુના સમૂહને તુર્ત પામનાર હોવાથી સુદર્શન શેઠની મારફત વિનય અને બહુમાન પૂર્વક ગુરુ ઉપદેશને સાંભળે છે

કોઈ ભારે કર્મી વિનય અને બહુ માન રહિત હોય છે અને તે ઉપદેશને સાંભળે છે, પણ આગમ પ્રમાણે આલનાર ગુરુએ એવા વિનય બહુમાન હીન જનને ઈર્ષ પણ સંભળાવણુ નહીં

શ્રી રથાનાગસત્તમાં આર જણુ વાચના કેવાને અયોગ્ય ઠહાઈ છે તે નીચે મુજબ —

૧ અવિનીત, ૨ વિકૃતિ રસિક, ૩ અવિજ્ઞેષિત પ્રાભૂત અને ૪ અતિ ઠપાથી અવિનયીને ઉપદેશ આપનાર ફેકટ ક્યેશ પામે છે વિનય વિના જે જે સાંભળવામાં આવે છે તે તે સમ્યક્ષણે પરિણમતું નથી વિનયવતને પણ અધિકાર પ્રમાણે વિભાગ પાડીને મધુરવાણીથી જ્ઞાનાત્મિકી તદ્દિ કરે એવો ઉપદેશ આપવો સૂત્ર અને તેના અર્થથી સચુન હોય છે તે ગીતાર્થ કહેવાય છે ઉપદેશ દેવાનો અધિકાર ગીતાર્થ ગુરુનો છે ગીતાર્થ વિના અન્ય કદાપિ અમત્ય પ્રશ્નણુ કરી મકે અને દ્રવ્યક્ષેત્ર કાળ અને બાવ

પૂર્વક શ્રાતાને અધિકાર તપાસ્યા વિના ઉપદેશ આપે, તેથી પોતાને તથા શ્રાતાને લાભ થઈ શકે નહીં, માટે ગીતાર્થ ગુરૂ પાસેથીજ ઉપદેશ સાંભળવો.

ઉપદેશ સાંભળ્યા બાદ આશુવ્રતના બેઠનું જ્ઞાન કરે. શ્રાવકવ્રતના બંધનું જ્ઞાન કરે. પ્રથમવ્રત સાંભળનારને પહેલાં મહાવ્રતોનું સ્વરૂપ બતાવવામાં આવે છે ત્યાર બાદ તે ન સ્વીકારી શકે તો આશુવ્રતનું સ્વરૂપ કહેવામાં આવે છે. યતિવ્રત લેવામાં અસમર્થને સાધુએ શ્રાવકવ્રતની દેશના દેવી. શ્રાવકે વ્રતોનું ગુરૂગમપૂર્વક સૂક્ષ્મ જ્ઞાન કરવું. બારવ્રતનું સામાન્ય અને વિશેષ પ્રકારે સ્વરૂપ સમજવું. બાર વ્રતનાં નામ નીચે મુજબ જાણવાં.

૧ સ્થૂલપ્રાણાતિપાત વિરમણ, ૨ સ્થૂલમૃપાવાદવિરમણ, ૩ સ્થૂલ અદત્તાદાન વિરમણ, ૪ સ્વદાર સંતોષ અને પરસ્ત્રીવિરમણ વ્રત, ૫ પરિગ્રહ પરિમાણ, ૬ દિક્ પરિમાણ, ૭ ભોગોપભોગવિરમણવ્રત, ૮ અનર્થદળ્ડવિરમણ વ્રત, ૯ સામાયિક વ્રત, ૧૦ દેશાવગામિકવ્રત, ૧૧ પૌષ્ઠોપવાસવ્રત, ૧૨ અતિથિ સંવિભાગવ્રત. પહેલાં પાંચ આશુવ્રત—અને છેવટનાં ચાર શિક્ષાવ્રત જાણવાં.

એ બારવ્રતનું સ્વરૂપ વર્ણવતાં ગ્રંથ ગૌરવતા થાય, માટે અત્ર વિશેષતઃ સ્વરૂપ વર્ણવ્યું નથી. વિશેષ જિજ્ઞાસુએ ગુરૂ પાસેથી બારે વ્રતનું સ્વરૂપ ધારવું. એ બારવ્રતોને ગુરૂની પાસે હુંકા વખત માટે અથવા ચાવજીવ પર્યંત શ્રાવક અંગીકાર કરે છે. કપટી પુરૂષને ગુરૂએ વ્રત આપવાં નહિ, કદાચ હઠસ્થપણાથી ચક્રપાણું નહીં ઓળખાવાથી ગુરૂ તેને વ્રત આપે છતાં ગુરૂ તો નિર્દોષ ગણાશે, કેમકે ગુરૂના પરિણામ શુદ્ધ છે. શુભ આશયથી કાર્ય કરવાથી દોષ લાગતો નથી. પરિણામ છતાં પણ ગુરૂ પાસે વ્રત લેવાથી વ્રત પાલનની દૃઢતા થાય છે. રોગ અને ઉપસર્ગો આવી પડતાં પણ શ્રાવકો ગ્રહેલ વ્રતોને અરાબર પાળે છે.

દિવ્ય, માનુષ્ય, તિર્યક્ અને આત્મસંવેદની, ઉપસર્ગો પ્રત્યેક ચાર ચાર પ્રકારના છે. ચારને ચારે ગુણતાં ઉપસર્ગના સોળ ભેદ થાય છે. હાસ્ય, પ્રદેષ, ઈર્ષ્યા અને માયા એ ચાર ભેદે દિવ્ય ઉપસર્ગ જાણવા. હાસ્ય, પ્રદેષ, ઈર્ષ્યા અને કુશળ પ્રતિસેવના એ ચાર ભેદે મનુષ્યના ઉપસર્ગો જાણવા. ભયથી, દ્રેષથી, લોભનાર્થત્વથી અને બન્યાં તથા સ્થાનને રાખવાના હેતુથી એ ચાર પ્રકારે તિર્યક્ના ઉપસર્ગો જાણવા. કામદેવની માફક અનેક પ્રકારના ઉપસર્ગો આવતાં છતાં પણ અડગ રહીને બાવ શ્રાવક ગ્રહીત વ્રતોને પાળે છે.

૨. દ્વિતીય શીલવતનું સ્વરૂપ.

આયયણં શુ નિસેવહ, વજ્જહ પરગેહ પવિસણમકજ્જે ॥

નિચમણુગ્ગહવેસો, ન મળહ સવિયારવયણાહ ॥ ૧ ॥

પરિહરહ વાલકીલં, સાહહ કજ્જાહ મહુરનીર્હિણ ॥

ઇયછન્નિહસીલજુઓ-વિન્નેઓ સીલવતો ત્ય ॥ ૨ ॥

ધીન લક્ષણને ધારણ કરનાર આવ શ્રાવક ન્યા શીલવત, બહુશ્રુત અને ચારિત્રના આચારવાળા ધણા સાધર્મિકબુદ્ધિઓ રહેતા હોય તેને આયત્તન કહે છે તે સ્થાનને સેવનારો હોય છે, તેઓ આવ શ્રાવક કારણ વિના બીજોની પત્નીઓમાં રહેતો નથી અથવા ચોરાના સ્થાનમાં રહેતો નથી ઇત્યાદિ દુષ્ટ સ્થાનનો ત્યાગ કરે છે ન્યા સમક્ષિત અને ચારિત્રનો નાશ થાય એવી વિકલ્પ થતી હોય તે બહુ દુષ્ટ અનાજનન જાણુવું તે વગર પ્રયોજને ધર ધણીની આજ્ઞા સિવાય અન્યના ધરમાં પ્રવેશ કરતો નથી તેના ધરમાંથી કંઈ જતું રહે છે, તો તેનાપર ખાલી આચક્ષા આવે છે

આવશ્રાવકે દેશકાળને અનુમરીને સારો યોગ્ય વેષ ધારણ કરવો અને રાગદ્વેષની ઉત્પત્તિ રૂપ વિકાર થાય તેવી વાણી બોલવી નહીં. મૂર્ખ જનને આનન્દ દેનારા એવા જૂગડું વગેરે અકાર્ય વર્તવા એ પાત્ર્ય શીલ જાણુવું મનુષ્યોની સાથે કામ થડે હને આવશ્રાવક મધુર વાણીથી બોલે છે એ છટું શીલ જાણુવું પૂર્વોક્ત ॥ પ્રકારના શીલથી જે મુક્ત હોય તે અત્ર શ્રાવકના વિચારમાં શીલવત જાણુવો

૩. ત્રીજું ગુણવત્ સ્વરૂપ.

શુણે ધણા પ્રકારના છે તોપણ પાત્ર શુણેવડે અત્રગુણવત્ સ્વરૂપ દર્શાવવામાં આવે છે

માયા.

સજ્ઞાપ્પ કરણમિય, વિણ્ણમિય નિચમેવસજ્જુત્તો ॥

સવ્વત્યણમિનિવેસો-વહ્હરુડ્ડ સુદુ જિણયયણે ॥ ૩ ॥

આવ શ્રાવક સ્વાધ્યાયમાં-ક્રિયાનુદાનમાં અને વિનયમાં નિત્ય તત્પર હોય છે, સર્વ જાણતોમાં કદાચદ રહિત હોય છે, અને જિન વાણીમાં મારી રૂચિ ધારણ કરે છે

૧. સ્વાધ્યાય—ભાવશ્રાવક પ્રતિદિન અપૂર્વ શ્રુતનું ગ્રહણ કરે છે, પઠન કરે છે, વાચન, પૃચ્છના, પરાવર્તના, અનુપ્રેક્ષા, અને ધર્મ કથા એ પ્રાંચ પ્રકારનો સ્વાધ્યાય જાણવો. ગુરૂ પાસે અભ્યાસ કરતાં, પલાંડી, ઓઠી-ગણુ, પાદપ્રસારણ અને વિકથા તથા હાસ્યનો ત્યાગ કરવો. આસન કે શય્યામાં રહી પુછવું નહીં, પરંતુ ગુરૂ પાસે આવીને ઉત્કટાસને ખેસી ખે હાથ જોડી પુછવું. નિર્દોષપણે પદચ્છેદપૂર્વક શ્રાવકે સ્વતંત્ર સ્મરણ કરવું તે પરાવર્તન જાણવું. અનુપ્રેક્ષા એટલે અર્થનું ચિન્તવવું, જિનાગમમાં કુશળ એવા ગુરૂએ સંભળાવેલા સૂત્રોના અર્થે સંબંધી વિચાર કરવો. એકાગ્ર મનથી તત્ સંબંધી રહસ્યો વિચારવાં.

ગુરૂની કૃપાથી જે શુદ્ધોપદેશ સમજાયો હોય, ગુરૂએ જે જે તત્ત્વો સમજાવ્યાં હોય તેમજ પોતાને અને અન્યોને ઉપકારક હોય તે કેવળ ધન વગેરે આજીવકાનો ત્યાગ કરીને યોગ્ય જનોને સમજાવવાં. ભાવશ્રાવક ધર્મનાં તત્ત્વોના ખોધવડે આજીવિકા ચલાવતો નથી. જેના વડે આત્માનું કલ્યાણ થાય તે વડે પોતાની આજીવિકા ચલાવવાથી પરમાર્થ યુક્તિનો નાશ થાય છે, અને દોઢા માટે ધર્મકથા કરનારની પેઠે વર્તવાથી લોકોમાં ધર્મ કથાના નામે રળીખાનાર ગણાય છે. માટે ભાવશ્રાવક સ્વાર્થ યુક્તિનો ત્યાગ કરીને ધર્મ કથા કરે છે. ગમે તે યોગમાં જોડાયલો તે મનુષ્ય સમય સમય પ્રતિ અસંખ્યાત ભવનાં પાપ ખપાવે છે અને સ્વાધ્યાયમાં ઉપયોગી રહેલા થકો મનુષ્ય તેથી પણ અધિક ભવનાં પાપ ખપાવી શકે છે. સ્વાધ્યાયથી પ્રશસ્તધ્યાન રહે છે. સ્વાધ્યાય ઉત્તમ તપ છે. સ્વાધ્યાયથી સર્વ પરમાર્થ તત્ત્વોનું જ્ઞાન થાય છે.

૨. ક્રિયાનુષ્ઠાન—તપ, નિયમ અને વન્દન વગેરે કરવામાં ભાવશ્રાવક નિત્ય ઉદ્યમવંત રહે છે. બાર પ્રકારે તપ જાણવું. રસ્તે ચાલી થાકેલા તપસ્વી તથા લોચ કરનાર મુનિને ધી વગેરે દેવાની બાબતના અભિગ્રહને નિયમ કહે છે. રસ્તે ચાલી થાકેલા ગ્ધાન, જ્ઞાન ભણનાર, 'લોચ કરનાર' તેમજ તપસ્વી સાધુને ઉત્તર પારણે દીધેલું દાન બહુ ફળવાળું થાય છે.

વંદના એટલે જિન પ્રતિમા તથા ગુરૂને વન્દન કરવું, જિન પૂજા કરવામાં ભાવશ્રાવક નિત્ય તત્પર રહે છે.

૩. વિનય—ગુણીજનો પ્રતિ અભ્યુત્થાન વગેરે વિનય જરૂર બતાવવો જોઈએ. પાસે આવેલા દેખીને ઉઠીને ઉભા થઈ ખે હાથ જોડવા, ગુરૂ-વર્થ આવતા જોઈને તેમની સાથે જવું, અને મસ્તકે અંજલી બાંધવી અને પોતે પોતાના હાથે આસન આપવું. ગુરૂજન બેઠા પશ્ચાત્ બેસવું, તેમને વ-

નન કરવું, તેમની બહુ પ્રેમથી ઉપાસના કરવી અને ગુરુ જાય ત્યારે વળાવવા જવું બાવશ્રાવક એ આઠ પ્રકારે વિનયને સેવે છે

૪. અનભિનિવેશ—જે કદાચહ રહિત હોય છે તે ચીતાર્યનું વચન સત્વ કરી માને છે, મોહનું જોર ટળવાથી અભિનિવેશ (કદાચહ) રહેતો નથી કદાચહી મનુષ્ય પોતાના કદાચહથી સત્પુરુષોના વચનનો તિરસ્કાર કરીને મોહની વૃદ્ધિ કરે છે, કદાચહ રહિત હોય છે તે સૂત્રોના રહસ્યોને સારી રીતે સમજી શકે છે, ધર્મ સખથી ઉપદેશને કદાચહ ત્યાગીને હૃદયમા ધારણ કરે છે, કોઇ બાબત ખોટી સમજવા પછી તેને પકડી રાખતો નથી ખોટી બાબતનો કદાચહ કરીને પક્ષ પાડતો નથી જે જે પદાર્થો જે જે અશે સત્વ સમજાય છે તે તે અશે તે તે બાબતોનો સ્વીકાર કરે છે એકદમ કોઈ બાબતને દૃષ્ટિરાગથી માની લેધ મદ્દાપુચ્છ પકડનારની પેઠે હક કરતો નથી સાત્તમા કહ્યું છે કે, મોહનો ઉછાળો ટળતા કોઈ બાબતમા આચહ રહેતો નથી, કોઇ બાબતમા પ્રથમ જુદો અભિપ્રાય-અહ બધાયો હોય અને પાછળથી કોઈ સાચુ સમજાવે તો ઘુર્ત કદાચહને છોડી દે છે બાવશ્રાવક તીર્થકર-ગણધર અને ગુરુનું વચન તહત્તિ કરીને કપુલ રાખે છે

૫. જિનનયનરૂચિ—સામજીવામા અને કરવામા શ્રદ્ધાપૂર્વક જે ઇચ્છા થાય છે તેને રૂચિ કહે છે સુશ્રુષા, ધર્મરાગ અને યથાશક્તિ ગુરુ અને દેવનું નિયમપૂર્વક વૈયાપ્ત્ય કરવું એ સમ્યગ્ દૃષ્ટિના ચિદ છે

પાંચ ગુણ અન્ય આ પ્રમાણે છે સૂત્ર રૂચિ, અર્થ રૂચિ, કરણ રૂચિ, અનભિનિવેશ રૂચિ, અને પાંચમી અનિષ્ટિતોત્સાહતા એ પાંચ ગુણે ગુણ વાન હોય

૪. ચૌશ્રુ ક્રજુલ્યવહારગુણ સ્વરૂપ.

ઉજ્જુલ્યવહારો ચરહા-જહત્યમખણ અવચિગા કિરિયા ॥

હુતાવાયપગાસણ-મિત્તીમાવોય સમ્માવા ॥ ૪ ॥

ઋજુ વ્યવહાર ચાર પ્રકાર છે યથાર્થ બચન, અવચક્રિયા, છના અપરાધનો પ્રકાશ અને ખરા મૈત્રીભાવ

સરળ સાધવું તે ઋજુવ્યવહાર કહેવાય છે, પરને ઠગવાની બુદ્ધિથી ધર્મને અધર્મ અને અધર્મને ધર્મ કહી બાવ શ્રાવકો વહતા નથી પણ સાધુ ને મધુર બોલે છે કય વિક્રયના સાદાઓમા પણ ઓણુ અધિક મૂલ્ય

કહેતા નથી. રાજસભામાં ખોટું ખોલી કોઈને દૂષિત કરતા નથી. મન, વચન, અને કાયાની ક્રિયાઓ તે અન્યને વાંચવા માટે કરતા નથી. ધર્મની ક્રિયાઓમાં પણ છેતરવાની યુદ્ધિ ધારણ કરતા નથી. પોતાના અપરાધો જે જે થયા તે તે અપરાધોનો પ્રકાશ કરીને પછીથી તે અપરાધોને ન કરવા માટે પ્રતિજ્ઞા કરે છે. ભાવશ્રાવકો ખરા ભાવથી નિષ્કપટ મૈત્રી-ભાવને ધારણ કરે છે, સર્વ જીવોની સાથે પરમાર્થ યુદ્ધિથી મૈત્રી ભાવને ધારણ કરે છે જગતના સર્વ જીવોને પોતાના મિત્ર સમાન જાણે છે. ભાવ-શ્રાવકો કોઈ પણ જીવની સાથે વૈરભાવ ધારણ કરતા નથી. શ્રી શ્રીપાલરા-જની પેઠે સર્વત્ર મૈત્રી ભાવને ધારે છે. શક્તા કરીને જેઓ મિત્ર કરવા ઇચ્છે છે તેઓ પાપ કરીને ધર્મ કરવા ઇચ્છે છે, કોઈ પણ પ્રકારના સ્વાર્થ વિના સર્વ જીવોની સાથે મિત્રતા રાખતાં ચિન્તા, શોક વગેરે માનસિક પીડાઓ ઉત્પન્ન થતી નથી. નિષ્કપટ ભાવથી મૈત્રી કરનારા ભાવશ્રાવકો, રાજા, પ્રધાન વગેરે અનેક મનુષ્યોને પ્રિય થઈ પડે છે. (નિષ્કપટ ભાવથી મૈત્રી કરનારા ભાવશ્રાવકો, સર્વત્ર વિશ્વાસ કરવા યોગ્ય થાય છે.) તેઓ-ની પરમાર્થ, મૈત્રીથી દુઃસ્મનો પણ તેમના દાસ જેવા બને છે અને તે સર્વત્ર પૂજનીય થઈ પડે છે, મન, વચન અને કાયાથી એમ સરલતા ધારણ કરનારા ભાવશ્રાવકો સહ્ય ધર્મને આરાધી શકે છે, ગુરૂનો વિશ્વાસ તથા પ્યાર મેળવી શકે છે, ગુરૂની કૃપાના ધરણૂત તેઓ બને છે, તેઓના ઉપર તેમના પ્રસંગમાં આવેલાને અવિશ્વાસ કદી આવતો નથી. તેવા શ્રાવકોનું સર્વત્ર સર્વથા પ્રમાણિકપણું પ્રસરે છે. પોતાના આત્માનું કલ્યાણ કરે-છે, અને અન્યોને પણ ઉચ્ચ પદવી પર ચઢાવી શકે છે.

૬. પાંચમું ગુરુસેવા સ્વરૂપ.

સેવાઈ કારણેણય—સંપાયણભાવઓ ગુરુજનસ્સ ॥

સુસ્તૂસણં કુળંતો—ગુરુ સુસ્તૂઓ હવઈ ચડહા ॥ ૧ ॥

ગુરુજનની સેવા વડે, અન્યોને તેમાં પ્રવર્તાવવા વડે, ઔષધાદિક આ-પવા વડે, તથા ચિત્તના ભાવે ગુરુજનની સુશ્રૂષા કરતો થકો ચાર પ્રકારે ગુરુ સેવક હોય છે.

મા આપ વગેરે પણ ગુરુ ગણાય છે પણ અત્ર ધર્મના પ્રસ્તાવથી આચાર્ય ઉપાધ્યાય સાધુ પ્રસ્તુત છે માટે તેમને ઉદ્દેશીનેજ ગુરુ સેવકની વ્યાખ્યા કરવી. ગુરુનું સક્ષણ કહે છે:—

શ્લોક

ધર્મજ્ઞો ધર્મ કર્તાચ—સદા ધર્મપ્રવર્તકઃ ॥

સત્ત્વેભ્યો ધર્મશાસ્ત્રાણાં—દેશકો ગુરુ રુચ્યત ॥ ૭ ॥

ધર્મનો જાણુ, ધર્મનો કરનાર, સદા ધર્મનો પ્રવર્તાવનાર, ધર્મશાસ્ત્રોનો મનુષ્યોને ઉપદેશ દેનાર ગુરુ ગણાય છે ગુરુના બદલે ગુરુજન કહ્યા તે બહુ પછું સમજાવવાને માટે જ તેથી જે કોઈ ગુરુ લક્ષણથી લક્ષિત હોય તે સર્વ ગુરુજન શબ્દથી ગ્રહણ કરવા

શ્રાવક, શ્રીસદ્ગુરુના ધ્યાનયોગમાં વિદ્ય નહીં નાખતા વખતસર તેમની સેવા કરે છે ગુરુની સેવામાં મીઠા મેવા માને છે ગુરુની સેવા ચાકરી કરવામાં કઠી પાછી પાની કરતો નથી ગુરુની સેવા કરવામાં અત્યંત ઉત્સાહને ધારણ કરે છે ગુરુની સેવામાં તન મન અને ધનનો વ્યય કરે છે

તેમજ ગુરુના ગુણનું વર્ણન કરીને અન્યોને પણ સેવામાં પ્રવર્તાવે છે ગુરુ સેવામાં જે રહસ્ય સમાયત્તું હોય છે તે અન્યોને ન્યાયયુક્તિ કથા વગેરેથી સમજાવે છે ગુરુના ખરા ગુણો બોલીને અન્યોને ગુરુના રાગી બનાવે છે ગુરુને ઔપધ અને ભૈષજનું જ્ઞાન કરે છે ગુરુને મયમ સાધવામાં મન્દગાર બને છે અન્યો પાસે પણ ઔપધ ભૈષજ વગેરે ગુરુને અપાવે છે અન્ન, પાન અનેક જાતના ઔપધ, રત્નેહરણ્ય, સુખવસ્ત્રિકા, કમલ, વસ્ત્ર, પાત્ર, પુસ્તક, પાના, અનેક જાતના ઉપાશ્રયો, દ્વાદશિક ધર્મના ઉપકરણો, પાટ, અને પાટલા વગેરે જે જે ધર્મસાધન હેતુઓ હોય તેનું જ્ઞાન કરે છે અને અન્ય મનુષ્યોને પણ પ્રવૃત્તિ વસ્તુઓનું જ્ઞાન દેવામાં પ્રેરણા કરે છે મન, વચન અને કાયાએ પ્રતિદિન મુનિયોની ઉત્તમ સેવા કરે છે, તે આવતા ભવોમાં નિરોગી થાય છે શ્રાવક સદા ગુરુનું બદ્ધ માન રાખે છે અને તેમના અભિપ્રાયને અનુસરીને ચાલે છે

૬. છદ્ધુ પ્રવચન કુશલ સ્વરૂપ.

સુત્તે અત્યેય તદા, હસ્સગ્ગવવાય માત્ર વવહારે ॥

જો કુસલત્ત પત્તો, પવયણ કુસલો તત્તો છદ્ધા ॥ ૬ ॥

મૂત્રમાં, અર્ધમાં, તેમજ ઉત્સર્ગમાં, અપવાદમાં, બાવમાં અને વ્યવહારમાં જે કુશળતાને પામ્યો હોય તે જ પ્રમારે પ્રવચન કુશલ ગણાય છે,

શ્રાવક દશવૈકલિક સૂત્રના છઠ્ઠાવલિયા અધ્યયન સુધીનું સૂત્ર અને અર્થ થકી શ્રાવકને પણ ગ્રહણ શિક્ષા રૂપે રહેલ છે, પંચસંગ્રહ, કર્મપ્રકૃતિ વગેરે શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કરે. સુગુરની પાસે સૂત્રનો અર્થ સાંભળે.

જિન સિદ્ધાંતોમાં પ્રસિદ્ધ એવા ઉત્સર્ગ અને અપવાદને જાણે, સારાંશ કે કેવળ ઉત્સર્ગ વા કેવળ અપવાદ માર્ગને નહીં પકડતાં-ઉત્સર્ગ અને અપવાદને ઉચિત અવસર ઝાળખી આદરે. ઉચ્ચાની અપેક્ષાએ નીચું કહેવાય છે. અને નીચાની અપેક્ષાએ ઉચું કહેવાય છે, જેટલા ઉત્સર્ગ તેટલા અપવાદ માર્ગ જાણવા. વિધિસારધર્માનુધાનમાં ભાવશ્રાવક બહુ માન ધારણ કરે છે. દેવ ગુરૂ વન્દનાત્તિકમાં હમેશાં પ્રીતિ અને ભક્તિને ધારણ કરે છે. સામથી ન હોય તોપણ વિધિ આરાધવાના મનોરથોને ભાવશ્રાવક છોડતો નથી અને તેથી ભાવ માત્રથી પણ તે આરાધક થાય છે. ભાવશ્રાવક, દેશકાળને અનુરૂપ ગીતાર્થના વ્યવહારને જાણે છે. આ દેશ આખાદ કે દરિદ્રતાવાળો છે. કાળમાં સુકાળ વગેરે આદિ શબ્દથી સુસાબ, દુર્સાબ, ભક્તિભાવ વગેરેને જાણી શકે છે. કહેવાનો સારાંશ કે, ઉત્સર્ગ અપવાદના જાણ અને ગુરૂસાધવમાં નિપુણ એવા ગીતાર્થોએ દેશકાળ અને ભાવ જોઈને જે વ્યવહાર સારો આચર્યો હોય તેને દ્રષ્ટે નહીં આલું વ્યવહાર કુશળ-પણું તે છોડે ભેદ જાણવો. જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર વગેરે સર્વ ભાવોમાં જે કુશળ હોય તે પ્રવચન કુશલ શ્રાવક જાણવો.

આ પ્રમાણે ભાવશ્રાવકનાં ક્રિયાગત એટલે ક્રિયામાં રહેલાં આ છ લિંગ (ચિન્હ) જાણવાં. આ પ્રમાણે ક્રિયાગત છ લિંગને ધારણ કરે છે તે ભાવશ્રાવક ગણાય છે. શ્રાવક થવા માટે સદાકાળ એ છ લિંગની પ્રાપ્તિ કરવી જોઈએ, ગુણ વિનાનો ઘટાટોપ ખપમાં આવતો નથી. આ છ લિંગથી ભાવ શ્રાવકપણું પ્રાપ્ત થતાં મુક્તિનો સમ્મુખ ગમન કરી શકાય છે. મુક્તિના સમ્મુખ ગમન અને મુક્તિની પ્રાપ્તિ માટે જે શ્રાવક તરિકે નામ માત્રથી કહેવાતા હોય તેઓએ આ છ ક્રિયાગત લિંગોની પ્રાપ્તિ માટે સદ્ગુરુગમનપૂર્વક ખરા અંતઃકરણથી પ્રયત્ન કરવો, પોતાનો અધિકાર, તપાસવો, શ્રાવકનો અધિકાર પ્રાપ્ત કરવા બનતા ઉપાયો કરવા. ભાવશ્રાવકના આવા ગુણો પ્રાપ્ત થતાં મનુષ્યો ઉચ્ચ ભૂમિકાના અધિકારી થાય છે. તેમનો આત્મા દોષોનો ટાળી ગુણનો પ્રકાશક બને છે. આ ભવમાં પણ શાંતિની વાનગી પામી પરભવમાં પણ ઉચ્ચ ગુણસ્થાનકભૂમિપર ચઢીને મૂક્તિગૃહમાં પ્રવેશ કરે છે. ગુણો માટે કાળજી હોય છે તો ગુણો પ્રાપ્ત થાય છે. ભાવશ્રાવક થનારાઓને શિખામણ કે તેઓએ આ ગુણોને વાંચી

પારકી પચાયતમા પડવું નહીં અને અન્યોની આગળ પાછળ ટીકા કરવા મડી જવું નહીં પોતાનામા તે ગુણો કેવી રીતે પ્રગટે તે માટે એકાગ્ર ચિત્તથી લલમ કરવો જે મનુષ્ય પોતાનામા એ છ ગુણો લાવે છે તે અન્યોને પણ આરીસાની પેઠે સુધારવા હેતુભૂત થાય છે તેમના ચારિત્રની અન્યોના ઉપર સારી અસર થાય છે હવે ભાવશ્રાવકના સત્તર ગુણ લક્ષણ) ને કહે છે —

ગાથા.

ઈતિ દિયત્યસસાર વિસય આરમ્ભ ગેહ દસણઓ ॥

ગહ્હરિગાઇપવાહે પુરસ્સર આગમપવિત્તી ॥ ૧ ॥

દાણાઇજહાસત્તી પવત્તણ વિહિ અરત્તદુઠ્ઠેય ॥

મજ્જત્યમસવદ્ધો પરત્યકામોજ્જભોગીય ॥ ૨ ॥

વેસા ઇવ ગિહ્વાસં પાલઇ સત્તરસયપયનિવદ્ધંતુ ॥

ભાવગયભાવસાવગ લલ્લવણમેય સમાસેણ ॥ ૩ ॥

ઐ, ઇદ્રિય, અર્થ, સમાર, વિષય, આરમ્ભ, ધર્મ, કર્મ, ગાહરીયો પ્રવાહ, આગમ પુરસ્સર પ્રવૃત્તિ, મયાસગ્નિ ક્રોનાદિકની પ્રવૃત્તિ, વિધિ, અરકાદિદ્ધ, મંદાગ્નિ, અસબ્ધ, પરાર્થક્રમોપભોગી તેમજ વેશ્યાની પેઠે ધરવાસને પાળનાર એમ સત્તર ભાવ શ્રાવકના લક્ષણ જાણુર્વા

ભાવ શ્રાવકનો પ્રથમ ગુણ

ઈતિ અણત્યમવણ, ચલચિત્તનરયત્તિણી ભૂય ॥

જાણતોહિયકામી, વસવત્તીહોઇ નહ્હુ તીસે ॥ ૧ ॥

ભાવશ્રાવક સ્ત્રીપર ચતા મોહને ગુણકારક જાણે નહીં, સ્ત્રીના રૂપ રમ્યા આસક્ત થાય નહીં વિષયની વાસનાના ત્યાગનિમિત્તે સ્ત્રીને નરકની ખાણ છે એમ જ્ઞાન વૈરાગ્ય માટે ચતા મોહને નિતારવા અર્થે વિચારે, પરંતુ મનમા એવો નિશ્ચય ન કરે કે સ્ત્રી માત્ર નરકની ખાણ છે અપેક્ષાએ આ વાત સમજવાની છે મોહનાવશથી સ્ત્રીમા જે વિષયરાગ હતપન્ન થાય છે તેને યોગ્ય જાણે નહિ ભાવશ્રાવિક પણ આ પ્રમાણે પુરૂષ પ્રતિ વિચાર કરે,

સાંસારિક વિષય સુખની આન્તિમાં જીવન વહન કરવું એ કંઈ માનવ ભવનું ફળ નથી. શારીરિક વિષય સુખની દશા ક્ષણિક છે, ક્ષણિક સુખના સ્વાર્થમાં ઉત્તમ જીવગીતો વ્યર્થ નાશ કરવો એ કંઈ સત્ય વિવેક ગણાય નહીં.

મોહના વશે પુરૂષો સ્ત્રીઓમાં ફસાય છે અને મોહના વશે સ્ત્રીઓ પુરૂષોમાં ફસાય છે, વિષયની ખુદ્ધિથી એક બીજાનો રાગના યોગે સંબંધ બાંધવો તે સ્વાર્થ સંબંધ ગણાય છે. વિષયના સ્વાર્થ પર્યંત એવો સ્ત્રી પુરૂષનો રાગ સંબંધ ટકી શકે છે પણ પશ્ચાત્ત વિષય સ્વાર્થના નાશે તે સંબંધ ટકી શકતો નથી. ભાવશ્રાવક પ્રજ્ઞેત્પત્તિ આદિ હેતુથી મોહની સ્ત્રીના સંબંધમાં આવે છે પણ જળકમળની પેઠે નિર્લેપ રહે છે. ભાવશ્રાવકો ખરેખર કારાગ્રહ સમાન સ્ત્રી સંબંધથી છૂટા થવાને મનોરથ કર્યા કરે છે. ભાવશ્રાવિકાઓ પણ તે પ્રમાણે કરે છે.

ભાવશ્રાવકનો દ્વિતીય ગુણ.

ગાથા.

ઇન્દિયચવલ તુરંગે, દુર્ગમગ્ગાણુ ધાવિરેનિચ્ઙં ।

ભાવિય ભવસ્સરૂવો, રંભઇસન્નાણરસસીહિં ॥ ૨ ॥

ઇન્દ્રિયો રૂપ ચંચળ અશ્વો દુર્ગતિ માર્ગે પ્રતિ ધાવનારા છે. સંસારના સ્વરૂપની ભાવના કરનારો ભાવશ્રાવક તે ઇન્દ્રિયો રૂપ અશ્વોને જ્ઞાનરૂપ રસીથી વશમાં રાખે છે. સ્પર્શેન્દ્રિય, રસનેન્દ્રિય, ઘ્રાણેન્દ્રિય, ચક્ષુરિન્દ્રિય, અને શ્રોત્રેન્દ્રિય એ પાંચ ઇન્દ્રિયોનું સ્વરૂપ દ્રવ્ય અને ભાવથી સમજવું. નિવૃત્તિ અને ઉપકરણ એ બે ભેદ ઇન્દ્રિયોના થાય છે. નિવૃત્તિ એટલે આકાર તે બાહ્યથી વિચિત્ર હોય છે, વિષયનું ગ્રહણ કરવા સમર્થ હોય તે ઉપકરણેન્દ્રિય કથાય છે. કારણ કે નિવૃત્તિ રૂપ ઇન્દ્રિય છતાં ઉપકરણેન્દ્રિયનો ઉપ-ધાત થયો હોય તો વિષયનું ગ્રહણ થતું નથી.

ઉપકરણેન્દ્રિય પણ દ્રવ્યેન્દ્રિયનો દ્વિતીય ભેદ અવબોધવો. ભાવેન્દ્રિયનું સ્વરૂપ તો આ પ્રમાણે છે. લબ્ધિરૂપ અને ઉપયોગરૂપ-તે તે ઇન્દ્રિયાવર-ણોના ક્ષયોપશમનો જે લાભ થાય તે ભાવેન્દ્રિય લબ્ધિ જાણવી. તત્તત્ત ઇન્દ્રિયાવરણ ક્ષયોપશમ રૂપે લાભની પ્રાપ્તિ થએ છતે દ્રવ્યેન્દ્રિયોની પ્રાપ્તિ થાય છે. દરેક ઇન્દ્રિયો પોતપોતાના વિષયનો વ્યાપાર કરે તે ભાવેન્દ્રિય

ઉપયોગ જાણવો. ઇન્દ્રિયનો એક વખતે એક ઉપયોગ હોય છે તેથી એક ઇન્દ્રિયવડે જાણી શકાય છે માટે ઉપયોગના દિસાએ એકેન્દ્રિય હોય છે.

ત્યારે દ્વિન્દ્રિય વગેરેના બેદો કેમ પડે છે તેના ઉત્તરમાં જાણવાનું કે રોપ ઇન્દ્રિયોની અપેક્ષાએ જીવોના એકેન્દ્રિયાદિક બેદો પડે છે તેમજ લક્ષ્મિની અપેક્ષાએ સર્વે પચેન્દ્રિય છે જે માટે બહુલાદિકને રોપ ઇન્દ્રિયોનો પણ ઉપનમ જણાય છે તેને તત્તત્ત ઇન્દ્રિયાવરણક્ષયોપશમનો મમત્વ જણાય છે. પચેન્દ્રિય મનુષ્યની પેઠે બહુત વૃદ્ધ વિષયનો ઉદભવ કરે છે છતાં બાહ્યઇન્દ્રિયોના અભાવે તે પચેન્દ્રિય ગણાતો નથી જેમ કુમાર મુર્ધ રથો હોય છતાં કુમ્ભ બનાવવાની શક્તિવાળો હોવાથી તે કુમાર ગણાય છે તેમ તે બહુલવૃક્ષાદિ બાહ્ય ઉપાધિના અભાવે લબ્ધેન્દ્રિયની અપેક્ષાએ પચેન્દ્રિય ગણાય છે.

મોહના યોગે ઇન્દ્રિયો પોતપોતાના વિષયો મહત્ત્વ કરવામાં તત્પર બની જાય છે. શરીરરૂપ રથ છે તેમાં આત્મારૂપ રાજા બેઠેલ છે. મનરૂપ સારથી ઇન્દ્રિયોરૂપ ધોડાવડે રથને દાકે છે, અને ઇન્દ્રિયાન પ્રતિ પ્રયાણ કરે છે. ઇન્દ્રિયોરૂપ ધોડાઓ બહુ ચપલ હોય છે તો તે ચાર કપાયરૂપ ખાડામાં રથને નાખી દેવામાં વાર લગાડતા નથી. મનરૂપ મારથી પણ બેભાન હોય છે તે ઇન્દ્રિયોરૂપ ધોડાઓને ઉન્માર્ગે દાકે છે અને જ્ઞાનરૂપ રંગી (દોરી) ને તણ દે છે. આત્મારૂપ રાજા પણ જે મોહરૂપ ધેનમાં ધેરાયેલો હોય છે તો શરીર રથને મારથી કયા ઠેકાણે દાખી જાય છે તેનું જ્ઞાન રાખી શકતો નથી. શરીર રથ પણ દ્રઢ હોવો જોઈએ, તેમાં બેસનાર આત્મારૂપ રાજા પણ જ્ઞાની અને સાવધાનતાવાળો હોવો જોઈએ તેમજ મનરૂપ સારથીને આદેશ કરનાર હોવો જોઈએ અને મનરૂપ સારથીને પોતાના વલમાં રાખનાર હોવો જોઈએ. મનરૂપ સાગથી પણ ઇન્દ્રિયોરૂપ ધોડાઓપર કાણુ રાખનાર હોવો જોઈએ. જે આત્મા અને મન એ બે ઉચ્ચ જ્ઞાનથી મરકાર પામેલા હોય છે તો ઇન્દ્રિયરૂપ અધોને વશ કરી શકાય છે. આત્મારૂપ રાજાએ મનરૂપ મારથી કદ તરફ શરીર રથને જા માટે દાકે છે તેની મહાગત રાખવી જોઈએ. ઇન્દ્રિયોરૂપ અધો જ્યાં રથને ખેંચી જાય ત્યાં જવું ન જોઈએ. ઇન્દ્રિયોરૂપ અધોના ઉપર કાણુ મુકવો જોઈએ. ઇન્દ્રિય અધો મન સારથીની પ્રેરણા વડે ચાલે છે માટે આત્માએ મનરૂપ મારથીને કાણુ માત્ર પણ છુટો ન મુકવો જોઈએ. મનરૂપ મારથીના બરોસાપર રથને ચલાવવા ન દેવો જોઈએ. સાગથી રથ અને ધોડાનો આવીક આત્મારૂપ રાજા છે જે તે મનરૂપ મારથીને વશ કરે તો ગમ્ભીરના અભાવે દિવ્યોરૂપ અધોની

પ્રવૃત્તિ તેને બંધનકારક થાય નહીં. સર્પની જે દાઢીઓ પાડી નાંખ્યા પછી સર્પ કાઢને કરડે છે તો ઝેર ચઢતું નથી. તેમ મનમાંથી રાગ દેષને દૂર કરતાં સાંસારિક વિષયોથી આત્મા બંધાતો નથી.

ઇન્દ્રિયોદ્ધારા વિષયોને ગ્રહણ કરતાં રાગ અને દેષથી લેપાયમાન થવું નહીં. કર્ણેન્દ્રિયથી અનેક પ્રકારના શબ્દો સાંભળતાં રાગદેષ કરવો નહીં. રાગદેષ વિના શ્રોતેન્દ્રિયદ્ધારા શબ્દો સાંભળીને વિવેકપૂર્વક શબ્દોનું જ્ઞાન કરવું. ધર્મ સંબંધી શબ્દોમાં પ્રશસ્ય રાગ થાય છે તો તે આદરવા યોગ્ય છે. જ્ઞાની પુરૂષો શબ્દોને જડ સમજે છે અને તેથી તે કર્ણેન્દ્રિયદ્ધારા શબ્દોને સાંભળી તત્ત્વભાગ ગ્રહણ કરે છે. ખરાબ શબ્દોની અસર મનપર થવા દેતા નથી. ભાવ શ્રાવકો દરેક વસ્તુઓને દેખે છે. પણ રાગદેષ વિના સર્વ પદાર્થોને વિવેક દૃષ્ટિથી દેખી તેઓનું સમ્પૂર્ણજ્ઞાન કરે છે. નાકવડે સુગંધી અને દુર્ગંધી યુક્ત પદાર્થોને જાણવા જોઈએ. પણ તેમાં રાગ દેષવાણું મન કરીને સુંઝાવું જોઈએ નહીં. ભાવશ્રાવકો સમજાવે સર્વ પદાર્થોને સુંઘે છે પણ તેમાં સુંઝાતા નથી. ભાવ શ્રાવકો અનેક પ્રકારના પદાર્થોના રસોને આસ્વાદે છે. પણ તેમાં લેપાતા નથી. ભાવશ્રાવકો સ્પર્શેન્દ્રિય દ્વારા અનેક પદાર્થોને સ્પર્શે છે, સ્પર્શતું જ્ઞાન કરે છે. પણ સ્પર્શમાં પ્રતિકૂળ કે અતુકૂળ બુદ્ધિની કલ્પના કરતા નથી. મનમાં પણ બાહ્ય પદાર્થો સંબંધી પ્રતિકૂળતા કે અતુકૂળતાને વસ્તુતઃ જોતા નથી. મનમાં બાહ્ય પદાર્થો સંબંધી રાગ કે દેષને ધારણ કરતા નથી. ઇન્દ્રિયોના ક્ષયોપશમથી ઇન્દ્રિયો પોતપોતાનું કાર્ય કરવાનીજ. તેમાં ઇન્દ્રિયોના વ્યાપારને અટકાવવાથી કશો ફાયદો થતો નથી. એમ કહેવામાં પણ અત્યંત વિચાર કરવાનો છે. પ્રારબ્ધકર્મ યોગે ઇન્દ્રિયો બાહ્ય પદાર્થોના ભોગ સમ્મુખ થાય છે તોપણ જ્ઞાનમજાવડે મનની નિર્લેપતા કરવાથી યંચેન્દ્રિય વિષયોથી વિશેષતઃ નિર્લેપમાં રહી શકે છે. મન વશ રાખવાથી તૃષ્ણા, ભય, ખેદ, ચિન્તા, અતઃકંપેશ વગેરે દોષોનો નાશ થાય છે અને તેથી ઇન્દ્રિયોની પ્રવૃત્તિ પણ હદ બહાર થતી નથી, અને તેથી ઇન્દ્રિયોની સ્વસ્થતા જળવાઈ રહે છે અને નિયમિત વિષયોને ગ્રહણ કરતાં સંતોષ ગુણની ઉત્પત્તિ થાય છે તેથી જ્ઞાન, પરોપકાર વગેરે સદ્ગુણો ખીલી શકે છે. ઇન્દ્રિયોદ્ધારા વિષયોને ગ્રહણ કરતાં અન્ય જીવોને કોઈ પણ પ્રકારની પીડા થઈ શકે છે માટે દરેક ઇન્દ્રિયોદ્ધારા સમપરિણામે વિષયોને જાણવાની પ્રવૃત્તિ હિતકારક સમજાય છે. ઇન્દ્રિયોદ્ધારા દરેક પદાર્થો જાણી શકાય છે. પદાર્થના જાણવામાં દોષ નથી પણ તે પદાર્થોમાં રાગદેષ કરવો તે દોષ છે માટે રાગદેષને ત્યાગતાં યંચેન્દ્રિય વિષયોને જીતી શકાય

છે મન જેવા પ્રમારનું ચાપ છે તેવા પ્રકારના વિષયો જામે છે ઇન્દ્રિયો કરતા મનની શક્તિ વિશેષ છે આત્મા જો મનને વશમાં રાખે તો ઇન્દ્રિયો આગામી બહાર પ્રવૃત્તિ કરતી નથી ભાવશ્રાવણ મનને વશ કરીને ઇન્દ્રિયો ઉપર કાબુ મેળવે છે પ્રમલ પ્રારબ્ધતા યોગે તેઓ કદાપિ યોગ્ય કર્મના કામ જેવા બને છે તોપણ અન્તરથી તેઓ વિષયોની લાલસાવાળા ન હોવાને લીધે જોગાનથી કર્મનો ઉત્પદ્ય દળતા વિષયપર વિનય મેળવી શકે છે અને તેઓ તેથી સાધુ થવાને અધિકારી પણ બને છે ઇન્દ્રિયોના વિષયમાથી સુખસુદ્ધિ ટાળવાને માટે તત્ત્વજ્ઞાનની ભાવના તેવા આવશ્યક કરે છે

માત્રશ્રાવકનો તૃતીય ગુણ.

સયલાણત્યનિમિત્ત, આયાસ કિલેસ કારણમસારં ।

નાડળ ધળ ધીમ, નદુ લુમ્મદ તમિ તણુવમ્મિ ॥ ૩ ॥

અકળ અનર્થોનું કારણ, આયામ અને કલેશનું કારણ એવું અસાર ધન જાણીને સુદ્ધિમાન આવક તેમાં શેષ માત્ર પણ લોભ કરતો નથી, કહ્યું છે કે-

॥ શ્લોક ॥

અર્થાનામર્જને દુઃખ, મર્જિતાના ચ રસણે ॥

જાયે દુઃસ્વ વ્યપે દુઃસ્વ ધિગર્થાઃ કષ્ટસથયા' ॥ ૧ ॥

અર્થોને પેા કરતા દુઃખ છે સુવર્ણ મોતિ વગેરે પદાર્થોનું રમણ કરવામાં પણ દુઃખ છે તે વસ્તુ આવે છને દુઃખ છે અને નાશ થએ છને દુઃખ છે માટે કદના આશ્રય રૂપ (અર્થાત્ કટ વડે સાધ્ય) સમ્મી જૂત મનાયલા પદાર્થો ધિકારવા સાધક છે સદમીથી રાગ તરફથી આયામ (બે) નો ભય રહે છે શુ મને રાગ તરફથી ઉપાધિ તો નહીં આવે ? મારા ધનને અગ્નિ જાળી નાખશે કે શુ ? શુ સર્ગા વદાલાઓ ધનને પચારી તો નહિ પાડે ? શુ ચોરો હુમી તો નહિ જાય ? જમીનમાં કાઢેલું ધન માર્ક કદાપિ દરજી તો નહિ કરે ? મગેલું ધન રહેશે કે નહિ રહે ? ધનની કેરી રીને વ્યવસ્થા કરવી ? ઇત્યાદિક અનેક જનનના ધન મંનથી મનમાં પ્રશ્નો ચાપ છે અને તેથી મનમાં અનેક પ્રકારની ચિંતાઓ થયા કરે છે અને તેથી સુખપૂર્વક ઉપ પણ આવતી નથી ધન માટે શારીરિક, વાચિક અને

માનસિક અનેક પ્રકારનાં સંકટો વેઠવાં પડે છે. અનેક દુઃખો વેઠી ધન ભેગું કરવામાં આવે છે તોપણ તેથી સુખ તો મળતું નથી અને ઉલટી ઉપાધિની પરંપરા તો વધતી જાય છે. આજ સુધી કયા લક્ષ્મીપતિને ખરૂં સુખ પ્રાપ્ત થયું છે ? ઉત્તરમાં કહેવું પડશે કે કોઈને પણ નહીં. લક્ષ્મી વડે કોઈને ખરૂં સુખ પ્રાપ્ત થતું નથી. લક્ષ્મી છતાં મનમાં અપકીર્તિના યોગે દુઃખ થાય છે. લક્ષ્મી છતાં પ્રતિષ્ઠાના યોગે દુઃખ થાય છે. લક્ષ્મી છતાં મરણના બચથી મનમાં દુઃખ થાય છે. લક્ષ્મી છતાં ક્રોધ કરવાથી મનમાં સંતાપ ઉદ્ભવે છે અને તેથી અનેક દુઃખ પ્રગટે છે. લક્ષ્મી છતાં ધર્મી, દ્રેષ, સ્વર્નિદાશ્રવણ, પોતાના ઉપર આજ્ઞા દાન વગેરેથી લક્ષ્મીવંતો દુઃખ સાગરમાં ડુબી ગએલા જણાય છે.

લક્ષ્મીરૂપ પદાર્થોમાં કંઈ સુખનાં ઝરણાં નીકળતાં નથી, મૂર્ખાઓને જે પદાર્થો લક્ષ્મીરૂપ ભાસે છે તેજ પદાર્થો, જ્ઞાનિયોને લક્ષ્મી રૂપ જણાતા નથી. લક્ષ્મી છતાં પણ તાવ, શળ વગેરે રોગોથી પૈસાદારો પીડા પામે છે. લક્ષ્મી છતાં વૃદ્ધાવસ્થાના દુઃખથી પૈસાદારો પીડાય છે. ઘોડાગાડીમાં બેસી હવા ખાનાર અને લક્ષ્મીના મદમાં છાકી ગએલા પૈસાદારોના મનમાં શોક, ભૂતની પેઠે વાસ કરી દુઃખ આપે છે, અને રૂધિરને પણ આળી બસ્મ કરે છે. લક્ષ્મીવંતો લક્ષ્મીના દાસ બનીને તેના વડે ખરૂં સુખ ચાકરની પેઠે મેળવી શકતા નથી. લક્ષ્મીવંતો ધનના લોભે અનેક પ્રકારના દુષ્ટ પ્રપચોને સેવે છે. પણ તેઓ સ્વપ્નમાં પણ ખરા સુખનો લેશ માત્ર અનુભવ કરી શકતા નથી. લક્ષ્મીવંતો પોતાને ભ્રમથી ઝાડ અને ડુંગરપર ચઢેલા મનુષ્યની પેઠે ઉચ્ચ માની લે છે. ક્રોધાધિપતિઓ હોવા છતાં લક્ષ્મીવંતો અજ્ઞાનરૂપ અંધકારમાં આડાઅવળા અથડાય છે. ધનના અર્થીઓ જડ લક્ષ્મીને માટે શું શું કષ્ટ નથી વેઠતા ? અર્થાત્ અનેક પ્રકારનાં કષ્ટોને વેઠે છે. પ્રાણનો નાશ કરે છે. તોપણ ધનના મમત્વથી કદી ઠંકાણે ઠરી ખરા સુખના ભોગી બની શકતા નથી. માટે ખરા સુખનું સાધન ધન ગણાતું નથી.

જન્મ જરા અને મરણ તથા વ્યાધિયોને ધન, અટકાવી શકતું નથી. અને પરમવમાં સાચે આવતું નથી. અનેક પ્રકારના કલેશને ધનના સ્વાર્થે મનુષ્યો કરે છે. એવા જડ ધનને કુતરાં પણ સુંઘતાં નથી. છતાં મૂઢ મનુષ્યો ધનનેજ સાર ભૂત માને છે પણ વસ્તુતઃ જ્ઞાન દૃષ્ટિથી વિચારતાં સત્ય સુખનું કારણ તે જણાતું નથી. ક્ષણિક ધનથી ક્ષણિક સુખ મળે છે. પણ તે તરવાર ઉપર લાગેલા મધુ સમાન જાણવું. ભાવશ્રાવકો આ પ્રમાણે ધનનું સ્વરૂપ જાણે

તે તેથી જાણ્યો આ ઉપર મહારોમ કરે છે અમાર મનસર આવધાવો
મન આવ મારજી કરતા નથી અર્થત એવ મન ઉપર મોમ કરતા નથી
પુણ્ય એ એ નવથી વેદર કરતા જે મન પ્રાપ્ત થાય છે તેના વડે સંસાર
અવરોધ સ્વારે છે પણ મનસર મનસ રાખતા નથી જીવોર આવ
જાગ્યોને મ આરિઃ અવરોધ રેગુમ્ન જીવોને તેમા રાખી દેવતા નથી
જીવ સાચો આવી દરને મારજી કરે છે અને તેથી મનને ત્યામ કરીને
વખત આરે મ પુની દીપા કહે છે પુણી તેઓની આવી દર મના માય
કયા પછી પણ દીપ્તિ પાપોમ જોવા નથી મે આવ સાચોએ મન
હતા મનને જામ ત્યામરો જોએ.

માવ આરનો પોપો ગુણ

દુઃસ્વ દુઃસ્વ, દુઃસ્વેષિ વિદ્યનામ્ ॥

સમારમારનાગિગ્ગ, ન રદ તરિ ગુર્ગ ॥ ૮ ॥

મમારને દુખર દુખાગ, દુખાનુપિ, રિખનાર અને અમાર
અવનેપિને તેમાં આવધાવક ગિને મારજી કરનો નથી.

અનુમનિ ૧૫ મમારમા માર મવથા જ મ, જસ અને જતુના દુખો
આપી રતા છે દુખની પડપા ૧૫ સમાર છે અનુમનિ ૧૫ મમારમા
સ્વપ દુખના રેગુએ છે મમાર અને દુખને રેગુમ્ન દોવાથી જગતા
અમિ સમાન છે મમારમાં નારીયાની માર રેવતા, અનુપ નિર્પ દુ
અને નારીયાની રપો મારજી કરવા પડે છે એવા આ સમારમાં જાજી સાર
ખાની મેઃ અર્થાત્ મારીયાની ખાની મે નહીં મમારમાથી નીકળવાનો
આવ આવક મનોરથ કરે આવ આવક મમારને મમાના જેવો સમજ
તેમાથી નીકળવાના વિચારો કયો કરે. આપિની જગમાં પડપાએ પખી
જેમ રાત્રી દિવમ તેમાથી નીકળવાના વપાવો મોખ્યા કરે છે, તેમજ આવ
આવક પણ મમારમાથી મુખ મવાના વપાવો મોખ્યા કરે છે આવા પ્રકાર
રનો આવધાવક વખત આવે દીક્ષા અગીકાર કરતા ચૂકનો નથી, અને
તેની આવી ઉતમ દરથી માપુની દીક્ષા અગીકાર કરી સમ્યગ્રીના પાને
છે માટે આવધાવકપણ પ્રાપ્ત કરવા પુગો અને નારીઓએ પ્રયત્ન કરવો
જોઈએ એજ ઉતમ દિનદિક્ષા છે

ભાવશ્રાવકનો પાંચમો ગુણ.

સ્વર્ણમિત્તસુહે વિસણ, વિસોવમાણે સયાવિ મન્નંતો ॥

તેસુ ન કરેડ ગિદ્દિ, ભવભીરુ મુણિયતત્તયો ॥ ૫ ॥

ભાવાર્થ-ક્ષણ માત્ર સુખકારક અને વિષની ઉપમાને ધારણ કરતા એવા વિષયોને સદાકાળ માનતો છતો ભવભીરુ તત્ત્વજ્ઞ ભાવશ્રાવક તેમાં આસક્તિ કરે નહીં.

ભોગવિલાસ ભોગવતાં મીઠા લાગે છે પણ પરિણામે દિ'પાકના ફળની પેઠે દારૂ ડુઃખને આપનારા અને છે. વિષયો દાદર, અને ખુજલીની માફક પ્રથમ સુખકર લાગે છે પણ પશ્ચાત્ ડુઃખ રૂપજ અનુભવાય છે. મધ્યાન્હ કાળે દેખાતા ઝાંઝવાના પાણીની પેઠે વિષયોથી કદી સુખ થતું નથી. જે મનુષ્યો વિષયોમાં સુખની યુદ્ધિ ધારણ કરે છે તેઓ ખરેખર દુઃખી છે. દુનિયામાં મહાન્ ચક્રવર્તિ રાજાઓ થઈ ગયા અને તેઓએ અનેક પ્રકારના વિષયો ભોગવ્યા પણ અન્તે તેઓને સુખ મળ્યું નહીં અને હાથ ધસતા હાથ હાથ કરતા પરભવમાં ચાલ્યા ગયા. જે વિષયોની પ્રાપ્તિ માટે મનુષ્ય અનેક પ્રકારનાં સંકટો વેઠે છે અને તેને ભોગ કરે છે પણ તે વિષયો કંઈ મનુષ્યના સંકટની કિમ્મત આંકી શકતા નથી. વિષયોમાં જે સુખ હોત તો તેઓને રાગથી ભોગવનારા કદી હાથ વરાળ કરતજ નહીં. અનેક વિષય ભોગ વિલાસી પુરૂષો, મનમાં ડુઃખી થાય છે. અનેક પ્રકારના રોગોથી સડે છે તેથી એમ નિશ્ચય થાય છે કે વિષય પદાર્થોથી મનની ચિન્તાઓનો નાશ થતો નથી તેમજ તેઓનાથી રોગ ટળતો નથી પણ ઉલટો વધે છે. જે વિષયોમાં કોઈને સુખ ભાસે છે તેજ વિષય પદાર્થોમાં કોઈને દુઃખ ભાસે છે. જે વિષયો કોઈને રાગ કરનારા હોય છે તેજ વિષયો, કોઈને દ્વેષજનક હોય છે, જડ જેવા વિષયોમાં સુખની યુદ્ધિ કરાય છે તેજ અજ્ઞાન છે. ભાવશ્રાવકો, ભોગાવલીકર્મના ઉદ્ધે ભોગવિલાસને કરે છે પણ અન્તરૂથી સુખ યુદ્ધિ તેમાં ધારણ કરતા નથી. તેથી તેઓ જલપંકજની પેઠે અન્તરૂથી નિર્લેપ રહેવા સમર્થ થાય છે. તત્ત્વોને સમ્યગ્રીત્યા જાણનારા એવા ભાવશ્રાવકો વિષયોમાં મોહ પામતા નથી, તેથી તેઓ વખત આવે સાધુ થાય છે અને સાધુપણમાં વિષયોથી દૂર રહી શકે છે અને મુક્ત થવા ભાગ્યશાળી બને છે. વિષયમાં નિર્મોહી એવો શ્રાવક તીવ્રારંભનો ત્યાગ કરી શકે છે માટે હવે પાંચમા ગુણ બાદ છઠ્ઠો ગુણ કહે છે.